四庫全書存目叢書
四庫全書存目叢書編纂委員會編
齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部

第一五冊

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

經部第一五册目次

經部・易類

周易正解二十卷讀易一卷 〔明〕郝敬撰 浙江圖書館藏明萬曆四十三年至四十七年郝千秋等刻郝氏九經解本 …… 一

易領四卷 〔明〕郝敬撰 中國科學院圖書館藏明萬曆崇禎間郝洪範刻山草堂集增修本 …… 四一一

周易旁註會通十四卷 〔明〕姚文蔚撰 無錫市圖書館藏明萬曆刻本 …… 四八七

周易正解二十卷讀易一卷

〔明〕郝敬撰

浙江圖書館藏明萬曆四十三年至四十七年郝千秋等刻郝氏九經解本

附《四庫全書總目·周易正解二十卷》提要

敘九部經解

三代而下取士明經經之不明寔由取士始士業一經守師說浮湛主司得當則入官領簿書學法律經猶敝箒矣宦成則優游林丘痛泳餘日思入學鼓篋如亡子過傳舍假寓耳安望知類通達强立不返以化民成俗副國家取士之意乎予蚤歲受詩成進士三試爲宰再補諫官而十年之內兩黜考功予云誦詩三百授之以政不達予甚恧焉甲辰歲遂棄官隱一畝之宮僻在荒郊衡門長掩永日無事乃取經籍課誦父之訓詁外微有新知苦性鹵隨筆備志前後

涉九經分九解集九部乃銓九敘敘曰庖羲作易文王演次周公繫爻孔子贊翼四聖相授道本一致百家之說紛然煩碎執義者遺象而狥象者失意邵雍氏圖先天分易爲二考亭氏守著策義主卜筮小道可觀致遠則泥緯稗亂正而易道旁鶩矣作周易正解部第一四代之書邈玆逖矣漢之伏生九十記憶太常鼂錯躧門肄習得二十有八篇眞與四代之弘壁已晚出古文託名孔壁良苦眞贗迥不相襲而二千年來碔砆溷其良玉不可以弗別也作尚書辨解部第二詩三百五篇授自毛公古序精研六義明通考

亭氏盡改其舊，斥爲鑿空，遂使雅頌失所，國多淫風，先進後進，吾誰適從，其毛公乎，作毛詩原解部第三。孟子云，王者迹熄而作春秋，五霸得罪三王，春秋爲五霸而修也，世儒誣仲尼奬五霸，貶天子，退諸侯，吾聞諸夫子，直道而行，與民共由，豈其譸張名字，深文隱語，如世所隸，作春秋直解部第四。禮家之言雜而多端，迂者或矣，於俗而亡者未覩其全，蓋書非一世一人之手，而道有所損所益之權，訓詁之士鑿以附會，理學之家割以別傳，辭有醇駁，義無中邊，舉一隅則矛盾，觀會通則渾全，作禮記通解部第五。儀禮十

七篇，禮之節文耳，先儒欲引以爲經，夫儀烏可爲經也，儀者損益可知，而經者百世相因，其辭繁而事瑣，或強世而違情，昔之讀者苦於艱深，支分節解，盤錯可尋也，作儀禮節解部第六。周禮五官，終始五行，司空考工，水藏其精，緯象之言，縱横之心，說者謂是書周公所以致太平，六官錯簡，河閒補經，世儒因加考訂，而不知本非闕文也，作周禮完解部第七。天縱上聖，爲斯文主，弟子問道，而作論語，廣大精微，包羅萬有，無行不與，誰不由丘，四時行生，日月開廡，大道忘言，默識善誘，小子無述，詳說以補，作論語詳解部第

八。戰國塵飛，處士横議，周道榛蕪，文武墜地，鄒魯相近，深未五世，孟子願學，曰私淑艾，七篇之言，居仁由義，稱堯述舜，入孝出弟，守仲尼之道，以待後之學士，反約則同，詳說豈異，作孟子詳解部第九。或問曰，首易何也，八卦文始也，次書何也，二典帝始也，次詩何也，二南王始也，次春秋何也，王降也，次禮何也，記也，非經也，次儀禮何也，儀也，非禮云也，次周禮何也，非周公也，非周公而經何也，昔人經之因也，次論語何也，集大成也，終孟子何也，五經之都護也，經五而九何也，三禮皆禮也，論孟皆傳也，猶五也，五用九，天則

也，書成通爲卷一百六十五，爲解一百六十七萬言，起草於乙巳之冬，卒業於甲寅之春，越六年己未，殺青斯竟，竭駑駘之才，貰桑榆之蔭，惟以償所夙負，無媿明經而已，然而狂瞽師心，唐突昔人之罪，擢髮難數，顧自念空空鄙夫，力小任重，當仁不讓，非其罪也，後之君子，其貸予乎，嗟夫，不變惟道，不毀惟經，千聖過影，百年馳驅，幺麼小子，老作蠹魚，十年不窺戶，而新故半改，一編粗就，二毛種種矣，世路茫洋，抱此何適，妄思附於青雲，而材質傖鄙，無足辱名山藏不朽，聊以授兒曹于家塾，使能讀其父書，吾不與草木同

備耳

大明萬曆四十七年歲次己未孟夏郝敬自敘

周易正解

京山郝敬著　男千秋千石校刻

讀易

易自羲聖始畫文王演彖周公繫爻孔子翼贊先聖後聖所言惟一皆本造化明人事辨善惡决從違之方而已其他緯候占測得之無補于經而言之適以滋惑非聖人所以憂患天下開物成務之要近世學易主朱子本義謂易爲卜筮作其論八卦筮策準邵雍先天圖牽強附合及其垂于仲尼之言則曰此伏羲之易非孔子之易也噫是何言與易至孔子尚謂未盡乎舍易簡而趨隱怪遠託太古浮淫于伎方之家是庖羲之許行尼父之楊墨也學者但主十翼易道自中天矣

羲畫始呈玄旨苞絡如夜半子陽初動晨光未熹夏商之易不可覩矣使其無然文王必不更演易至文王周公始抽厥緒而辭旨深約如平旦昧爽曲房奧起尚未知蹤至吾夫子十翼贊揚幽隱旁達揭日月而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散佚而易獨存後生捧完璧眞斯文大幸奈何更生異端稂莠與苗櫟裂同體妄謂羲聖有不盡之秘使緯稗臆作詆

夫子十翼爲一家言、離經叛道、莫此爲甚、

漢唐以來說易、卑者踈淺乏理、高者悠謬不經、夫易聖人所以精義窮理、利用安身、以崇德者也、人生何時無屈伸往來之感、何處无悔吝休咎之幾、一念之精進即乾、而一念之收斂即坤、一事之光明即陽、而一事之昏邪即陰、操心制行、隨時處中、權則思占疑則思斷、即是元亨利貞之道、聖人所以無大過者、舍此無餘術矣、若夫占天測地、按節數時、雖算極微塵、虛敝精神、何所用之、蓋天下唯理可御數、數不能違理、京房郭璞、術非不精也、而挾智用數、竟以滅身、故得其要、一奇一偶、而消息已具、不得其要、雖以焦貢之四千九十六、何益于成敗之數哉、

易即占也、天地人物之理著、消息盈虛之數熾、吉凶禍福之幾決、斟酌損益之法詳、參伍錯綜之義審、學者但思六十四名義、觀三百八十四爻象、黙識會通、天下事可坐而測矣、豈區區蓍策之謂占乎、善學易者、逐卦逐爻、以身自占、灼見吉凶從違之理、活潑无礙、乃能知易、不然、說雖精、空譚而已

卜筮者、易之小數耳、八卦成而易道大備矣、聖人因圖書衍蓍策、以寫卦徵吉凶、而定民志、勸善遏惡、神其道而設教也、非謂德不加脩、秪憑龜策耳、是以舜之禪禹、蔽志不卜、臧孫居蔡、孔子譏之、其自言曰、五十以學易、可以无大過、夫所謂无大過者、豈蓍策云乎哉、又曰、人而无恒、不占而已、夫所謂不占者、豈不用蓍策云乎哉、故曰、君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占、如是則無往非易、無往非占、故易不可須臾離、占不可一事廢、若龜策不用、非易之害也、或曰、若是、則聖人奚爲作蓍策、曰、蓍策聖人所以寫易之情也、易聖人所以神其道、而蓍策聖人所以神其易、學易守蓍策、如登枝而捐本也、夫卦者

掛也、易難言、聖人掛象以示人、命之曰卦、卦明而易其可知也、今之言易者、更越卦而譚蓍策、重增一障、去易愈遠、

今世所傳揲蓍、其義聖之法乎、是未可知也、夫子十翼未詳、而各家論筮不同、有謂初揲掛一者、有謂三揲俱掛者、主歸奇之策、五與九不合四揲之數、意其有未詳之法與、又得卦以變爲主、說者謂易變也、然十八變而成卦、吉凶可知矣、何必更索之別卦、而以本卦爲傳舍乎、是亦一疑也、

世儒謂易爲君子謀、非爲小人謀也、故凡利貞之貞、

皆訓作正言得正則吉此以卜筮論易故爲周旋其說如此夫聖人之憂患天下也君子固欲其得福小人亦欲其免禍諄諄普告奚擇于小人亦奚待于卜筮如必待卜筮安能禁小人使不占而曰吾獨爲君子謀乎君子小人皆占安能必占者之皆正若云君子吉則驗小人吉則否是蓍策驗者常少而不驗者常多其爲用亦狹矣聖人作易使小人不待筮而知凶君子不待筮而知吉也蓍策云乎哉

或曰如子之說蓍策可以弗用乎曰否易雖不由蓍策生由蓍策可以覩易非易无以見造化非蓍策无

以見易聖人以造化變動摹爲易易成而變動不可見故作爲蓍策使人揲策求爻以合卦又爲老少之法使人因數求爻以盡變蓋書守簡冊靜以待動卦隨策揲動以推靜四十九策立而爻象變動受命如響故曰蓍之德圓而神後世之蓍非古也從欲以滅理徼福以免禍卜史矯誣附會非天生神物聖人作易之本意故君子務民義可无用筮學易觀變筮亦不可不知也或曰如春秋傳之言筮何其響應乎曰左史多文難盡信即如其說抑亦筮家老變之一法耳不足以盡易如畢萬筮仕遇屯之比是初九之變也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽上九之變也晉文公納襄王遇大有九三變而之睽也魯叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互艮爲占然晉伯姬始嫁何以弁惠公死高梁皆知之叔孫豹初生何以弁豎牛之名皆知之崔杼入其宮不見其妻若文辭爲崔杼發者則是以占他人皆不驗矣陳厲公之占以艮爲四嶽占姜姓之齊以巽爲

風行占在他國皆牽强不近理而近幻不似經而似讖豈聖人開物成務元亨利貞不可遠之正理乎夫蓍策從來遠矣今用之而不驗者十九何獨春秋二百四十餘年閒二一奇中邪左史誇張好奇文致其辭未可盡據善夫曲禮有言卜筮者聖王所以使民信日時敬鬼神畏法令決嫌疑定猶豫如此而已者也故古人不廢

易者變也彖爻象辭无往非變其大者莫如序卦上下凡六十四轉造化人事之理天然妙合文王所以不識不知順帝之則孔子所以五十學易從心不踰

之矩此也故曰君子所居而安者易之序也言易不知序烏乎學易、

卦有名非定名爻有象非定象无名而名莫非名也无象而象莫非象也有文王再衍今卦之名未嘗不可更爲他名有周公再繫今爻之象未嘗不可變爲他象道無常主舉一知十神明默成存乎其人難與子莫高叟論也

易者聖人窮理盡性之書理無形性無迹命無聲臭故聖人不言性與天道而言象譚玄説空二氏所以多言愈離也舍象更無容言更無處見易

説者謂易至孔子不言象非也上下二篇大象小象説卦雜卦皆夫子作凡天地閒昆蟲草木无不取象故其言曰易者象也言象莫如夫子也至于彖爻之象文王周公既繫之夫子不復言而但贊其義者所以明象也然言象何也卦象也理無形因象顯非象无以通八卦之變盡六爻之情象設而學人執象則又不得不示以易簡之要十翼所由以作也漢魏以還學者迷習訓詁如九家者流附會穿鑿迂僻無當惟王輔嗣洒然窺十翼之藩而説者謂于象太疎然易簡之旨不中不遠及程正叔廓而大之易道庶幾焉

近世學者浮慕反古謂易象有隱窮蒐无得更拾九家殘唾以爲至味如蒙之彖曰蒙以養正聖功此義甚明也而于寶之説曰武王崩年九十三歲成王八歲天後成王之年將以養公正之道成三聖之功此于彖義何涉也否之大象曰君子以儉德辟難不可榮以祿義甚明也而虞翻之説曰乾爲榮祿坤爲弒君巽爲入伏乾爲遠艮山體遁謂避難遠遁入山故不可榮以祿又何紆曲也晉六三曰衆允悔亡蓋率下附上之象而翻之説曰此變成小過有飛鳥之象臼杵之利見鼠出入坎穴也至九四鼫鼠貪象也而

九家引鼠五伎爲解中女稱離少陰之象也而晉上九維用伐邑謂維爲中女之蠶絲坤言弒君父戒初六履霜也而于凡卦遇坤皆謂爲弒君父繫辭言游魂語鬼神也而于凡卦自內往皆謂爲某卦游魂七爻來復則謂爲歸魂此類譸張無根聖人設象豈其浮誕若此本欲補輔嗣正叔之遺反爲羲文周孔之障古聖人設象以顯其圓融活潑之旨令人求象以參其明通易簡之路象而不象則將焉用彼象哉學者但以十翼爲宗象義兼舉矣

十翼不言象而象義雙顯今人言象而義荒譚義而

象隱易所以難言也程正叔易傳大抵因王輔嗣之
書廓而充之但象數闕畧孰君子小人治亂作解于
三極之道微覺偏枯朱元晦作本義直欲懸空說影
以俟占者自合究竟將易作卜筮之書而愈隘矣邵
堯夫造爲先天方圓等圖好事家詫爲新奇脩鍊羽
流文飾爲龍虎鉛汞姹女嬰兒等名爲參同悟眞等
書乍見奇僻叩之惟存神馭氣以求長生耳乃珍秘
自喜援易爲口實夫聖人作易易簡開物患人不知
邪說誣世唯恐人知心術公私已氷炭矣禮云假鬼
神時日卜筮疑衆者殺學聖人之學者尊崇其說可

怪也

易道易簡聖人設象以神其適道一言可盡而象千
變無窮聖人神明黙成故象義玄合學者必因辭會
象因象會義凡義合而象離者必非易之義也抑象
合而義離者必非易之辭也夫子說卦舉其例使人
觸類旁通非爲定局耳今畧推廣之有說卦所本無
而彖爻隨宜取象者如震不言爲侯而屯與豫之震
云建侯以長子承乾象君也不言爲斗而豐之震云
日中見斗以震體仰虛象斗也巽未言爲魚而姤與
中孚之巽皆象魚以巽體互離爲網罟有魚也未言

爲鴻而漸上之巽象鴻以鴻能序飛乘風也未言爲
牀而巽云牀下以奇乘偶象牀也離未言爲鳥而旅
上之離云鳥焚巢以離田有鳥也兌未言爲虎而履
之兌云虎尾革之兌云虎變以兌位西而虎西方之
宿也未言爲郊需之兌云郊小畜小過互兌云西郊
以澤在郊也坤未言爲宮人剝之坤云宮人寵以坤
純陰象女也此類皆說卦所无而彖爻自爲象者也
亦有說卦所有其類別而爻辭通用者如震爲龍象
東方蒼龍之宿而乾爻皆云龍坤上六亦云龍以乾
坤生諸卦變化猶龍也不獨震也坤爲牛象柔順也

而離中有坤亦象牛如離之彖云畜牝牛旣濟之離
云東鄰殺牛不獨坤也巽爲白而賁體艮離无巽亦
云白以離互巽又爲兵戈金色白火明亦白中虛亦
白不獨巽也此類皆說卦所分屬而爻辭通用者也
三畫成卦八卦成象然亦有內外二體合成一象者
如離外剛內柔爲龜頤損益三卦无離而全體上下
皆剛似離故頤云靈龜損益云十朋之龜合六爻成
離象也坎以剛居中爲棟大過无坎而中四爻皆剛
似坎故彖云棟橈合六爻成坎象也離爲電震爲雷
故噬嗑取象刑獄中孚无震離而大象亦云議獄與

噬嗑相似以中孚全體似離互震也小過全體似坎
故大象取恭哀儉與德行教事相似用坎象又以繼
中孚後全體似鳥遂象飛鳥也又頤上艮下震全體
取象頤井上坎下巽全體取象井鼎上離下巽全體
取象鼎此類皆以六畫成一象不拘三畫之例也亦
有二畫成象者如牛本三畫坤離之象艮未言為牛
而遯之艮六二為黃牛以六二麗九三居中似離也
豕本三畫坎卦之象巽未言為豕而姤下巽之初六
云羸豕以初六承九二之下似坎也魚本離象剝无
離而上艮之六五云魚貫以六五麗上九居中似離

也果蓏本艮象姤无艮而姤之九五云包瓜以初六
在九二下似艮也此類皆以奇偶二畫成象者也亦
有獨用一畫成象者如田取諸離師无離而六五云
田有禽是以上卦坤中一偶象離也震為足夬无震
而夬下乾之初九壯于趾是以乾之初奇象震也坎
為隱伏為月夬无坎而夬之乾九二云暮夜是以乾
中一奇象坎也坤六三為或從王事无成有終訟无
坤而六三亦云或從王事无成是以坎上一偶象坤
也故凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止
之象凡陰在下者入之象在中者麗之象在上者悅

之象顧其時位何如非定以一卦為一象也故有一
文取數象如蒙九二既象子又象家師小過六二既
象孫又象妣又象臣漸六二鴻磐象奠鴈又象哺鴈
既濟六四繻象帛又象棠之類又有一卦象一物仍
象兩物如剝卦象牀仍象上下兩牀井卦象井仍象
上下兩井鼎卦象鼎仍象上下兩鼎之類又有不用
八卦之象但就本文剛柔稱名為象如柔以剛為夫
剛以柔為妻二以五為君五以二為臣之類又有雖
用八卦之象而不顯言其象如虎艮象也賁上為艮
故文有虎賁出使四方之象而不顯言虎也牛馬坤

象山艮象謙以坤居艮上而初六傳云牧六二文云
鳴九三文云勞此用牛馬登山為象而不顯言牛馬
也又有不用八卦之象但以卦體大勢情形示象如
履體周旋象不處也泰體下往上來象天地將復也
噬嗑自下合上象頤下動也漸體上進象循序也歸
妹反下象速退也困體下來入井之象也井體上出
困通之象也此類皆以卦體形勢為象者也有以互
體為象如泰中互歸妹六五文辭遂云帝乙歸妹萃
六五互巽傳遂云往无咎上巽也益自二以上互觀
文辭遂象觀謙自二以上互師五上遂象征伐之類

是也又有不主本卦而以爻所變卦爲象者如田與見本離象也乾九二云在田利見是九二變離也變則爲同人故在田見大人卽同人之同人于野也動直本乾象坤六二云直方大象曰六二之動直以方言動則偶畫變直爲師之九二承寵懷萬邦卽光大不孤之象也比之上六云无首上六變則成觀大觀在上顒若爲首不變不成觀故云无首也豫上六冥豫成有渝是震體變離以明化冥也復之上六无妄之上九旣濟之九三未濟之九四此類皆以變卦爲象者也又有不待變而以本體所伏卦爲象者如同

人上乾伏坤故象于野下離伏坎故象大川全體伏師故三四五爻象師大過上兌伏艮爲少男乘巽爲長女故九五象老婦得士夫下巽伏震爲長男承兌爲少女故九二象老夫得女妻臨初二云咸臨以咸初二本艮體臨下卦伏艮也漸初六云小子厲有言以漸下艮爲少男伏兌爲口也兌九五孚于剝以兌外體伏艮似剝也此類皆以所伏卦爲象者也又有以卦名爲爻象如訟九四云復卽命小畜初九云復自道皆以一陽在乾下似復也履九五夬履以乾下應澤象夬也否九四云疇離祉以泰否二卦三四往

來之際象離也臨初二咸臨以下卦伏艮二[illegible]象咸也同人九四之象曰困而反則以四變家人及互困也漸九三之傳曰離羣醜以坤體外互離也咸九三云執其隨以三爲艮主止不動則不爲隨也此類皆以卦名爲象者也又有依序卦一正一倒往來相因爲象如比之原筮蠱之先後甲井之改邑復之七日復臨之八月內需訟咸恒之類皆是也又有依八卦方位六爻周流爲象如蹇解井震之類有用天干爲象如蠱之甲巽之庚革之己日泰之帝乙有用數目爲象如三歲十年九陵七日之類有用文字爲象如

損云二簋象艮以簋字中从艮也井六四云井甃以井互兌爲秋甃字从秋也賁與旅大象云獄以卦體艮爲狗獄字从犬也澤水爲困以中互巽木取困字从木在口囗內也咸爲感取感字无心也兌爲說取說字无言也井字四十而區分九序卦四十九値革數合大衍取古文井中有點象五十虛一也又有以字音假借爲象如豐九三日中見沫沫雨珠也借作歸妹之妹因上卦歸妹以爲本卦互兌澤少女之象也噬嗑六二拂經之經言歷也借作經常以爲六二越五赴上反常之象也漸六二飮食衎衎借作坎坎

六二互爲坎也睽上九之鬼借作睽疑象也中孚九
三云好爵借作鳥爵象鳥乎于也噬嗑借作市合大
過借作過涉枯楊喪羊皆借作陽大小畜之畜借作
豕履借作禮无妄借作无望坤六二直方同人困九
五中直皆借奇畫之直作正直賁六二之賁其須歸
妹六三之歸妹以須皆借髭須之須作須求之須他
如彖借作斷爻借作效此類皆以字音相通假借爲
象者也凡爻辭皆象也凡象皆辭也故有卽辭是象
如卦有大小則辭有險易吉人辭寡躁人辭多之類
又有无辭亦象如咸感无心九四當心位而爻辭獨

不言心以象咸之无心也升之九五君位非人臣所
得升故爻辭无君象但云升階虛天位以待大人也
此以无辭爲象者也夫无辭亦象而象可勝窮哉大
抵卦六十四皆象而象猶不盡于卦爻三百八十四
皆象而象猶不盡于爻天地山澤風雷水火龍馬牛
羊雞狗之類象也雖爻辭君子小人吉凶休咎之類
亦象也乾之九三君子終日乾乾非爻象乎天行健
君子自強不息非卦象乎故易莫非象也離象言易
與泥象求象皆非也故曰引而伸之觸類而長之易
其可知也故易者變也象者像其變也莫變于易故

莫變于象惟神不測惟神无象聖人作易象神設卦
象數盡奇偶以象陰陽陳六位以象三才乾坤六子
相錯以象造化人事屈伸往來故古今天地一象也
帝王一象也萬事萬物一象也學者觀象斯得意矣
而魏王弼氏曰得意在忘象爻苟合順何必坤乃當
牛義苟應健何必乾乃爲馬然此乃旣有象後之言
非未有象先之言也蓋象由畫始也方羲聖始作易
不言而示人以畫〻一畫立而參兩具八卦成萬象應
故曰八卦成列象在其中矣乾坤象天地六子象雷
風山澤水火有象而无辭有畫而无意所謂八卦以

象告耳及文王周公受之然後繫辭以明象廣象以
明意是故彖者言乎其象者也孔子曰書不盡言言
不盡意聖人之意其不可見乎聖人立象以盡意此
也自庖犧氏以下列聖開物成務立成器以利天下
皆取諸象故曰見乃謂之象形乃謂之器器形而下
道形而上通乎道器之間者象也故曰聖人有以見
天下之賾而擬諸其形容象其物宜謂之象故易者
象而已矣若夫道一而已易與詩書禮春秋非殊也
苟求其意求之詩書春秋可也惟易以象告故言健
則必言馬他經健可不必馬而易不言馬則焉知一

之象焉言脈則必言牛他經脈可不必牛而易不言
牛則焉知一之象牛則是爻畫不與萬物通而八卦
爲虛文矣豈聖人見賾擬諸形容之意乎學者誠欲
忘象併忘易乃可如言易而廢象意雖是終鹵莽而
不順理蓋意有象猶方圓有規矩意不準諸象必且
師心馳辯于意外王弼懲漢魏諸家之附會矯枉過
直毀繩墨而尚清言習氣使然不可以爲訓也易依
爻設象依數明理故說卦于象諄諄焉若秖據爻位
言理而于象辭不合是聖人之辭譸張无根而理无
所維繫活套轉移如君子小人君臣治亂一二卦可

了矣瑣瑣六十四不已複乎故凡爻與象各有合也
頼辭旨精融粗淺難窺若視爲糟粕一切擯棄如告
子不得于言首說忘象非欺則罔故以理數論爻有
定位數也象有變化理也理與數合乃見數无所逃
爻天也象人也人與天合乃信天不可違若以爻爲
理數象爲事物則必事物與理數合然後吉凶善惡
各盡其情故凡象與爻无弗合也見爻而不見象始
王弼之說索理而遺事物也見象而不見爻如于寶
諸家之說狗事物而忘理也故拂義而强象者失之
昔執義而廢象者失之疎[illegible]而失真[illegible]

雜而不爲背非也至于近時博士家說易无君子小
人君臣治亂則茫然不知易猶說春秋无尊周攘夷
褒貶名字則茫然不知春秋嗟夫經術之敝久矣莊
生所謂千載而下知其解者旦暮遇之也
上下二篇之卦六十有四二正一倒文王所次第也
數往知來順逆相受條理天然夫子作傳隨意指掌
如水流轂轉圜神不拘之妙究在目前學者識此益
虛消息思過半矣故易非聖人不能演非聖人不能
序而其取于一正一倒者像神之兩在无方道之周
流不息所謂合內外徹上下一而二二而一也學者

不深加體究惑于邵氏先天圖說以乾一兌二爲伏
羲本義疑序卦爲牽强則是二篇次第可任意雜越
焉用文王之演爲也
或謂重卦始自文王非也八卦相錯羲聖備矣筮法
老少用九用六皆本自河圖然必六畫卦成其法始
備羲聖旣則圖書作著策不應重卦又不自羲聖始
也大傳序庖犧神農以來列聖制物所取十卦皆重
儻重卦自後世始聖人立言必不爾
春秋傳韓宣子適魯觀書于太史見易象曰吾乃知
周公之德與周之所以王然則易彖象繫自周公久矣

孔穎達作正義辯之甚詳而班固云易更三聖世歷三古說者以伏羲文王孔子爲三聖周公不與殺嘗觀孟子序堯舜以來聞知止稱文王亦不及周公蓋二聖父子同世言文則不復及子言三古則不復列四聖立言應爾豈謂周公遂不得與于斯文乎說者因大傳云作易者有憂患當文王與紂之事其辭危因謂危辭多在文爻辭亦文王作非也按坤之彖云先迷後得主東北喪朋小畜云密雲不雨自我西郊履云履虎尾不咥人明夷云利艱貞剝云不利攸往歸妹云征凶无攸利凡此皆文王彖辭可謂不危乎

文王序易逐卦繫彖周公承考逐爻繫象易始大備公嘗自言文王我師孔子亦謂文王无憂父作子述卽此類也今檢爻辭如隨云王用享于西山升云王用享于岐山指文王岐周也明夷云明夷于南狩得其大首指武王誅紂也箕子之明夷指箕子爲奴也小畜履隨蠱皆隱用文武爲象泰之六五歸妹之九五引商王帝乙是文王所親臣事者也豈以繫爻凡此皆足以徵爻辭之非出自文王甚明也蓋周公相武王誅紂伐商晚遭流言憂患與文考同故舉寫往事眞切如此凡周公之辭非文王之辭惟彖作自文王故夫子爲文王作彖傳爲乾坤二卦作文言其象傳則爲周公作又甚明也聖人脩辭立誠言不盡意伏羲畫卦无辭以俟文王文王繫彖无爻以俟周公周公繫象无傳以俟孔子三聖皆以未盡之意遞相傳述若使文王繫彖又繫爻則周公作象亦宜作翼孔子成春秋脩經亦宜脩傳如後世自爲綱自爲目識者譏之聖人立誠之辭有是喋喋者與後世過信班史故蜀才改箕子之明夷爲其子或援爾雅釋岐山爲二達之山非岐周或謂帝乙爲成湯非紂父又謂爲制王姬下嫁之禮者皆以附合文王作爻辭

之說牽强固陋皆可哂也

孔子神明天縱讀易三絕葦編而作十翼羲聖卦位爻畫未明而作說卦文王演易次第未明而作序卦彖辭未明而作彖傳周公爻象未明而作象傳恐學者泥于爻又約其旨而作大象慮學者局于序又錯其序而作雜卦无所不用其極而世儒猶謂孔子有未盡之易以待夫陳摶魏伯陽邵堯夫先天後天方圓等圖出而後羲易見乎亦愚且悖矣

夫子十翼有上象下象者卽二篇各爻之象今所謂象傳以釋周公爻辭謂之小象又各卦之象如天行

健之類謂之大象其辭皆明馴爾雅與二繫之文皆夫子作朱元晦謂大象爲周公作未知何據果爾夫子旣爲彖文作傳何獨不作大象傳也易自羲聖創始文王周公繫辭學者尚未通曉至夫子大象逐卦示人以用易之方如衣有要領每卦約言其義而彖爻諸象可迎刃解矣如乾則曰君子以自强不息坤則曰君子以厚德載物以至六十四卦各有指南易道至此長夜夢覺昏衢日朗功高三聖澤流後裔而鄙儒妄背聖訓别搆先天恐謂楊墨豈不誠然

十翼之初自爲一書猶傳之于經耳漢鄭玄始以附于經卽今乾坤二卦章句次第是也魏王弼又自坤以後分彖傳附彖分象傳附爻而以彖曰象曰别之省學者兩讀甚便近世博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳之非古以歸咎于王弼氏此不能三年之喪而緦小功之察也夫謂經傳不可合者以書同而道異言同而人異如春秋諸傳之于經則誠未可合矣羲文周孔奚不可合之有由孔子視三聖爲古而自視爲傳由今視四聖則皆古皆經也孔子傳易何至不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀合春秋而病十翼合周易左也不能講究先後同揆之旨而徒較勘章句之分合以示卋四聖不同易之說謬也今解仍用王氏舊章四聖同易非但爲誦讀便耳或曰彖爻象辭吉凶悔吝有不同者何也曰此所謂變通以利言吉凶以情遷者耳易者變也離一爲萬合萬爲一之謂變交象隨宜發揮旁通兩端不執不必切合卽如元亨利貞一也有時作四德有時作一語有時離析雜他語爲占元亨兩字多獨用而利貞兩字多雜出蓋元亨物所同而利貞物所各正此可以擧一隅矣

河出圖洛出書聖人則之說者謂伏羲則圖畫卦今按卦與圖无涉也謂禹則書衍疇今按疇與書无涉也圖書皆伏羲則之以衍蓍策耳圖書之數合之適滿百百者盈數也圖五十有五書四十有五以五十中分圖多五書不足五焉陽物也陽大而其數盈乖陰物也陰小而其數虛伏羲大衍損圖之五加書之五用其中爲五十以爲大衍之體衍之仍得五十步一以象虛得四十有九爲大衍之用損益斟酌皆法象自然而其不用全數者理无盡數无盈六合之外聖人弗論也圖書已不能相兼而聖人安能違之斟酌損益所以爲不用而用也

天下之理統于一天下之數生于一一者造化元神萬事萬物之權輿也自羲聖畫一後人名之曰奇畫一名之曰偶其實偶非一對而不能不對也如地于天臣子于君父一分為兩雖兩則一天地之始惟元陽一炁畫一以象陽陽生陰應如室中有明斯有暗如水有清斯有濁故曰一陰一陽之謂道陽倡陰和奇分偶成間不容髮可以意會難可言及

問易何由生曰由一生天初渾淪一畫乍啟盤固初分一生兩判三才立而五位陳父母六子變化往來包孕其中非如後世根幹枝葉次第之說也一為陽

直兩為陰闔陽動而有陰靜而無一生則動而向于有陽實之象兩虛無形陰靜之象奇動偶應即天一生水坎體呈而五位羅列圖書之數皆由此出故一為元始奇偶相乘一而二二而一變化无窮所謂一貫不二之道也焉有所謂先後天方圓等圖紛紛杜撰之說乎

卦八而已无所謂六十四也六十四者八之錯耳故經第言八卦未嘗言六十四周禮大卜八為經六十四為別即經之別耳邵堯夫橫圖相生是經與別混无分也既以序生如榦有枝枝有葉則不應言八卦相錯既序矣焉用錯一生二二生四四生八猶強引兩儀四象八卦語解至八生十六十六生三十二三十二生六十四則鑿空漫說矣其實八卦錯成六十四安所得十六與三十二乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆以臆作非經有明法也及為圖不合又顛倒割湊強引數往者順知來者逆為解朱元晦喜之以為羲聖的旨未見其然也說詳篇中

河圖洛書天以數示聖人八卦奇偶聖人以數窮三才故易者數之林也數者萬事萬物之節造化變動之候即造化成數非有數以為造化也如天有晝夜

寒暑人有生死呼吸天地間往來聚散千變萬化莫非自然而數呈焉故无常之謂易有常之謂數算起于奇偶法詳于圖書圖書之數成于五八卦之數成于三故曰參伍以變錯綜其數八卦既成奇偶各十二共成二十四又每偶二奇共數十二成三十六三十六乘二十四成六十六者天地之成數也曆法支于六十六倍之為三百六十當期之日律呂以三分損益六九進退皆所謂參之以三也圖書之數五為中極六七八九十皆得五而成百千萬億皆積五而生故五方五氣五常五禮五爵五服五刑五音五味

五色、五臧、五體、手足五指、皆天也、皆所謂伍之以五也、故數莫盛于三五、

易簡之謂易、夫子于繫辭首發之、易簡者一也、一者萬化之祖炁、八卦之元神也、一分則兩、兩一則參、參兩則五、參伍則九、數至九而乾道變化極矣、故九爲爻用、而一爲卦始、故曰一陰一陽之謂道、參天兩地而倚數、此也、參故卦成于三、兩故兼三爲六、乾坤所以往來不測之謂神、非枝榦漸次之說也、

數起于參兩、參兩由一生、而不言一、何也、一動即兩、兩分一化、一无常主、而兩共舍一、故一无名、名之曰

中、中者兩閒也、道家謂之玄牝之門、天地之根、萬物之母、故卦爻不言一、而三之曰參、二之曰兩、其言參兩又何也、分爲二三、合爲參兩、倚之則合、衍之則分、數由倚生、由衍成、故曰參天兩地而倚數、大衍之數五十、說詳大傳、

舊謂圜者徑一圍三、方者徑一圍四、故陽用其全而爲三、陰用其半而爲兩、是謂參天兩地、夫圜一圍三、方一圍四者、法象自然、非由此生法象也、奇自爲圜、偶自爲方、非由方圜生奇偶也、謂圜三爲陽、於理未進、謂圍四爲兩、則牽强甚矣、蓋偶者兩其奇、非用半之謂也、以一奇規而圍之、中徑一、外環三、此函三之象也、仍以一奇矩而方之、中徑一、外方四、此奇生偶、陽生陰之象也、圜象天、一乘三、其度較長、方象地、一乘四、其度較短、圜之則包羅乎外、方之則納于其中、此天包地、陽兼陰之象也、奇長偶短、陽大陰小、圜者不滯、方者不移、陽動主施、陰靜主受、皆自然之象、而皆本一奇生、一所以神也、一者畫之始也、圜者一之運也、方者圜之變也、一者乙也、太初爲乙、運乙爲圜、圜削爲方、圜无心而方有意、圜成體而方成用、圜屬天而方屬地、圜自无方、方小于圜、圜无窮而方有終、

此天地陰陽自然之分數、太乙所以爲元神也、天地之初、一難言矣、其在人心未發之中、一之藏也、即易所謂太極也、已發之和、一之形也、即卦所謂奇也、有中有和、一之兩也、即卦所謂偶也、過此以往、巧曆不能算、而天地萬物可推矣、

理圜而數拘、理大而數小、天下无理外之數、數由理生、即理之森然者耳、學易當于理中觀數、不當于數中索理、易簡自然者、理中之數、附會牽强者、數中之理、邵堯夫作先天圖、宋元晦執河圖求卦、皆向數中求理也、不易簡、不正大、不足爲易、

數生于一成于三極于五窮于九而固于十一者三
之中三者五之中五者九之中圖書皆中五也數至
五而中極矣十其五而中盈矣故圖書皆五十圖盈
書虛陰損陽益皆不過五大衍之數五十損圖之五
者卽乾龍无首之義圖陽物盈而不可亢也加書之
五者卽陰爻用六之義書陰物虛而受陽之施也陰
陽之數有餘秉不足不足除有餘化而裁之非聖人
不能

子云易者三才之道故筮法三變成爻卦之始畫本
一生三蓍之求卦由三得一凡一必兩凡兩必參法

象自然故策分爲二以象兩掛一以象三參兩象天
地一象人有天地然後生人人生而後三才立參三
才而爲一者人也故筮有五節象天運有五歲而掛
一爲始一參兩中變化乃行乾坤設位成性存而後
道義出子云吾道一貫待其人而後行豈卜蓍云乎

○爻位極于五者五爲天地之合圖書之中五氣之
會也五上又六者五生六成獨陽不成五不能廢六
也无六則五窮而六无位者陽生已全孤陰无用也
初亦无位者初爲微陽上爲窮陰如人生不知所始
死不知所終童則蒙老則休之象也

凡數非衍不生无倚不成故易大衍而倚數初爲一
二倚成三三倚成六四倚成十五倚成十五十五而
圖書全天地之體具大衍之數成二老分而乾坤位
故爻位莫盛于五蓋下卦三爻得六爲老陰上卦四
五兩爻得九爲老陽過上又六是无用之老陰也故
五爲極而上爲亢自初至五內外共衍爲十五外三
爻自衍亦十五如六爻同用則十五不成六與九不
分陰陽混而天地不辨故用九爲天則也十五而用
九則離六而陰陽分上雖省六而內自不失十五乃
所爲天則也蓋十五者三其五五其三所謂參伍者

也九者三三也五者九之中用九者宗五也十者九
一也一爲虛故十有終而无成十五者數之大成十
其五五其十聖人學易五十而已大衍五十而已
天數成于五故乾九五飛龍在天爲百九十二陽爻
之父亦爲百九十二陰爻之君故位至五无上也上
九六陽是五上加一一爲諸陽之根圖書一皆居下
乘五故亢也

八卦旣錯六位時成陰守其成而陽過其曆故用九
用六自然不易曰天則也世儒不察妄謂六十四上
可增爲百二十八二百五十六以至无窮若是則龍

何但有首耳將陽愈亢而引地與天齊垂理溢數孟浪之言也

在道爲中在數爲五堯舜授中圖書中五中之爲字其數五口者回系也丨者太極也故道莫大于中數莫尊于五莫神于一莫均于三一之化兩由中而分一居中左右不離中一成三三居中左右不離中五成九總之不離一耳極之而三五各完其數三其五則一五居中左右各五爲十五故數莫變于三五故曰參伍以變錯綜其數必始一者離一无中奇者一之象也偶則中分矣故易道貴陽而賤陰用九而不

用十中庸經用九道用五德用三所以行之者一禮親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺以身爲一古者教士亦以一三五七九爲限萬事莫逃乎中數莫變于一三五九

造化惟元陽一炁一分則二二乘二則三三者陽乘陰之全數也二三則六六者陰陽之分數也三三則九九者陽兼陰之極數也四三則二六二六者十二也陰陽之週天地之紀也五三則十五十五者五十也圖書之全乾坤之策天地萬物之總也三參也五伍也三五成五十故曰參伍以變大衍極于五十而其用畿于一文用九六而位不過三陰陽之氣三月一變六月而週復始故卦過六而七稱來復一爲始變而六爲將化故一六无名初上无用也陰六陽六則卦終而易道備故諸卦皆本之乾坤錯八相生皆乾坤之變化所謂一生五十者也六十四惟乾坤而已坤惟乾而已乾惟一而已故道貫于一數統于一是以聖人得一以貞五十學易體天地之撰而盡變化之道也所謂无可无不可者五十也无意必固我者五十也從心所欲不踰矩者五十也所以貫之者一也

无則无匹有則有偶此不測之神也孤陽不生孤陰不成一陰一陽之謂道萬事萬物莫不兩相摩而生變化參天兩地而倚數皆生于人心一念未起鬼神莫測方未有一于何得兩念起成意意覺即知意知所著即物此人心一含三之象也如我爲一對人則二人我交際則三往來重復三又生三則九以至紛綸无算還歸于一又如耳目視聽耳爲一聲爲二成聽則三目爲一色爲二成視則三凡物无不以兩挾一以首尾成中間皆一三相乘故有天必有地天地對而生物有夫必有婦夫婦對而生人有靜必有動

動靜對而生萬事皆一生二二生三自然之象也故聖人作易一奇卽一偶奇一偶兩卽三三三卽九九者終也故律窮于九九十者九一之間也故爲地之終一者方生之初也故爲天之始一常虛而十常无爲也五據九中爲陽之主數過五則亢數生至五則完六七八九十皆一二三四五之資五以成者也故陽爻用純九之德而卦位无全九之數爻用九而位止六陽乘陰天附地之象也數以三與九爲節而位以二與五爲中避盈之義也

陽主陰故偶隨奇偶者兩其奇也并則名兩累則成

二一奇一偶爲三三奇則三偶故乾坤合爲九也乾用九者以陽之三兼陰之六也坤用六者卽三偶本數而无加也以六陰計之正得半耳所謂陰常不足也陽用九以六陽計之則贏三矣所謂陽常有餘也三奇爲乾所謂參天三偶爲坤所謂兩地九者乾三奇之生數六者坤三偶之成數也

圖書之數五十天地各五也然以陽兼陰數不及十而止于九陰變用半而五之外又進用六蓋陽大盈則損陰太縮則增九六者十五之分也三分十五陽得二而損其一爲九陰得一而受陽之餘爲六陽雖九而爻位止六數雖十五而奇偶實得十二有餘不足天地所以不窮而損益變通聖人所以作易之權也

禮記曰天秉陽垂日星地秉陰竅于山川播五行于四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕故卦爻成于六乾坤合爲十二以象四時十二月月一盈一闕六爻則盈闕者各六亦十二也盈闕皆以三五亦天地之數十五大衍之數五十也故數生于三五而成于十五

易道避盈盈則虛之故圖書之數百而蓍止用半大

衍之數五十而用四十九天地之運十二而爻數用半天地之數十而陽用九陽極于九而位止六爻六而位極于五初上无用當位者惟中四爻二篇之卦六十四反覆計之上下各十八凡聖人宰物制事不處其盈盈于此虛于彼盈而不虛其數必窮聖人所以退藏于密也

大極者大之極猶大虛也兩儀者儀匹也凡兩皆儀不問何物爲儀也兩兩成四四卽是象不問何物爲象也有象皆可爲卦不必天地風雷水火山澤也是故大極者人心之象也兩儀者天地之象也四象者

四時之象也天地四時往來爲八卦而人者天地之心人心神明法象斯顯人心死則造化不可見八卦不成故中天地而立極者人也闢朗曰物不能自神神之者人也易行乎天地之中者人也愚故曰易有大極人心之謂也

易道窮于神神者變動之極天地之間莫非變也莫非動也聖人作易所以象之故易道莫大乎變動卦爻者變動之象也八卦相錯剛柔相蕩奇偶相乘莫非動也莫非變也一卦之中自初至上六虛无定孰非動乎六十四相生三百八十四互爲轉移孰非變

乎卦爻所以象其動象其變而无象之動无象之變可嘿識矣易无定體道有圜神惟聖人執中无我故通通則變恒人有我執而不通不通則頑而不能動不動則滯而不能變故不知易者其道不仁執一事而不斷貪一物而不舍萌一意而不化玩物喪志閑義不徙皆不動不變也故曰以動者尚其變易无卦不變无爻不變无占不變也世儒所謂變非易之變也是筮法之變老變而少不變也過老則變不過老則永不變如是則易之變寡矣如朱仲晦所謂某卦自某卦來易道疲痺木强而不可動惡能變

易上經多言天地陰陽之運而天地功用莫妙于水火故卦多兼天地水火明造化也下經多言六子五行卦多兼風雷山澤明人事也上經惟隨蠱頤大過四卦不及天地水火下經惟晉明夷旣未濟四卦不及風雷山澤然隨蠱飭天運與廢晉明夷卽人世升沈頤大過爲養生送死與坎離同終旣未濟爲人生日用與中孚小過同終也上經卦凡三十下經卦三十四天道簡人道雜也每二卦正反合爲一除乾坤頤大過坎離六卦不合餘二十四卦合爲十二是上經本十八卦也下經除中孚小過二卦不合餘三十

二卦合爲十六是下經亦止十八也十八者兩其九也上下十八四九也四九三十六期之旬也多寡雖殊反覆正均以表造化人事往來屈伸同歸一致非聖人不能演也

問數往者順知來者逆曰由盛趨衰者自然之數往而順也以亂承治者先事之知來而逆也往所以致其來也逆所以迎其順也今日之往卽明日之來是故逆也者迎而受之之謂也故序卦傳皆以往受相因逆來順受此屈彼伸彼盈此虛故乾坤相索而生六子皆以一奇一偶自下而上陰陽互乘往順來逆

其彖宛然如乾一索居初、再索則陰往居二、而陽來居初矣、三索則陰往居三、而陽來居二矣、乾往坤則坤來乾、坤往乾、則乾來坤、此造化自然之法象、聖人畫卦之精意也、故曰、往者屈、來者伸、尺蠖之屈、以求伸也、不往則不得來、不屈則不得伸、故一屈一伸、一順一逆、一往一來、寒暑晝夜生死之幾、莫不由此、若使來而无往、如乾來而坤不往、則闕一女、坤來而乾不往、則闕一男、又使順而无逆、往而无來、則是乾再索卽成兌、三索卽純乾、坤再索卽成艮、三索卽純坤、然則坎離无位、八卦不備、造化不成、安得有寒暑晝

夜生死之變、如邵堯夫朱元晦所謂順逆、愚不知其解也、大抵造物无往不順、无來不逆、往以致來、順以致逆、相因之數也、故禮下率則仁、上率則義、天下慈父多而孝子少、履霜堅氷、弑父與君、皆由順生、卽此意也

世人以往爲過去、易所謂往、以進爲往也、世人以來爲未然、易所謂來、以迎往爲來也、總之往卽成來、造化人事、无弗往也、故曰、逝者如斯夫、不舍晝夜、易道莫大于往、卦以上行爲進、爻以攸往爲利、以不利攸往爲凶、聖人作易、使人利攸往而已矣

乾坤三畫、往來生六子、此造化之正數也、八卦相錯成六十四、或有此往而彼不來、彼來而此不往者、是氣候參差、造物之變也、每卦六爻、二卦成十二、配一歲十二月、故序卦一正一反相對、乾坤合而天地定、四時序、陰陽分、六十四卦合而晝夜之脩短、節候之盈虛、人事物理之互換交錯于天地之間、皆二氣之往來、而聖人以奇偶象之、易所以盡于往來、而爲逆數者也

人生百年、當卦中一爻、人能通三百八十四爻之變、則因應不滯、生死如呼吸、聖人所以通晝夜之道而

知也、子張問知來、子曰、百世可知、因也、因往成來、因往知來、順往逆來、所謂原始反終也、原其始一息卽一日、一日卽一生、人一生卽天地一闔闢、反其終天地闔闢卽人一生、一生卽一日、一日卽一息、上古此宇宙、千萬世後亦此宇宙、生死聚散、亦復如是、所謂知生死之說也、恒人形骸障礙、己私牽累、始終順逆推勘不破、則己不克而不仁、不仁則頑冥隔塞、故曰可以爲難、難則易不可見、聖人以五十學易、无可无不可、无適莫、无意必固我、故能從心不踰、可以小泰山而大秋毫、可以壽殤子而夭彭祖、百年非久、瞬息

非暫一念萬年萬年一念一即三百八十四三百八十四即一素位而行一以貫之故曰一日克己天下歸仁天下一日故能成變化而行鬼神齊生死而通晝夜是謂見易其要在克己而已克而易可見易見而生死齊矣

陰陽二氣其實一陽而已陽消即陰聖人尊陽抑陰惜陽之消也陽消則日之夜歲之冬生之死也安得不惜然天地豈爲聖人愛陽而廢消息天道人情各致其當然耳

子云一陰一陽之謂道言兩惟一也一非空虛即元炁之始所謂元陽也謂之大極皆不可名而強立之名元陽靜則爲陰動則爲陽獨陰无成獨陽无生一陰一陽交錯往來變化而生萬事萬物故聖人以奇偶象陰陽以陰陽盡六十四也本惟元陽一炁變則成偶偶不離一故曰一陰一陽變而不失其初兩而不離乎一故謂之道孟子性善之說本于此凡三才之變莫匪陽也未動不得不謂之陰動則依然謂之陽一切善惡有爲皆屬動後動不失初何不善之有然元炁謂之陽何也陽主生元者生炁也天地之大德曰生生生之謂易造化无一息不生故生炁謂之陽也

一陰一陽者不測之神道中无二物也論道則由陰之陽序卦則由乾之坤蓋道惟一乾一陰一陽即乾道之變化而乾元者統乎陰陽而爲之主宰者也

陰陽虛實動靜往來其幾本一而其象成兩陰虛即是實處虛陽實即是虛處實動在靜中動靜在動中靜往之所過即來來之所遇即往開合消長亦復如是故聖人以奇偶象之也

問一陰一陽之謂道先陰而後陽何也混元未分黙然一陰耳陽炁蟄伏混元旣分陽浮爲天天先萬有而有先羣動而動陰之靜而沈者自若也故先陰而後陽以言乎无生之始也然則謂之一陰一陽何也不二之謂也陰陽有二名無二體道一而已非先非後非彼非此先後者方生之序也彼此者動靜之幾也一者數之始也无生則无一陽者陰之始動也不動則无陽陽非无也不動陽不可見不可見故謂之无陰即陽之靜而入于无陽即陰之動而向于有故聖人以一象陽而畫爲奇陽倡陰隨故兩其一象陰而畫爲偶偶即奇之分也以是謂之一陰一陽互爲其根也

陰陽動靜交而生變化故乾坤二卦猶規矩也規矩所以爲方圜非規矩卽方圜也乾坤交六子生而乾坤常居无事也雨潤屈伸往來不停聖人畫卦以彰往而察來樂記曰一動一靜者天地之閒此之謂也

○說者謂易道用剛而柔爲黄老聖人所以貴陽也夫貴陽者非用剛之謂也試觀乾元用九无首則吉亢則有悔乾坤以下諸卦皆剛以遇險而屯之蹇以盤桓利也蒙之艮以包養吉也需之乾待而進也訟之乾健而險則凶矣師以順行險則吉比以一陽撫衆陰則順小畜以一陰束衆陽則止履健而能下所

以天交于地而成泰皆用柔之效也陽亢而不下則否同人大有皆一陰得位而亨謙豫隨莫匪柔道此十六卦者易道全體大用備矣安在用剛之爲貴乎大抵陽爲羣動主所以能主動者惟其靜也陰柔者陽剛之靜機也子云一陰一陽之謂道好剛不好學其蔽也狂而云未見剛者君子自强不息之謂非用剛之謂也溫良恭儉讓盛德之至非黄老之術也

煉神馭氣養生延年之術早服勤行可以難老然生死往來造化之常知道者固无傷生之事亦無毒生之心乘運變化與將消息耳故孔年未艾顔淵短命若使煉形求長生豈莫如聖賢而聖賢固无用此爲也其視彭殤爲平等殀壽不二所謂通晝夜之道知生死之說也偃靈丹術知易者不屑而俗儒牽易道附合之左矣

諸家解易多比例易者變也不可例求也謂扶陽抑陰亦有爲陰謀者如遯小利貞之類是也謂二五得中三四亦有得中者如復之六四益之三四中孚之中以三四得名也謂五爲君亦有不盡爲君者如恒婦人吉夫子凶明夷箕子之明夷之類泰以二爲君以五爲后又或以上爲君者明夷之上六是也蜀才

改箕子爲其子拘也三雖得中亦有凶吝者如同人觀咸節之二是也內外相應亦有不主于應者如乾坤泰否隨旣未濟之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞蠱曰不可貞則貞亦有不可者矣卦名善者爻不必盡吉如咸恒之類卦名不善者爻不必盡凶如否蹇之類易道多端未可執一例餘也

聖人作易開物成務故借人事立論非定局也乾雖爲君非臣盡无乾也坤雖爲臣非君盡无坤也何必乾之九五定爲聖主坤之六五定爲賢臣乎五爲尊

位物之旣成事之旣就時之旣至莫非五也家有嚴君卽家之飛龍有慈母卽家之黃裳人主柔順卽黃裳之吉人臣撥亂卽飛龍之利以龍爲君以裳爲臣後人所以象其象非聖人設象之意也若乾但爲君坤但爲臣聖人何不直以君臣繫辭而必取象于龍與裳哉觀乾坤而他卦可知故易非可拘拘論也象而已矣

易如奕棋輸贏千變不離局道如彈唱讚換辭不換腔如算盤十百千萬不離子

六合之外究竟不可知聖人道人事之常耳目所及者而已故惟天地至大惟聖人至虛索隱以求易窮奇以貴聖人皆非也是以爻不主初上自地以下天以上六合之外聖人存而不論也傳曰易簡而天下之理得好事者索隱行怪以亂聖眞如所謂元命苞乾坤鑿度等書儒无十翼邪說橫行矣

朱元晦謂易道潔淨精微秖可玄空說影不得將人事搭配及其作本義三百八十四爻搭配三百八十四占者是自背其說也夫所謂易道潔淨精微者以其爲神化性命之書非影子之謂也所謂占卽本爻之象而測其吉凶亦非揲筮之人也

朱元晦以易爲卜筮之書者疑卦爻之辭皆占而不知其占皆象也聖人本人事作易易成而作筮以闡易教人揲筮以合卦借爻象以明善惡決休咎謂之占占非主蓍策也易不自占而倚卜筮舍民義而近鬼神豈聖人作易之意乎

朱元晦謂讀書眼前說出底便好崎嶇說出底便不好如讀易只眼前說出本義所以疎淺皮膚不足觀也邵堯夫先天方圓等圖正自崎嶇而信從不疑又何也

憂悔吝者存乎介介者界也行禮有介以界賓主也居間謂之介孟子所謂舜跖之分利與善之間也聖人畫卦于爻位彼此之間命之曰介蓋休咎无常自吉趨凶自凶返吉將然未然存乎介介者悔吝之端善惡之幾也故曰知幾其神乎今之言易者不識介惡乎學易

卦有互有伏所以盡易象之變也大傳謂二與四三與五同功雜物撰德非中爻不備互之謂也爻不主初上故互中爻以盡其變天地之間時行物生聖人中天地而立人極故變化在中爻取互體王程諸子置而不講則象之不備者多矣但各卦有用不用未

可一例論耳

卦畫自下而上者陽氣自下而升也生生之謂易物生自下而上也易以人達天登高必自卑也

易之所貴者時中得中則吉失中則凶二多譽五多功中也三多凶四多懼失中也三五者中之象時行則行時止則止與時消息乃无象之中无象之中象不能盡也

大虛生天地天地生四時此八卦所由出也原无配畫之法邵堯夫臆作耳

一陰一陽天无心也貴陽賤陰聖人无心也若謂一扶之一抑之則聖人與天地不相似而易爲有意雖君子小人乎聖人一視之而已

彖吉而爻不必皆吉彖凶而爻不必皆凶者如年有月月有日氣化不齊趨避存乎其人耳是以君子不可斯須不占也

易者聖人憂患而作常人但知憂患學易思過半矣

○八卦之畫奇偶正均奇畫百九十二偶畫亦百九十二兩兩分布方圓縱橫多寡長短自然湊合使方諸圖所以紛出而世儒詫以爲新奇末也

內卦爲貞外卦爲悔据春秋傳蠱之貞風也其悔山也云爾其實貞言吉悔言凶也左氏好誕未可執以解經周禮有大貞又以貞爲問卜之稱耳

河圖洛書古聖相傳帝出乎震八卦方位大衍數法乾坤三索生六子八卦相錯爲六十四此皆有十翼可据各爲之圖附本章以便觀省至于邵堯夫八卦相生橫圖先天方圓圖朱子變卦圖皆後人粧湊雖稊稗瓦礫莫匪至理而義主說經姑所不取

凡卦爻九爲陽六爲陰初三五爲陽位二四上爲陰位二五爲得中以陰居陰以陽居陽爲正陰居陽陽居陰爲不正六居二九居五爲中正九居二六居五爲中不正一不言一而言初者數莫非一无定位也六不言六而言上者五之上陰不可加以尊五也下卦爲內上卦爲外自外之內曰來自內之外曰往內爲體外爲用如鏡然內明而外照也如磨然內靜而外動也二卦重累故初與四二與五三與上各以類應陽應陰陰應陽也反是爲无應三畫之卦初四爲地二五爲人三上爲天六畫之卦初二爲地三四爲人五六爲天初正地二兼地以二近人也三正人四兼人以四近天也五正天上兼天以上无位也凡爻初上兩儀之象也中四爻四象之象也是以有互體

也此爻例之大畧也
卦每一爻一段情境一翻作用小則只如一呼一吸大則直是百年一世此爻將終彼爻將來其間煞有機括所謂介也往來不停動也此吉彼凶變也上下无常時也自上而下來也自下而上往也由初數上順也自上來下逆也逆者迎也
含洪苞孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過飾羞曰吝四德惟貞不全吉易主變也貞正者吉不正者凶故貞不專訓正

乾知也坤行也屯創也蒙覺也需德也訟讐也師亂也比治也小畜勢也履下也泰運也否事也同人爭也大有富也謙卑也豫樂也隨忠臣也蠱孝子也臨親也觀畏也噬嗑刑也賁聘也剝害也復仁也无妄世也大畜材也頤養也大過喪也坎學也離明也咸无心也恒不已也遯退也大壯進也晉榮也明夷戮也家人正也睽疑也蹇難也解平也損約也益省也夬和也姤遇也萃衆也升仕也困閉也井通也革更也鼎新也震動也艮靜也漸序也歸妹速也豐盛也旅孤也巽謀也兌悅也渙公也節時也中孚虛也小過弱也既濟終也未濟復始也
易之爲書窮極天地古今道德精微之奧茂以加矣朱元晦目爲卜筮邵堯夫規爲占候陳希夷以下諸人局爲養生凡老氏之徒鍊神馭氣如參同悟眞等書莫不引八卦爲火候託先天爲玄牝而大道始淪爲方伎矣高明之士過而不問乃至崇尚虛無逃歸佛氏以爲要妙不知佛氏之菁華抑亦易之糟粕耳今畧數之斷緣息想定慧止觀何如艮直下頓悟脫穎忘機何如蒙事理不二卽妄成眞何如无妄六根圓通妙淨无染何如咸自他普利平等无諍何如同

人忍辱行持大慈无畏何如謙諸行无常四大本空何如渙蠢動含靈自性天眞何如中孚智慧破无明煩惱成菩提何如復法身无量徧虛空界何如乾六度萬行隨順无礙何如坤因緣合和生滅去來普同法界不動周圓何如一陰一陽之謂道不思善不思惡以爲本來面目何如洗心退藏于密法本无法无法亦法心本无心亦无无心言語道斷心行處滅何如默而成之不言而信无常迅速生死事大體取无生了本无速何如原始反終通乎晝夜之道而知華嚴以無盡境界爲一禪門无盡衆生无明形相而爲

佛事亦事无盡諸佛徧知无盡諸法而不壞心何如
寂然不動感而遂通天下之故楞嚴七處徵心十八
界十二圓通種種破滅攝妄歸眞何如艮其背不獲
其身行其庭不見其人金剛不住色聲香味觸法无
所住而生其心何如不耕穫不菑畬則利有攸往一
切有爲如幻夢泡影作如是觀何如見乃謂之象諸
佛世界無量億恒河沙數西方淨土天堂地獄六道
輪迴荒唐悠渺窮奇極怪總之不離乎象而吾聖人
之言象也惟一畫而天地鬼神之奧畢凡二氏所謂
密義出易觀之皆譚士所謂牙後慧而吾聖人雅言

溫文淡簡佛氏蠻語秸鞠千百言不了一義然皆吾
中國學士竊聖人義理文字爲之緣飾故眞贋雜沓
雅俗混淆有志性命者何如反而求諸易或曰聖人
言性命佛老亦言性命然則有以異乎曰性命豈有
二佛老言性命如五霸假三王竊聖人之道而偏用
者也佛欲空性命出世以爲大覺老欲脩性命同天
地長久夫欲出世者視生爲无常空一切爲解脫二
空之外盡屬鹵莽老氏就空鹵莽與佛同而其所謂
同天地長久者貪生畏死其識愈卑大抵老知命不
知性佛知性不知命有性命之虛名无參贊之實用

聖人作易觀變于陰陽而發揮于剛柔和順于道德
而理于義範圍天地經綸帝王前民利用萬世由之
而无斁也卽使佛能見性老能復命何所用之其究
惟自私自利而學者喜其簡徑樂其任放以性命歸
之小儒无識遂割聖道予之不思羲文作易佛老安
在盜竊主人財主人不辨盜逐卽與吾聖人之教明
而彼自歸吾宇下矣或曰請問其所以異曰昔者堯
命司徒設教勞來匡直輔翼自得又從而振德學惡
躐等道無速化聖如孔子下學而上達十五志學七
十乃從心君子先難後獲雖有智慧深造以道欲其

自得之也佛氏妄謂見性卽成佛不立文字一念相
應雖屠兒淫女立躋聖地果若此也則教學可廢而
狂愚斯須爲聖人豈其然乎善教莫如孔子從遊者
三千人曾參篤志始唯一貫顏回竭才乃見卓爾其
他寥然无聞今佛法彈指頓悟一超入聖則是孔門
五十人何其多且易也今佛教入中國千有餘年矣
而未聞中國有聖人者出是何教西夷易而教中國
難也豈不誕罔無稽之甚哉昔子路使子羔仕曰何
必讀書然後爲學夫子不斥其非而惡其佞夫不斥

其非者容有是理而惡其佞者終无是事也蓋良心不學而能不可謂无一念偶合不深造終于无成佛謂見性卒然乍見行乞人同有必擴充盡材然後美大聖神可企今竊其一曲即證其全體印可授偈謂聖人復出而後此幾希難保授記已定衣鉢已傳假託師承惑世誣民可勝道乎蓋佛法雖取明宗不求責實聖教立誠佛法證空聖學主忠信而佛惟解脫所以荒唐悠渺无當實用俗儒喜頓悟以為省便半語投機一念无著輒稱心地法門溥師匠而廢規矩鹵莽滅裂无復忌憚豈非學問之一大蠹邪自古帝

王因時立政興利除害惟日孜孜故天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義此經世之定模也佛教見性之外一切空諸所有以涉世為苦海應務為煩惱无家為脩行然則天生君子謂何方且自謂廣度羣迷利諸有情夫旣无人我衆生无階級名相无科條度數无禮樂刑政徒以口授度化不經印可俱屬外道如是窮年說法所度幾人天下溺而援之以手无法无政雖堯舜不治而乃為之辭曰我无一切心何用一切法夫我則无心而民各有心聖人擬之而後

言議之而後動擬議以成其變化故至賾而不可亂至動而不可惡也而佛氏常樂我淨以動賾為五蘊濁世不勝厭惡與之天下豈能一朝居皐陶告舜曰兢兢業業一日二日萬幾苟无心无法則元首叢脞股肱墮壞萬事不理大亂之道蓋佛本夷狄无諸夏理義文字故能絕學无為以拈花微笑彈指棒喝為心印无君臣父子夫婦兄弟朋友故能髡首行乞忘親離家絕種類斷恩愛為功行反天之道拂人之情如此而可以為學則世何不委心事佛而焉用面諛羲文周孔以為師如此而可以為治則士大夫何不

直取沙門而為用附和二帝三王以為政如此而可以出世稱天人導師妙湛總持希有世尊則庖羲神農諸聖為虛生前民利用開物成務為多事即釋迦老聃可為明王而告子莊生可為察相許行陳相可為師友一念不生為清淨法界六根不動為極樂國土如是則洚水儆予何用平治鳥獸偪人何用驅除洪荒不開萬古如長夜孟子謂率獸食人人將相食韓愈氏所以欲人其人火其書廬其居也豈非治教之一大蠹邪此兩端其大者他舛謬更僕難數有志者惟明經而已經術明而是非邪正如視諸掌矣

愚年過五十始讀易索居寡師友山中无從覓書惟取王輔嗣程正叔朱元晦傳義蘇子瞻楊敬仲易解時一參質助我實多至於象數多所自得因知古今賢愚心同易道不遠最後得唐人李鼎祚所集漢魏諸家解讀之荆棘滿眼鄭康成輩多聞醜託于名物制度且不勝牽强而欲以説易是圜鑿而方枘也輔嗣正叔掃除不道有以夫

右讀易瑣言偶有所窺隨筆備忘覼縷无復詮次總之贅語不足檢校念始求通難存此誌吾困耳後之觀者幸加裁削

周易正解卷目

一卷 乾

二卷 坤

三卷 屯 蒙 需 訟

四卷 師 比 小畜 履

五卷 泰 否 同人 大有

六卷 謙 豫 隨 蠱

七卷 臨 觀 噬嗑 賁

八卷 剥 復 无妄 大畜

九卷 頤 大過 坎 離

十卷 咸 恒 遯 大壯

十一卷 晉 明夷 家人 睽

十二卷 蹇 解 損 益

十三卷 夬 姤 萃 升

十四卷 困 井 革 鼎

十五卷 震 艮 漸 歸妹

十六卷 豐 旅 巽 兌

十七卷 渙 節 中孚 小過 既濟

未濟

十八卷 繫辭上

十九卷　繫辭下
二十卷　說卦　序卦　雜卦

周易正解卷目終

周易正解卷一

郝敬習

易者圓神變動之名不難曰易不定亦曰易不難者圓而神也不定者動而變也古庖犧氏始畫卦以象三才之變命之曰易列聖代有發揮至周而文王更演其序逐卦繫以彖辭分上下二篇周公因之逐爻繫以象辭易至周始備故曰周易所謂經也孔子取而贊之作傳十上彖下彖上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦是謂十翼以發明文王周公之意合經傳凡十有二篇

上經

上經卦三十始乾坤終坎離

乾䷀ 乾下乾上

此伏羲所作六奇之卦名為乾者也乾下乾上者伏羲八卦相錯之法此則以乾錯乾也他卦倣此伏羲畫卦始畫一為奇兩其一為偶奇偶相倚生三三奇為乾三偶為坤一奇二偶往來為兌離震一偶二奇往來為巽坎艮是謂八卦即周禮所謂經卦八也八卦象天地山澤風雷水火而其變无窮故每八之上錯加八以畫三才之變卦皆六爻即周禮所謂別卦

六十四者也。而經卦三畫之義統于別卦六畫之中。故不復列經卦獨列別卦者總其成也。此乾下者乾之經。又加乾其上故總謂之乾。或曰六一爲乾何也。曰一者象數之元。元始无象。象之以一。一无可字。字之爲奇。奇單也。六奇純一。是名爲乾。乾无可象。象之以天。天者乾之大物。非謂天卽是乾。乾不可見。不可見者大極也。大極者可以默識而不可以象求。人能默而識之。聖人何必于象之。惟百姓日用不知。聖人欲發其秘以示人。而无象者不可示也。于是畫爲一。卽一而大極形矣。人猶未知所謂一也。于是再一三一。乾道備矣。而聖人猶謂未盡其所爲乾也。于是三一外重加三一。乾道變化亦无不具。而聖人又謂未極盡乾之用。一之變也。于是破一爲兩。參兩爲八。錯八爲六十四。以闡揚惟一之理。推廣乾元之量。蓋六十四卦已盡于乾。乾之六爻已盡于一。神而明之存乎其人。是故乾者大極也。或曰易有大極是生兩儀。乾坤爲兩儀。奇偶分陰陽。子以乾爲大極。奇爲一。何也。曰天地之氣陰陽而已矣。混元未分。是爲元陽。元陽无際。是名大極。大極非空虛閒曠之物。化化生生。氣之祖也。當其未動則爲陰。其萌動發生則爲陽。故曰

一陰一陽之謂道。先陰後陽者。非道始于陰也。元陽由靜之動也。其實一陽而已。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。其實一戶而已。燈來生明。燈去生暗。其實一燈而已。陰非陽敵。偶隨奇生。故聖人以一象陽。以純一象乾。乾雖六位而皆未始離一。故聖人于一之始曰潛龍勿用。勿用者非不用也。用而不見所用。莊生謂居无事而主宰者。是也。六爻皆一。是終未嘗用也。河圖洛書一皆居下。大衍虛一不用。數以一而起。偶以一而分。筮以一而神。道以一而貫。而乾道純一。故曰剛健中正純粹精也。以天象之而非天。以陽象之而非陽。故曰乾大極也。然則奇偶何由起乎。曰造化之理。神妙變動。理不可見。惟象可以察。理惟數可以觀。象奇偶者。聖人觀象畫數以見易者也。故奇者不偶也。偶者配奇也。无偶曰奇。奇分曰偶。太初之先兩儀未分。是謂混沌。混沌无一。是謂无偶。一象中分。混沌斯破。中者爲一。分者成兩。奇乘偶間。偶承奇判。故奇者一。其兩也。偶者兩。其一也。一之乘兩。兩之承一。間不容髮。如元陽初分。升而爲天。卽有陰濁之氣。沈而爲地。如水有淸卽有涸。如息有呼卽有噓。如陵谷有高卽有下。如氣序有盈卽有虛。如人事有成卽有毀

其六以一要兩以兩承一故曰奇生偶應偶者兩一也先聖作卦既畫一爲奇卽破奇爲偶既畫一奇以象大初之無卽畫一偶以象兩儀之變後聖卽奇名爲陽卽偶名爲陰借奇偶名陰陽非以奇偶畫陰陽也奇偶所不能盡者聖人亦不能盡字亦不能傳也然以奇偶象陰陽者何也曰陽先陰後也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明陰暗也是故元始混淪一畫乍落破而爲兩是奇倡而偶隨也偶方未形奇已先動奇畫既立偶象斯顯奇見偶藏奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇爲陽而偶爲陰也曰畫惟

奇偶卦成于三何也曰畫一得三一分二二與一卽三二者一奇之判而兩三者奇與偶之累而上也混元如規一橫中斷則上下成兩合中爲三一直中界則左右成兩對中爲三一乘兩間卽陽之乘陰兩挾一畔卽陰之抱陽然而三上行何也曰此所謂乾也乾健而上遂陰柔而旁委故乾曰直坤曰闢直主進闢主分闢則奇偶分三而右隨以立直則奇偶積三而重累以升陽升陰隨坤附乾立八卦所以爲逆數而上行也是故德莫大于乾數莫神于一莫變于奇偶莫該于三故舍三爲一圍三徑一之類是也參一

爲三天地人三才之類是也凡物三則定鼎足之類是也凡事三則備冠三加命三錫之類是也時三則變三年三月之類是也人三則衆三黨三軍之類是也數三則完兩邊中間之類是也形三則具首尾胸腹之類是也禮三則終祭三獻樂三闋之類是也三者陽統陰之象陽壯于三陽性好生三各生三故陽用九陽倡陰隨陽三陰亦三三偶爲六故陰用六聖人卽三奇名爲乾卽三偶名爲坤其實一乾而已矣故曰乾者大極或曰乾坤爲兩儀今謂乾爲大極則兩儀不成曰非也大極兩儀云者非定二物也无物

无大極无物无兩儀以畫象論始畫奇者卽大極之象也生偶者卽兩儀之象也以卦論乾初九卽大極之象也初九生坤初六卽大極生兩儀之象也九二生六二九三生六三卽兩儀生四象之象也動靜相生至于无窮皆以元陽之一爲祖一生三三生九者陽生陽也一生二二生四者陽生陰也故曰萬物皆祖于一八卦皆稟于乾乾爲大極此也然何以謂乾曰乾健也六爻純一所以爲健是故乾有統宗會元之象焉有欣暢和動之象焉有强直順遂之象焉有完固堅實之象焉文王以四字彖之曰元亨利貞嗚

亨盡矣在道爲天道在德爲聖德在事爲大事在人爲大人爲君父爲尊貴爲君子在物爲龍爲馬爲諸陽壯物在事爲動作爲諸善事在心爲神明一念之天理卽乾一念之人欲卽虧乾之體一事之精明卽乾一事之昏惰卽損乾之用細微推測宇宙造化莫非乾天下事物莫不有乾神而明之六十四卦惟乾足矣曰若是則乾其至矣反乾成坤則坤不善乎曰否坤非无乾也乾非无坤也故曰一陰一陽之謂道乾以九而位六是以陽乘陰也奇以一而御九是以靜制動也九用而純一是動未始離靜陽未始離陰

也故夫子曰乾元用九乃見天則坤效乾者也六爻純偶无雜與乾合德如月之於日其魄爲陰其魂爲陽故坤承乾非反乾也烏得以乾病坤使坤反乾則爲孤陰而乾亦反陰爲彊陽矣故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔一也者含兩爲一也此易所以爲變而神所以无方也

乾元亨利貞

乾者伏羲所畫純奇之卦名伏羲始畫八卦自下而上三奇爲乾又錯三奇于上揔名之曰乾乾者不息之意所謂健也元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之義所謂彖辭者也元始生也亨通暢也利和美也貞安固也言乾之爲德全體真陽純一无雜故其占爲始生而通暢和美而安固也始生則无銷歇通暢則无隔閡和美則无齟齬安固則无散越蓋盛德之至而善慶之集也四者卦爻之占辭在諸卦或偏舉不備或備舉而兼他事惟乾純舉此四者蓋天德難名而極贊其盛以爲諸卦之統也故夫子據此四者以發揮乾德使人知秉乾之德者斯能善乾之用獲乾之吉也天有元亨利貞人亦有元亨利貞宇宙事物莫不各有元亨利貞而或失爲悔吝凶咎者何

也失其所爲元亨利貞之乾也故聖人憂天下後世設象繫辭詳示以悔吝凶咎惟欲其爲元亨利貞焉而已矣元亨利貞而天下无餘事易无餘道矣故乾者六十四卦之首元亨利貞者六十四卦之通用凡六十四之爲元亨利貞者皆體乾之道者也爲悔吝凶咎者皆喪其乾者也乾不言所以元亨利貞之故而六十四卦之爲元亨利貞者莫非乾也

乾者健而不息之名天者形氣之統乾非天也然非天无可以象乾卦雖陽也然陽不足以名乾其殆天之所以爲天諸陽之祖五氣之元所謂元陽者與元

生氣之始也德莫大于生故大生為元在天為春亨通也生而通暢在天為夏利者宜也各得其分各適其宜在天為秋貞固也生氣含藏完固不洩在天為冬在人則為四德物有本末事有終始則莫不各有元亨利貞是故乾者體物不遺也乾道難名文王以此四字象之即乾之占夫子據此四字贊之即乾之德非有二也朱子解元亨利貞為大通至正専為筮卦之占辭謂夫子所贊四德非文王本意非也夫乾首諸卦文王首繫四字為易道綱領包含萬象豈泛泛占卦之吉辭而已哉他卦雖各有元亨利貞而偏全純駁不同然亦不可謂乾之元亨利貞與他卦之元亨利貞異也

乾六畫皆奇所謂純一不已也元亨利貞即不已之節度釋氏言生住異滅襲用此意亨與獻享之享同百嘉聚會如備物以享故謂之亨

初九潛龍勿用

此周公所繫爻辭以斷一爻之義者也凡爻倣此初者自下而上之初義聖始為卦也體元觀虛一畫乍落如天初闢地初分人物初生故曰初初者一之方生六爻皆一此其初也九者陽數之全凡奇象陽凡陽稱九此初九者乾下之一奇也他卦倣此潛龍者初九之象伏羲設畫以象易周公設象以明畫易道至變象不可為質故但為之象物之至變者莫如龍極靜善動故以象乾乾初為元陽陽氣始萌如龍蟄于九淵含變化之靈其時未至宜安靜恬養故曰勿用勿者保護之意所謂象占也凡體乾者遇此時居此位皆當推此象而得其意則无躁動之咎矣此爻在天為首春在人為童男在物為胎萌在事為謀始在仕為始進在學為立志在身為下體在心為未發推而廣之不可勝窮凡卦爻皆可類推矣

陽氣藏于根底靜極寧固則飛躍神全故潛龍也者不可以不潛也龍不潛則失其所以為龍亢則有悔非獨初也故六畫皆不離一六龍皆未忘潛是以二之謹信閑存三之惕四之疑皆潛意也至于五而神力始完然亢即隨之是烏可以不潛乎故聖人戒之曰勿用用亦无咎六龍无首則六龍皆潛也故乾者六十四卦之統而乾之初九又乾之統三百八十四爻之根也

喜怒哀樂未發之謂中君子戒慎不覩恐懼不聞隨時用中潛龍也天一生水故乾初有潛象

龍者疑寒極靜之物陽神而陰質乾純陽而取象于陰之物何也元陽所以包陰聖人設象之精意也陽能宰制羣動者惟其靜王者能總攬庶物惟其无爲使陽而好剛躁擾勞役卑賤何以爲乾龍陰極而乘陽則其力猛乾用九而乘六則其用神陽含陰陰載陽乃成變化坤象馬馬柔而質剛亦此意

易取變易故爻辭多變象乾初九動則變爲姤故爻辭云勿用與姤勿用同

河圖之數十洛書之數九而一皆居下故一爲初法象之自然也數始一終十而五居中前後各四合爲

九故陽數極于九而十爲餘蓋圖數爲體書數爲用所以大衍虛一即初九勿用之象用其餘則爲乾之亢龍矣亢于上必返于下爲一之象亢則必潛十則返一故陽用九爲天則非聖人造設也

九二見龍在田利見大人

九二者乾自下而上之第二爻易變也凡卦自初至二亦一變也事物之理无時不變无往不來一變二二變三以至于上上往二來二往三來以至于上往來謂之動往來之間謂之介往來之序謂之時往以[illegible][illegible]謂之順來以迎往謂之逆故曰易逆數也逆數也九二由初而來有初必有二初欲不之二不可得時也二欲善其爲二不始于二于其介而分矣其爲見龍與否辨于初與二之間初變而欲往二動而將來介苟不審其誰不爲二者何必盡見龍故曰憂悔吝者存乎介易所以爲變而三百八十四爻皆可推矣見龍者乾九二之象潛不終潛眞陽漸積久則必徵故曰見龍田者利益之地凡爻初二象地二在初上田在地上九二以純一之德居下卦之中道莫妙于中爻位二五爲中得中者多吉凡二居中而以陽居陰爲不當位如孔子在下講道洙泗之濱所謂脩

身見于世其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信益莫大焉故占象爲利見大人也利者宜也大人即九二利見云者據此卦此爻斷其爲宜見大人之象後凡言利言貞悔吝吉凶之類各因本爻時位理數斷其當然皆所謂占也聖人開物成務之意犂然可見豈待蓍策而後爲占耶

九二變則下卦成離離爲目有見象爲漁佃網罟有田象龍在田施雨之象詩云雨我公田田爲野隱象禮曰脩禮以耕之陳義以種之講學以耨之君子教學兼成時雨化之如龍施雨于田人受收穫之益也

二在下位亦稱大人者明明德于天下大人之學自天子達于庶人也
卦爻變易皆以洩造化之秘彰往察來而爲逆數也故曰其初難知言知幾也幾者介也豫之九二曰介如石不終日夫子獨以與顏子曰知微知彰萬夫之望言能知幾則豫而悔可潛消矣凡卦爻位六易六十四卦往來交錯吉凶以情遷相遷之間皆介也此往彼來此吉彼凶于介早圖凶其可免故曰有不善未嘗不知知之未嘗復行舜與蹠之分利與善之間至誠之道可以前知介之謂也爻辭不言介而逐卦

之象各自有介占雖不言幾而全易皆知幾之理學者守文字不通心畫爲乎學易

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

二進而上行爲三說見前九三居下之終乾德方盛道高心下有君子終日乾乾夕惕若之象然其占爲厲无咎何也九陽質三陽位上下重乾承乘皆剛而位不得中當外內之交故未免危厲然以純德處此自能乾乾惕若雖危无咎也
乾乾者重乾之象若語辭厲危意也三四爲人位乾之三四爲六十四卦人道之始周公繫辭于三四不言龍而三稱君子始不獨爲乾九三一爻發實爲三百八十四爻人道綱領學易之樞要也孔子大象言君子自强不息亦即九三乾乾之君子皆責成于人之意文言于三四尤加詳故曰三多凶四多懼先聖後聖兢兢業業盡其所以爲人耳立人之道乾乾惕厲而已矣日夕皆天象終與夕下卦終之象
或讀夕惕若厲爲句按文言云乾乾因其時而惕則厲字自當爲占辭

九四或躍在淵无咎

三未離于內而四始交于外所謂乾革之際天下之

事安常易而處變難三之革二二之革初猶小變耳四之革三則外革內矣處乾之時非常之事故疑之其象爲或躍而上或退而在淵進退未定也不言龍者象上之文始離乎下故象爲躍退與初應故象爲淵或者審于出也在者未忘處也君子有道則見苟乾惕稍懈躁急輕進必至于咎審于進退則可无咎矣四以陽居陰有疑象
四之淵即初之潛四不忘潛所謂國有道不變塞焉强哉矯者也躍者將飛之象自淵者將施雨之象將爲飛龍在天雲行雨施天下平者也

或問程伊川云胡安定以乾之九四作儲貳如何程云四近君以爲儲貳亦不妨但不可拘一看若拘一看則三百八十四爻只作得三百八十四事此說易之定論也故其作傳引舜之事配乾六爻朱子譏程自背其說謂易道潔淨精微秖是玄空影子不可塡實纔非也惟不拘一事故雖引一事亦无妨周公爻象每爻亦是一事所謂潔淨精微者謂易爲性命之理非玄空不塡實之謂知易者隨事隨物皆是不知易者玄空捉影愈非如或躍在淵尋常只是再思而行

九五飛龍在天利見大人

天數五地數五五者天地之合陽九之中皇德之極也德盛位尊故爲飛龍在天之象龍在天則雲行雨施萬物快覩故又爲利見大人之象五變離有飛象有見象此乾道之極盛也過此以往愼其介而已矣蓋龍之至于亢也不始于上而由于五堯之治天下成功巍然文章煥然豈不謂飛龍利見哉而四海困窮天祿永終之咨不待旣老而先圖故能不及于上而无悔數所必窮天地聖人不能違過此更求上則陽老卽陰未有不悔者此占易之要也

凡卦爻二三四五爲當用四與五合爲九二與三合爲五九五所以居尊爲極也乾六爻皆九六九衍爲五十四適滿河圖之數少一以象虛如大衍之五十虛一也九五乾極五九衍爲四十五又適滿洛書之數皆法象自然乾所以首諸卦九五所以總攬爲乾之主也

上九亢龍有悔

五處極盛之會自當止而不進更上則六矣六陰也陽位止五過五无位所謂知進而不知退如能飛在天淒雲苦雨彌日浹旬至雲消雨霽杲杲出日猶翺翔不下此必窮之災安得无悔故體乾者時止則止

旣至于亢雖天與聖人无如之何況庸衆乎

凡爻止六何也八卦重而六位定天則也一爲陽兩其一爲陰一與兩成三爲乾天所以參也三陽兩之成六爲坤地所以兩也六者天地參兩之定數參兩故六然六不言六而言上何也數極于五也五者參兩之合陰陽之交圖書之中數五爲尊尊不可尚中不可過六以陰加之故變言上言在五上也不可上而用之何也八卦旣錯不用不可得也五成還一天一生而地六成終而復始所謂天則故五之不可无六猶九之有十也爻雖由初至五五實非以漸增一

奇初畫已具參兩參兩而五已然成故一中五會不待衰益尤見天則

易也者造化人事之理奇偶乘除之數盈虛消長之幾而已矣造化有必然人事有當然是理之不可違也奇乘爲偶偶除爲奇是數之不可逃也盈則必虛消則必長是幾之不可不豫也故龍飛而必反于潛者理也陽九而窮于六者數也上亢而兆于五者幾也聖人于乾上九發亢龍之戒所以爲六十四卦吉凶悔吝之大端也今卽文言以占六爻二所以利見者由于初之憂危不拔也三所以能无咎者由于二

之謹信不伐也四所以无咎者由于三之憂惕五所以爲利見者由于四之疑審故積功累行成在天利見之業至于五而潛躍之神已竭憂疑之慮已銷无思无爲惟有聲應氣求而已則上九之悔豈待上而後見乎此所謂理不可違數不可逃幾不可不豫者也聖人畫卦分爻以示之設象繫辭以明之丁寧反覆以告戒之无非欲人免于悔吝凶咎之途以求所爲元亨利貞者而已矣

夫易變而已一乾也爲天爲聖爲君子爲龍爲潛爲見爲躍爲飛爲亢爲元亨利貞爲吉又爲厲爲无咎又爲悔知易者千變惟一不知易者謂龍則不宜有亢聖人則不當有悔夫易豈徒爲天與聖人設乎是守株之見也夫乾體之則爲大人爲君子悖之則爲庸愚爲剛愎何常之有銷其悔而防其咎制其過而損其盈乃所爲元亨利貞也

用九見羣龍无首吉

此因乾卦爲諸陽之首明陽爻所以用九之義爲百九十二陽爻之例也爻數用九而爻位止六其上闕七九故爲羣龍无首之象蓋陽本天德九爲盈數九過五至上而已亢矣況又可進乎八卦相錯六位已

定其用九之數者所以表陽之德而其不盡九之位者所以善陽之用故曰天則也若先儒論卦六十四上可以復增是龍頭上安頭豈但有首而已耶見者觀象之辭乾象爲首龍之剛猛在首陽性直遂至七九而愈壯如火烈在於木盛在秋故爲首象无首卽初爻勿用之意用而不用則不見其首如是自不至于亢而有悔故曰吉然陽之所以取于九者何也乾體三奇陽動而生三三故九諸卦百九十二陽爻皆乾皆用九故于此發之而朱子本義以易爲卜筮作九爲筮法老陽之策老則變六爻用九盡變爲純陰

其卦爲坤其占爲安貞吉此大謬也按筮法陽爻之策七爲少九爲老老則變少則不變然安知揲策者爻皆遇陽乎卽陽安知皆遇九乎如七九兼遇則變不盡不得成坤變而爲臨觀大壯及諸陽卦安得皆吉乎如必變盡而後吉則用九之爲吉亦鮮矣老少之說不見于經後世筮法多非古聖之舊夫子未之詳言而易之爲變決非倚著策待既老而後變也如必倚著策待既老則易之變亦无幾矣其所謂占亦非臨事取辦于著策得一卦一爻之謂君子學易六十四卦之象三百八十四爻之象天地人物消息盈

虛之理日用酬酢吉凶悔吝之幾動觀靜得精思研慮无往非易无往非占豈其舍卦爻象辭倉卒乞靈于枯枝腐草而已乎或曰卽卦言變非言筮也夫言變則六十四卦皆有變何獨乾坤乾坤之變豈可以例諸卦之變詳于乾坤而闕于諸卦亦不通之論也

彖端去辭曰大哉乾元萬物資始乃統天

自此至末皆夫子之辭彖曰以下五節皆所作彖傳以發明文王彖辭之義者也彖斷也斷一卦之吉凶也伏羲畫卦有名无辭文王彖之孔子贊之曰者釋彖意而言也語多用韻故謂之贊象傳倣此文王彖

乾卦以元亨利貞夫子發明乾元亨利貞之義此一節明乾元也乾者元陽之體元者乾之生氣乾德莫大于生故曰乾元程子所謂偏言之則一事專言之則包四者是也萬物之生皆資元氣爲始如人成形于母受氣則資取于父天者萬物之統然天之所以爲天亦惟元氣周流終始不息故曰乃統天乾元所以爲大也

元生意也天无時不生秋冬亦生也亨利貞皆生意之運四時之氣稟于春而夏與秋冬皆春氣之運故元統四德在人爲乍見惻隱一念卽所謂仁此念發

之羞惡卽義發之恭敬卽禮發之是非卽智仁則義禮智皆有不仁則義禮智皆无如草木之有萌芽千枝萬葉總在勾芒如禽鳥之有胎卵羽毛骨肉總在孚殼一元最初生意亨利貞在其中故曰乾元

易莫非象故彖之言豚也古者肴烝用豕磔豕爲肴謂之豚解肴雖分薦豚體本一故全卦之體曰彖六爻之位曰爻爻卽古肴字後世加肉以別于卦爻也

雲行雨施品物流形

此言乾之亨也雲行雨施是元氣之亨通也品物受形其出如流是萬物之亨通也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨也元之理消息因時亨通无礙天人同體廓衆昏迷失時行與天違惟聰明睿知者爲能大明普照條理洞徹終終始始純一不二因時順成所謂潛見飛躍乘六爻之運裁成輔相以贊化育之不足御天而行造化自我也聖人者天之心聖人之御天猶心志之御五官詩云不識不知順帝之則乃所謂元亨也

易變也變者時也時者自然非人所能爲故曰天也聖人御天乘時而已矣孔子聖之時五十學易无可无不可從心所欲不踰矩御天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此言利貞也化而有形曰變變而无形曰化物所受于天曰性天所賦于人曰命言乾道能變化萬物洪纖高下各完性命无有偏曲乖亂者至于生意收斂元氣飽滿利莫美于成性貞莫固于合和至美至足无虧无欠乾所爲利貞也

變化各正謂生理各得如梅自梅李自李稷種成稷黍種成黍一粒種成百粒百粒再種仍各完全太和者陰陽冲和之氣各物之元氣也保合者物各有軀

殼包裹完固元氣不泄乃能發生細至蟻粟莫不皆然

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞聖人在上乘天位因天時與道致治使萬國民物各得其所是即乾之利貞也不言聖人者天聖人一也

象曰天行健君子以自強不息

此以下夫子所作象傳而此一節所謂大象傳也他卦倣此大象者一卦之象夫子因伏羲八卦天地風雷山澤水火之象而爲作傳以申明重卦之義者也小象者逐爻之象周公所繫三百六十四爻之象夫子爲作傳以申明周公爻辭之義者也象者像也謂倣像其意而通之也天非乾也而乾象天蓋天旋地外人息一呼一吸天行八十餘里人一晝夜三萬三千六百餘息天行凡九十餘萬里亙古常然其健如此健即乾也亦猶地勢之言坤也乾體六爻純陽不息故以天行爲象不曰乾而曰健者乾不可狀以健名之可名則非乾所以尊乾異于他卦也然天自健行不與聖人同憂聖人畫乾取象以責人之體道耳君子以天行之健反求諸身學問德業常主忠信憂

勤惕厲存存不亡則至誠无息天行之健在我矣以用也君子所以用乾也君子卽九三終日乾乾之君子責成于人也八卦始畫取象天地五氣自夫子作大象而後知八卦之用不遠于人學易者始識指歸厥功懋矣

象者南方大獸古未識其形但見其像故名曰象王制南方曰象周禮有象胥卽今譯字生通四夷之語者謂像其意而通之也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

此所謂小象傳也他卦倣此乾坤初爻提陰陽兩字易道之要領反復道猶言往來不離道自下而上爲反自上而下爲復九三上下皆乾故曰反復道以釋乾乾二字之義天行健不息君子終日行不離道也或躍在淵不躁進故无咎也造至也言聖人躋天位也不可久言盈必虧也首上也好剛則爲首爲首則非天德天健自行君子不息自强非暴戾好上而爲健强故曰不可爲首卽潛而不亢之意諺云煩惱多因强出頭卽爲首意

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者夫子釋文王乾彖之義也道莫大于易德莫備于乾坤夫子所謂文王既沒文在玆者莫要于此故作文言以明之言不盡意故曰文言謂文王所言乾元亨利貞者非徒占象爲元大亨通利益安貞而已也元以始生爲義故稱長焉乾之元乃善之長也凡物始莫不善而元始生生乃萬善所從出也亨以獻享爲義故稱會焉而乾之亨乃嘉之會也嘉者乾道施行萬類舒暢是衆美之聚會也凡言利則封殖傷義而乾之利匪私也萬物性命各正皆得其分處其宜是乃義之所以和耳凡言貞則蓄縮无爲而乾之貞精神凝聚各歸其根乃事所以爲幹耳故知天不遠人乾不越身君子能宅心居仁體乾之元則足以包孕民物而長人矣君子能動協臧嘉則周旋酬酢无不中度足以合禮矣以公普之利及物則上下公私之義正而均安自和以安貞之意處事則沈渾深密之養定而幹理自固君子行此四德自强不息

亦天行之健矣故亦曰乾元亨利貞也
朱子謂四德發自孔子文王无此意非也文王于乾卦特繫此四字爲全易綱領包括富矣假使文王自發其義何以異此四德責成君子尤萬世言易之要
仁者人也故曰體仁居上不寛无以保民仁則足以長人禮以會而後行會以嘉而合禮嘉美會集謂應務酬酢容貌无鄙背辭氣无暴慢則動容周旋足以合禮矣利和義如分田制祿則君臣和君足民足則上下和飲食燕享筐籠幣帛則賓主和利則義和不利則義不和熙熙攘攘人之情亦天之道也不利而言和不利不和而言義是巢許陳仲子之義不可言

易易者天理人情而已
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也
此以下申明象傳之義不易乎世言身不見用不能以道變易天下卽論語天下有道丘不與易之易不成乎名不求人知也遯世卽不易乎世也遯世无悶窮不改其樂也不見是无悶人不知不慍也遯世无悶難遯世而不見是无悶尤難論語以人不知不慍爲君子此也樂猶孟子云君子樂之所性不存之樂憂猶論語云在陋巷人不堪其憂之憂違不行也樂行憂違无欲之志故曰確乎不可拔確乎不拔是乾之貞也所以起元也此潛所以能飛躍也
聖人憂患作易皆以身自占文王周公處憂危而繫易可知也孔子乾文言于初二三爻獨詳亦自占之辭可以觀易矣世儒以著策言失聖人之旨
不忘憂樂是聖人之仁无悶而亦不憂如沮溺丈人之潛枯木死灰无元陽之氣者矣
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也
九二得中故能不卑不亢入孝出弟信庸言謹庸行非禮勿動以存乾德之誠至于善成一世而不矜伐德廣博而人自化雖未得爲君而君德已備故爻辭曰見龍在田利見大人君德也
庸言庸行德之中也失中則邪善世不伐以道本中庸无善可伐也德盛而人相忘于化卽夫子依乎中庸不怨天不尤人之道
閑邪中象乾健好進不中庸不謹信出位伐善皆邪

也處潛能遯世无悶故處見能善世不伐所以爲龍
德
大人之學明明德于天下誠意正心所以爲治平也
乾道則天體仁長人故仲弓寬厚許以南面士志仁
義大人事備君子求爲君德而已居下而志君德乾
道上行以人法天也
君子體乾莫大于進脩三四爻詳言進脩之事易道
所以在人乾所以爲元亨利貞也二謹信存誠故能
爲三三忠信立誠故能爲四四進德脩業及時故能
爲五學易所以貴知幾審時而憂悔吝者存乎介節

一乾而他卦可推
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣
三居下卦之終當外之交是上下之間也處以德爲
學出以業爲用德欲進業欲脩其本在忠信忠信即
乾惕之心也內不欺己謂之忠外不欺人謂之信忠
信誠也誠明知也乾主知忠信以脩德則健行不息

德自增長可與進矣浮華勝者剝本眞脩辭无實名
理雖勝總非吾有必使法言可以經世忠信可以立
言則所言皆吾家脩廷獻之實而居之以爲業矣其
進德也眞知道有極至必求至之而勿怠于因循則
精誠所到可與幾矣其脩業也眞知大業難竟必
圖善終而勿廢于半途則達行之義可與存矣以脩
業爲事故居上位而不驕以進德爲事故居下位而
不憂所以乾乾然終日夕惕當上下之交雖危而无
咎也
辭與言較異言者尋常出口辭則謨訓之類君子窮

之所養達之所施皆具于辭辭必求爲可訓則心必
不敢自欺以此脩辭辭之所載皆吾業之所託而居
也士君子窮居之業惟有立言行之而後從以脩身
也則文明天下之業在此言之必可行以經世也位
天上治之業亦在此故六經之辭聖人所以居業遊
于聖人之門者難爲言此也聖人於辭毋惓惓焉論
語云不知言无以爲君子上繫終默成下繫終六辭
其意可知終者終身究竟之業義即論語君子行義
達道之義九三身未離隱下卦之終故有此象若九
四及時則其義已行不須言存矣皆夫子自占之象

○三四皆人位四近天而三近地于人尤爲當位故爻象于三尤致責備重人道也終日乾乾之君子卽大象體天行健之君子九三爲乾卦所獨重故大象與爻象合三當上乾之交有至象居下乾之上有終象君子德欲考其所至業欲審其所終進德至此則乾體已備可幾于達天而身尚在下行義未效大業未究故發知至知終之論乾道知始聖德大明故貴知乾乾惕厲卽知也至者天行也至之者君子自强不息也可與幾者聖人之于天道也終者業之所就也終之者持盈亢悔也存者不失也義者進退存亡之正理也三與上敵應上九知進不知退知存不知亡知得不知喪故悔而罔終三非正應故能審于進退而業主脩辭立誠盈虛消息之數已嘿定于胸中而求終令圖不至有失正之咎也居上不驕无亢悔也居下不憂與時偕也三與五同功德三爲至而業五爲終故于三發之

德可以因時而進故體乾自强而天行可幾業不可以違時而就故知終守正而義可與存士惟不見于成敗之分苟且遷就則名義頓喪君子乾惕爲能灼見終身之趨舍守正不移故可以不失義知至至之猶孟子云命也有性焉君子不謂命之意知終終之猶孟子云性也有命焉不謂性之意

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

四處外卦之下乾革之始故進德脩業與三同功君子之出處時而已爲邪者干進離羣者忘世君子退則脩德進則脩業惟其時耳故或躍在淵不謬于果也夫四已進矣而猶不輕果此難進易退用乾之道蓋乾陽也陽遂而好進聖人惓惓以憂疑爲戒所以竟能成九五大業豫消上九之亢悔也邪者位不中之象

云及時所以決或在之疑苟進適當何咎之有舜以匹夫進陟帝位湯武以諸侯進爲天子及時也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

乾自初來而功德懋矣此直贊其業以釋爻辭利見之義聲氣類應者聖人存神過化所謂乾道變化同天之業也其不言政治何也大人者正己而物正也

四海之廣兆民之衆非能家施戸及故君子潛伏屋
漏常敬常信不賞不怒篤恭而天下平乾自初二三
四謹信立誠進德脩業所以无爲而化也天下患无
聖人有聖人而欲民不歸不可得已
水火龍虎術家引以爲還丹之說鑿也蓋五爲乾主
兼統六子水火象坎離龍虎象山澤風雲象風雷也
土燥則水受蝕不流濕則流矣薪濕則火受制不就
燥則就矣喻速也龍興雲隨虎行風隨本乎天者親
上鳶飛戾天之類本乎地者親下魚躍于淵之類喻
自然也虛空卽是天上非必星辰麗天乃爲親上

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也
上則貴矣然五居中爲君不應君上復有君故上爲
无位无位則无民无輔賢人謂五以下亢則不能接
下其誰輔之是以五則利見大人而上則動而有悔
憂悔者存乎介介在五而已至上則未有不悔者亢
動而悔雖天與聖人不能違惟天與聖人能不及于
亢耳衆人居亢而不知動卽于凶悔云乎哉
乾純陽也陽上遂常憂其過萬事皆然在人爲神明
神太用則竭明太察則昏然而神明不得不用也故

聖人于乾初發勿用之義二三四極致丁寧勉勵之
辭所以成九五盛德大業而旋憂其亢矣故用九天
則聖人所以憂患作易學者可以觀象及占矣
爻初至五衍爲十五圖書之中數也天一至地十奇
偶相生亦至五而盡故五爲中極過五无位
潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或
躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也
下側陋也不可上而下之之時在田在野也時舍言
不見用也行事體乾行健而敏于事卽進脩也自試

習飛且止之意上治居上治理也亢則窮窮則悔是
謂之災乾元用九謂非如他卦陰六駁雜上下六位
皆陽陽氣充滿于天地之間所謂元亨利貞而天下
治也
潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與
時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢
龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則
申言潛龍以明其當藏也申言九二雖時不用其道
大明也文明變離之象申言九三時行不息无忘有
事也申言九四內外初革所以自試也申言九五天

德居天位所以上治也中言上治時極不止所以災也中言用九六陽時厎當位不過所以能治天下也

○天一在下爲乾之根故曰潛藏位乎天德者蒙前君德而言至是始在君位也天則者陽數九九乘六位不過盈也天行十二陰陽各六陽行至六則消爲陰而八卦重之適止六位故曰天則蓋龍本陰物乘陰位而爲乾用苟以陽用陽則不能潛陰爲陰用則不能飛乾用九而位乘上六自然相合故曰天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也

此節復申言文王彖辭之義所謂乾元亨利貞者雖有四名其實一理乾元者卽元氣之始資乎物而亨通无滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也其在坤則曰元亨利牝馬之貞而乾元以亨嘉之利利天下第曰元亨利貞竟不言所利之物蓋无物非乾之生无物非乾之利乃乾所以爲大也大哉乾乎體剛而行健不偏不闕純而不已粹而不雜精之至也无聲无臭不可名言聖人畫爻繫象所以揮散曲通其情旨而已矣

乾陽剛健二五中正六陽无雜故純粹精不屈曰剛不息曰健不偏曰中不闕曰正不雜曰純粹純粹之極曰精七者卽詩云維天之命於穆不已所謂乾元也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在

人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

時乘六龍以御天一語最爲乾卦緊要此一節總申六龍之義以明乾之用惟時而已龍之潛見飛躍君子之進退存亡時而已聖人乘六龍御天亦惟時而已所以膏澤施而天下平君子德成于已无日不欲

見之行初九獨隱而不行何也時未可也故學問以
明其理大心以蓄其德體元以行其仁此九二所以
道明德立脩身見于世爲見龍也至于九三陽壯居
下之極當人之位其責甚重故憂能憂則因時行事
而无咎矣九四陽愈壯當乾之革進而欲飛退而思
潛故疑能疑則審時知幾而无咎矣惟九五處乾之
盛得天應時動无不合人神響應所以成大人之業
爲時中之至矣上九過時好進不知止所以失其正
而喪亡隨之故時者聖人所以御天也聖人處進不
忘退處存不忘亡處得不忘失雖時有必往聖人不

能使五之常爲五而能使五之審其爲五知亡知退
不及于亢而已六龍之飛也則必潛其在天也必下
于淵天與飛非久處也夫豈至于亢而悔乎然則聖
人處亢悔奈何夫不好上焉得亢不亢焉得悔聖人
之銷悔不待上而在五之未終抑其貴損其高虛其
心下賢求輔則可以令終而无亢悔矣故曰時乘六
龍以御天

學倣習也道理无窮尋常日用依倣學習自然衆善
與我湊泊所謂厥脩乃來聚之之謂也不問則所聚
未必盡是又問以辯之學則衆善集問則不善不[illegible]

學與問所得汐計算功程且寬蓄之久之千件萬件
只是一件事理融通仁在其中矣九二居中有寬象

九四以乾接乾雖以陽居陰亦謂之重剛四三皆
人位三辰二在地上于人尤切四戴五近天凌虛空
故曰中不在人上中下不定則无棲泊故疑不決可
至天則躍而上未可且潛于淵蓋乾健上行四居陰
有徘徊遲疑之象然經過之所非駐足之地雖疑无
咎

天地日月四時鬼神總之一乾乾總之一心大人自
强不息終日乾乾學問德業及時進脩自家便是天

地日月四時鬼神所謂時乘六龍御天宇宙在手造
化生身奚待于合而又誰能違之九五所以无爲而
聲應氣求也

先天者聖人所行卽是天命如命討之類天不能違
聖人也後天者天之所定卽是聖謨如秩序之類聖
人不能違天也

處乾不厭下喜中而忌上所謂天德不可爲首然爻
辭不言凶止于悔何也○天德无凝滯乾道變化窮則
必變无終亢之理乾龍與坤龍戰于野者其占殊

上九與三爲敵應故三知止又知終所以无咎上九

知進不知退知存不知亡知得不知喪所以有悔乾道主知不知則必亢必悔
以人事論鐘鳴漏盡夜行不止此亢悔之自人者也以天運論詘伸消長一定不可逃此亢悔之自天者也自人者庸衆有之自天者聖賢不免焉然亦不可不謂之亢悔易道所以爲大
聖人繫辭不明言義設象何也曰卦本象也聖人以象明象易道動變屢遷无常難主一義設象以譬爻而不爲爻主使人推象知易則萬事可旁通也言之所洩者淺象之所寓者深象約而義博言繁而指亂

得于言者局于一得于象者貫乎萬如乾本言道也取象于天則乾之大可知第言太則无以見乾矣爻本一二三四五六之數取象于龍之潛見躍飛則爻之變動可知第言一陽二陽三四五陽无以盡爻矣故善占易者在觀象善觀象者在通變通變然後可與占如乾六爻以一人一物一理占則六爻一龍也一聖人也一天也通變則无人非乾无物非乾无事非乾也以各爻占則一爻一龍一爻一聖人一爻一天時一爻一事理通變則爻皆具人爻皆具物爻皆具時爻皆具理故乾彖以四時按六爻然爻亦各自爲四時也天有元亨利貞物物各自有元亨利貞也初潛而六亢三憂而四疑然爻亦各自有潛亢亦各自有憂疑也乾雖爲天爲君爲父而非謂獨天可乾君父可乾他遂不可也雖爲大人爲君子而不獨大人君子有乾也雖其德爲陽爲善而非用乾者皆能爲陽善也雖其占爲元亨利貞而非用乾者盡无憂危咎悔也故神而明之存乎人變而通之存乎占章句之士謂龍德不待學問大人豈有咎悔則刻舟求劍夏蟲語冰矣
易變非一端爻辭多取變象如乾九二見龍在田文

明利見皆離象其變爲同人在田卽同人于野也九五飛龍利見亦離象其變爲大有聖作物覩卽大有得尊位大中而上下應也坤六二變則下卦成坎奇在偶中有外直內方之象故象傳釋之曰六二之動直以方也言不動則有方无直其變爲師師九二承天寵懷萬邦卽光大不孤之象直方大有戰陳之象不習无不利有師出以律之象坤五變則成比矣在其中暢于四肢發于事業卽比六五顯比之吉位正中之象土氣爲比合發暢爲光顯黃中居體爲位正中蓋乾坤二五諸卦爻之綱領象皆取變以示他卦

之例然他卦不必盡然也易道多變變亦多方。如徒
執變求象與執變象求象變均未爲知變也會此始
可與譚象

周易正解卷一終

周易正解卷二

坤☷☷坤下坤上

坤之一一乾之一一中分而爲兩也故坤非乾敵是效乾之能者也元炁之始陽而已陽動陰應如形之徵影影之逐形一陽動卽一陰應奇生卽偶成六奇卽六偶象數之自然也陽惟一故曰健陰兩之故曰順一者主始故曰知兩者承行故曰能一故曰易順故曰簡有陽卽有陰故易首乾坤也或曰靜則一動則兩陽體動而反爲奇陰體靜而反爲偶何也曰虛故能靜實故能動兩者虛之象一者實之象實故剛虛故

柔剛常一柔常兩陰非自爲陰也陽消而爲陰也故其體虛而不足其性不能自動而常躁隨陽而動待施而受其象中開虛而不滿卽陽氣之闕陷耆耳以象地何也曰虛受陽施凝結而成塊也元氣眞淸爲陽爲天其渣滓卽爲陰爲地故陰虛而受實靜而含動柔而承剛陽之變也陽實而主施動而居靜剛而乘柔也地非自爲地陰非自爲靜虛順陽而已故曰坤者順也聖人所以取象發順承之義也其卦六畫皆偶有順象內外重偶有厚象內虛有中象有含象有通象兩兩相比有行象有朋象彬彬適均有文象

有美象六偶十二有方象有大象秩秩不亂有理象左右分布有體象有業象爻辭文言因象繫辭也以地類推之在人則爲母爲臣爲妻爲卑屬于物爲雌于事爲靜于學爲能于時爲夜爲秋冬于類爲小人皆坤象也然易象變動未可執一非謂君父槩不得占坤臣妾槩不得占乾也非謂乾但可知不可行坤但可能不可知也非謂乾六爻无小人坤六爻无君子也六二之不習亦是生知安行之聖何必坤定主賢六五之黃中亦是恭謙溫文之主何必臣定爲坤聖人隨宜設象非拘拘然也弒逆之凶發于初而龍

戰之禍形于上何嘗一一皆聖賢事然則以象地配乾首諸卦而稱至德何也蓋陰雖反陽而坤陰非駁雜之陰天下之惡始于不純坤體乾之純得元陽初分之元然未遠于太始故稱簡能體乾生物象地而爲至德也初六地下六二地上六三地生物六四長物六五成物上六藏物以人論初爲幼二爲處三爲將出四爲出五爲臣六爲老休若夫變而通之无人无坤无事无坤无物无坤爻可爲人爻可爲事爻可爲物因乎時與位與人而已程正叔以坤六五爲尊位不可以人臣當之夫五之爲尊位也象耳非五本名君也坤之爲人臣亦象耳非坤本名臣也夫子文言以坤爲臣道妻道謂臣與妻當效坤之柔順非謂臣與妻定居某一爻也君有五臣亦有五夫有五妻亦有五无人无五无物无五无事无五未可拘拘論也

○有乾自有坤所謂一陰一陽之謂道故首易而同體乾初九陽始生坤初六陰始生九二乾德之盛六二坤德之盛九三將出而憂惕六三將出而含章九四初出遇重剛而或六四初出遇重陰而括囊九五居尊而利見六五正位而元吉上九陽亢而悔上六陰極而戰乾中四爻皆有動象坤中四爻皆有靜象

此乾坤合德坤所以承乾也故天地非兩體乾坤非二物陰陽非二道

坤如形體乾如心志坤效乾如形體效心志志帥氣充不知其然而然故謂之順乾知坤能乾易坤簡乾始坤終坤之元亨利貞即乾之元亨利貞坤有過差以其喪乾也初之積殃是坤之始侵乾上之疑戰是坤之終背乾故坤不可不順以不得不順也不順即无坤

乾者天道坤者聖人所以法天坤以君言是周之成康漢之文景乾以臣言是商之伊尹漢之霍光乾以

賢言是顏孟坤以聖言是湯武
坤言光言文章言美皆陰麗于陽而生也大虛无形
凝爲人物則靈言語知覺運動陽麗乎陰也形陰也
虛靈陽也地形也生物則虛靈之用也陽有美而无
形不得地无所施坤順之耳兩物順則成文亂則不
文一物獨亦不成文故乾純一不言美坤順陽乃言
章美人道篤實自光闇然自章儒務自文順之生美
也大抵天道一氣玄同地乃有山川草木界障區別
凡言文章光美地也莫非天也故乾坤一體
坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西

南得朋東北喪朋安貞吉
坤者伏羲所畫六偶卦之名伏羲始畫一奇一偶大
極兩儀呈而三才立矣故三奇爲乾以象天三奇成
則三偶應故三偶爲坤以象地上又錯以坤遂總名
曰坤坤者厚重之名乃其所以爲順者也未可以順
釋坤也元亨以下文王之彖辭坤與乾同體坤之元
亨卽乾之元亨惟乾利貞而坤則利牝馬之貞也馬
健獸本乾象而爲人乘載健之順也牝陰象陽之偶
也能陰物順而能健所以象乾馬陽物健而能順所
以象坤龍飛而馬行龍能變化而馬不能也坤以從

陽承行爲貞如爲龍爲牡馬之貞則不利矣蓋貞者
事之幹四德惟貞有專成之意坤道无成不得自爲
貞而以從陽得正爲貞如牝馬之從牡者然故下文
言利西南西南陰位卽牝馬之義陰非自爲陰偶于
陽而爲陰无陽則靜而躁有求而好動陽資始无爲
待陰而行故陽爲知而坤爲行馬行物也君子攸往
往行也行從陽也先倡也後隨也陽生陰无陽則无
陰故倡則迷隨則得主主謂陽也利西南得朋者西
南成物之鄉坤居焉故爲得朋朋者偶象東北物始
生之鄉坎艮震諸陽居焉陰進陵陽偶變爲奇故喪

朋得朋者安其處而爲後故利喪朋者越分而爭先
故迷守坤之分勿先而後隨而不倡則安正而得吉
慶矣或讀元亨利爲句牽强難從
坤利貞與乾異而元亨與乾同何也元一而已亨卽
元氣之通暢也春夏之間天地交暢二氣忻合故乾
坤同利貞者性情也秋冬斂藏各正保合則天氣升
而地氣降故利貞異乾之利貞專主成功坤之利貞
承乾代終如牝馬從牡行耳乾德在元坤德在貞君
道體元首出庶物臣道安貞行地无疆也
天下之理先知後行則不迷乾知未始坤行爲往故

曰先迷後得主知止而後有定有定則得主不迷
此文王以義畫自占也以龍事紂以其身爲馬且不
敢爲壯柔恭之至君子自寓也攸往服事也先迷後
得主遭羑里之禍獲釋而戴君罪已也岐豐化行至
于江漢西南也豫青兗冀東北也西南之民心化而
東北之君心未格安貞以守臣節爲吉而已此文王
所以服事止敬立坤道之準也大抵聖人言易即是
學易文王演易即是事殷之本心孔子贊易即是自
脩之實事上並云乎哉

坤道主于貞其常也然苟非牝馬之貞而用乾剛之

貞則失其所以爲坤順如牝馬而无其貞則又爲陰
邪之私而失其所以爲順此彖辭本意夫子于彖言
厚德于爻言含章括囊于文言申初六之戒皆所以
成順之美全坤之貞此坤卦之大占也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

乾言大坤不言大者天包地也言至者乾始坤生乾
大而坤與之齊也坤元者非坤別有元元一而已天
之始生即地生之始也生者形也乾施氣坤承氣而
生形乃所以順承天也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

坤以厚德載物配合乾大无有疆界其承而受之也
含藏弘廓所謂靜翕也其布而散之也光顯博大所
謂動闢也普天之下品物无不亨通于地上所以行
乾之亨也

順即彖辭牝馬意厚即貞意順者坤之道厚者順之
貞兼順與貞乃盡坤德

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後
順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞
之吉應地无疆

承上言坤元亨與乾合德者无他惟其柔順從乾而

已蓋乾行之健終古不息使以健承健則其道逆而
界障生又使順而少有勉强迎合不出于性情之真
以彼乾行无息勉而爲順有時而輟斯有疆之行矣
何利貞之有故利牝馬之貞牝馬陰物其象爲地類
健行從牡末不辭界障險阻惟其行而已矣行无疆
而後爲牝馬牝馬行而後能合乾行之无息此坤所
以爲柔順得利貞者也君子居坤之位體坤之德行
牝馬之行利在得主不利爲主无因而倡是先之也
先必失主而迷順應而從是後之也後則得主而常
東南西北皆乾所統執坤之行者不敢兼乾之事惟

西南爲坤致養之位當與其朋偶素位而行不可先
也至東北爲帝所從出之鄉往則將喪其偶敢不後
乎然與類行雖得朋而无主必迷之道也得主雖无
朋而後順得常之道也蓋乾有必施坤有必承陰陽
合而終有處所謂牝馬之行安貞之吉應地道之无
疆斯君子體坤之攸行矣坤道主行故以行言
人心神明爲主耳目從心是謂得常耳目自主先迷
之道也耳目各守其官是謂西南得朋耳目奪心志
是東北喪朋然耳目徒守形骸雖類行无主而自先
必迷耳目隨心志雖喪朋而得主則不失常

易原无所謂先天也先天卦圖自後世始夫子說卦
帝出乎震一章乃八卦之定位故坤利西南以坤位
本西南也坎艮震諸陽皆在東北而世儒疑東南爲
陽西北爲陰夫陰陽兩在互藏其宅如南本陽明自
北向之則生明明自北見也北本陰暗自南視之則
生暗暗自南見也故火雖外明而中暗水雖外暗而
中明陰往居南則爲離陽來居北則爲坎南雖陽而
離則女北雖陰而坎則男天地无无陰之陽无无陽
之陰此不測之神也況陽生于子東北物生之方故
左爲陽陰生于未西南成物之方故右爲陰其理昭
然何得以西南爲陽乎

象曰地勢坤君子以厚德載物

天象以行動也地象以勢靜也坤者厚重之名故象
曰坤厚載物坤卽厚也地厚不可測其幅隕之大根
底之深靜觀其勢坤然故卦積六偶而成象其厚也
君子靜觀地勢反占諸身器宇不敦篤則輕浮放浪
不足以凝天下之理心志不端愨則狂騁躁率不足
以荷天下之事用坤之勢培養厚德以爲載物之地
斯善占坤矣

順而不厚其順易邪以厚言坤地道主貞之義順者

坤之所以承乾厚者地之所以載物君子順以承尊
而厚以立德基厚然後行順不厚而順妾婦之順耳
將有匿情爲惡如履霜之漸者故文言申戒之體孔
子之忠信行文王之懿恭二聖之易皆自占也

按坤字从土从申申土位故坤以厚重爲義大象以
厚釋坤猶乾大象以強釋乾世儒訓坤爲順文義不
類然則象宜云以順德承天乃可相承之訛自王輔
嗣已然矣

初六履霜堅冰至

初六者指卦下初偶也卦成于三數起于一一爲陽

始故奇爲陽奇生偶偶兩奇三偶成六故陰爲六而
上下兩卦適成六位陰終于六故稱六也霜者寒氣
所凝堅氷者寒凝之極皆陰象也履足踐也乾元始
分一陽生即一陰應乾純陽則坤純陰乾陽始于初
九則坤六陰亦自初始矣以其在下故象履以其初
陰故象霜霜者堅氷之將至一陰者六陰之漸積也
造化生氣唯陽而已陽消則生陰聖人好生與天地
同故易貴陽而賤陰于陰始生致警戒之辭
乾之初九復也潛龍勿用亦閉關不行之義坤之初
六姤也履霜堅氷亦女壯勿取之義

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也
此孔子釋爻象之辭古本在六爻後王輔嗣註易移
附各爻便觀省也後倣此馴者順而不察之意易彰
往察來是謂逆數往而不察是順之耳忽不覺其來
矣

六二直方大不習无不利
坤體柔順无雜二以柔居中當地之位故坤德莫盛
于二是地之上也直順遂意有施即受有受即生陽
氣一到更无壅閼何直如之方周正也洪纖高下生
長成就无有偏曲虧欠不得所者何方如之天之所
覆乾之所包可謂大矣而能配合无疆兼收幷載不
爲限量何大如之以彼山川險夷萬方物類榮枯萬
變形生資取萬品乾皆无爲而委成于坤如此其紛
且夥矣使待習而後利不已窮乎二能以其直方大
承乾不宰知則行之始則終之惟牝馬之貞无疆之
行而已何事于習而後利此所以爲順之至也大抵
陰邪生于造作而坤眞陰未離乎大始險阻生于剛
愎而坤柔順自應乎无疆所以易簡合德而承天也
○坤德莫備于六二以陰居陰得正中是爲坤體如
乾有九五九五天中六二地中六五者坤之用爻也

○坤惟順所以直方大直方大所以不習无不利不
習无不利所以行地无疆而德合乾也故坤德極于
順順者與乾一體非摸擬之謂也孩提之童无不知
愛知敬乾也能愛能敬坤也所以承乾也
初六有履霜之漸遞六二中正則變而爲无不利此
以德消悔之象所謂吉凶以情遷憂悔吝者存乎介
也學易者置而不講可乎他卦多倣此
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
爻不言動但言直方大孔子以直方大不可見見于
地之生物生物者地之動也動爲陽承天也不言大

者直方即大邪曲則小地道光亦于直方見之少有邪曲即不光明即紛擾安排不勝困頓不習不可得而安能无不利故直方而簡能之事可大之業畢直方者簡之謂也

以動者尚其變動即變也坤三偶二動則偶變爲奇有直象乾在坤中有內直外方之象故夫子釋爻象言六二動則直以方不動則有方无直也陽爲大故曰大陰得陽故曰不孤坤爲文故曰光

枯寂之士以清靜爲直方大索居離處省事寡營謂之習靜及遇盤錯一步不可行其究昏瞶无聊乃以

私智求濟愈曖昧而失利矣是未達于六二之動者故曰率性之謂道天下之言性故而已矣故者以利爲本如智者行所无事則智大矣又曰其爲氣也至大至剛以直養而无害則塞乎天地之間若子思孟子可謂深于易矣

凡光明生于順直曲房委蛇則日中見斗陽光蔽于陰邪也日月五星列宿之光麗于天其精化爲山川草木土石飛走之形凡天之文即是地之理地道承乾順行普物无心純陰之體晶瑩透徹陽明映虛如水受月鏡受影故陰无光乾陽之精爽即其光无

美乾道之發生即其美无文章乾道之變化即其文章豈擅獨成之能貪天爭功分曹而治然後謂之文章光美也乎故坤道順而已者也

謙則光篤實則光充實則美闇則章此其幾有不知所以然而然者惟善體坤者兼之

乾之九二即是生知坤之六二即是安行三才之理會于人人身即地耳能聽目能視手能持足能行遇親能愛遇兄能敬誰從學習承乾而已易簡而已順而已恆人不直方大以私欲矯揉狹小故習然後利苟能擴而充之不失赤子之心便是牝馬之貞故曰存心養性所以事天事天者承乾之謂

六三含章可貞或從王事无成有終

六二之德盛矣變而之三位不中正居下之終當外之交陰靜而躁以陰居陽苟不晦養非處坤之道宜含藏章美貞固勿自炫可耳坤終有可貞之象以陰居陽或出而從王之事无專成功代其終而已六三與乾九四位皆不正皆有疑象或者疑之也從王事從乾也當上之交有從王之象

坤三索得兌兌爲口有含象三變成謙從王即謙之勞有終即謙之有終光即謙之尊而光易象變動多

類此

直方不習无不利之德不惟六二人所同有皆如六二中正則无往不善然氣稟有偏駁習尚有移徙遭逢有險厄則直方不習之利或失爲露才揚己故聖人有三四之戒所以善用其順而爲可貞也

易中而已凡爻三四不中故三多凶四多懼六二中正故直方至于三四不含括則是不知易不知介不知占矣順反成亂利反成凶將有如文言所戒者他卦多倣此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

有章而含之非秘而不發也可貞則貞發必以時或從王事是以坤作承乾知自光顯而博大也

乾道至健欲順而合之難故順未易能也坤道至順欲含而貞之亦難故貞亦未易能也順而貞惟厚德載物如地者能之如是乃可无堅冰之慮免龍戰之凶

六四括囊无咎无譽

三將出而未出四則爲外矣重陰始交時運方塞四陰柔不中身既當局則宜含章自守如囊之括結其口則可以免輕發之咎而又不可享恬退之名若括

囊使人覺而稱之非眞括囊者終未免于害无咎无譽所謂順而不失其貞也坤一索得巽爲繩有括結囊口之象坤虛有囊象

君子學易玩占處无道之世遇无道之人當難處之事自以其身爲六四括囊以免于咎譽此聖人作易之至意君子占易之正理豈胸中漫无心易臨危乞卦于鬼神乎昔有問此爻于朱元晦者元晦曰凡得此爻在位者便當去未仕者便當隱又問比干如何曰此別是一義雖凶无咎愚謂筮得此爻者信當去矣如筮不得此爻不當去乎似此士人止靠著策爲

活焉知易比干之事明是不括囊何必爲之周旋殺身成仁誠无咎矣然終不得爲无譽比干遇害正爲不括囊而有譽孔子處春秋人目爲東家丘叔孫武叔輩毀之人不知不慍如乾初九遯世无悶確乎不拔此龍德而隱者乃爲无咎无譽易道之大豈在著策

象曰括囊无咎愼不害也

言能愼如此則可以无害

六五黃裳元吉

六五以陰居尊柔順得中不震矜炫耀而謙篤貫之

光不先主自用而含溫文之度故其象爲黃裳黃者
中央之地色裳者下體之服地象以此居位致用則
章美暗發王事有終无復括囊之虞所謂積善餘慶
承乾配天故曰元吉此坤道之極盛而代終之事畢
矣
卦以五爲尊位而易實非專爲有位言也地上之五
亦非甚尊以內視外內爲體而外爲用五居上得中
有位之象是君子效用之時而大小尊卑未可一定
即如夫子仕无道而委吏乘田得盡其職可謂非黃
裳之吉乎以地論萬寶秋而美利均亦是地之黃裳

以君論繼體崇文而守成業亦是君之黃裳至于大
臣如周公之盡忠王室赤舄几几正當坤之六五其
相武王誅紂伐奄滅國五十以至制禮作樂則又黃
裳之飛龍易何常之有聖人乘時御天動成象行成
爻其次則因時順理知幾觀象玩占而已程正叔以
黃裳元吉爲戒臣子不可居君位夫聖人何嘗專以
五皆爲君位戒人臣居之拘矣朱元晦又引左傳南
蒯將叛筮得此爻謂占者德如是則其占亦如是果
爾三百八十四爻止可分吉凶兩等凡吉者惟聖賢
得占凶者盡與愚不肖豈得謂之易使聖人作易專

倚卜筮則易者事鬼之書而已聖人作易設教非以
詔于鬼也
天數五地數五故乾坤二卦唯五最盛夫子五十以
學易自謂无大過蓋合乾坤之數體天地之撰易盡
于乾坤之二五矣二上大過也
象曰黃裳元吉文在中也
坤爻純偶六虛洞然有在中之象體本應乾乾陽下
濟映虛而光明有文章之象但其卦本陰各爻位不
中正二中正而在下惟五柔中居尊下與二應二爲
體而五爲用二道德而五文章事業合內外之道也

故爲元吉在中之中有三義有根心由中之義又有
居正建中之義又有柔順得中之義以直方之德含
章時發根心之中也當五之位居上臨下在位之中
也本承乾之德動不爲先无過之中也凡象變動非
一義類此
文生于陽陽不遇陰則不顯燈不遇暗則无光絲不
雜織則不成彩陰陽錯而後文生故爻三言章五言
黃二四无陽則不言文章坤承乾如月附日全體皆
陽光故象傳曰含弘光大文言曰含萬物而化光六
二曰地道光光即文也

文在中皆釋黃義不釋裳者裳衣地象故大傳曰垂
衣裳而天下治取諸乾坤乾象衣坤象裳六爻皆裳
也但不盡黃耳五圖書之中中央色黃六得五陰麗
陽位故稱文六二純陰雖中不文六三遇陽雖文不
中

問六五黃裳其占特爲元吉何也小人的然日亡皆
躁擾之咎君子之道莫吉于順厚莫凶于躁擾中和
者道德性命之本聖人作易首乾坤明一陰一陽之
爲道不可偏廢而人者陰陽之會戴乾履坤乾父坤
母天遠地近故父尊而母親體坤以法乾體順以承

建下學而上達也順者百行之首是以夫子天縱至
德惟曰溫良恭儉讓曰申申夭夭曰溫曰不猛曰安
中庸論道曰闇然日章溫而理簡而文子路好剛夫
子憂之于其問士曰切切偲偲怡怡如故乾非聖人
不能用天下无无乾之坤无无坤之乾易首乾坤其
旨深矣或曰爻辭文言稱正直剛方何也曰坤非偏
柔所謂牝馬之貞承乾而爲柔也偏柔則小人故乾
之九五非无黃裳龍亦陰象君子不患不剛而剛不
能柔則必傷小人不患不柔而柔以用剛則必險夫
抵剛以立德柔以濟用剛以操心柔以制行六五元

吉柔得中也六二直方大君子以脩德可也黃裳君
子以致用可也如是則乾道行矣不然九五飛龍之
事可以嘗試乎是在知易者自占而已故夫子曰五
十以學易可以无大過嗚呼乾坤之道二五盡矣二
上過也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
乾盛于九五故坤至六五承乾之事畢天數至五而
上有七九地數至六而上有八十然乾止言亢而坤
即稱窮乾上之象不過悔而坤上之象至于戰且血
何其凶耶蓋天地之數五爲中極陽主于進進常有

餘而過五則亢陰主于退退常不足而至五則終坤
之五從乾而得也乾不過五而坤更求上乎以陰居
陰是六六矣位數兩極所謂先迷失主與其類行陽
氣已盡生意已彫積陰慘冽堅冰既至欲无戰懼得
耶陰至于此獨用自先馬何能及其惟乾之龍與夫
龍本陰物乘乾陽而極則亢于天乘坤陰而極必戰
于地野地也見其血其色玄黃血陰質也玄黃馬色
也詩曰我馬玄黃化而爲龍之血迷亂之象也龍已
迷道失常精神雜亂塊然血肉无復變化之靈豈若
牝馬之得主行地无疆也乎此坤所以貴于後順安

貞也地變天馬化龍宇宙以來未有此事故曰道窮

用六利永貞

此明陰爻用六之義猶乾之用九也爻位止六陰數不止六以六名陰何也陰虛不足而飛于先位六則數亦六安常守順陰之道也故凡用陰之道利于常永貞固如牝馬行地无疆以順承乾是坤所宜也所以止于六者坤體三偶偶三爲六陰靜而止故止于六諸卦陰爻百九十二皆坤皆用六故于此發之而或者謂用六爲筮法之老陰老則變而之乾其說如用九之謬既變而爲乾則其占當爲元亨利貞何以

獨言利永貞使變之他卦安必皆利永貞乎或者謂卽乾坤之變以例餘夫六十四變不同占何得以乾坤例他卦也

卦位六而爻用九故陽爲无首卦位六而爻亦用六故陰爲永貞其義甚明

象曰用六永貞以大終也

用六所以爲永貞者陰以陽終也陰小陽大故易謂陽爲大陰爲小終卽三爻无成有終之終陰无成而代陽終陽雖用九而位終乎六則陰自當從陽而以陽終所以永不失爲牝馬之貞也如退而歛于六之內則不足以合陽進而多于六之外則非分失常故曰以大終承乾之義也是以上六无陽而陰自終遂有龍戰之凶陰不可離乾自終者所謂牝馬之貞也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此夫子申釋文王坤卦彖辭以明坤非偏于柔順也柔而无剛則其順爲陰邪坤以順乾爲德非柔弱也雖以靜爲體非寂滅也旣應乾而承天乾健而坤不剛何以應之天行不息而坤不動何以承之故彖傳云利牝馬之貞牝馬從牡也柔而行地動而剛也行

地无疆安貞不變至靜而德方也坤之剛不可見于其動而生物見之坤之方不可知于其靜而不移知之乾大而能承非剛乎品物各得非方乎陰由陽生无乾則坤无專成故能後乾得主而有常不亂卽彖先迷後得之謂也柔而能剛靜而能動後主而有常所以柔順貞固能承乾之施含受萬物而變化光顯成天之能代天之終也坤道其順乎奉天而无時不與天偕行乾不息坤亦不息始始生生始坤可謂眞能順者矣

坤无剛不可以爲順亦猶陽无陰不可以爲乾也坤

无動不可以爲靜亦猶龍无潛不可以爲飛也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔一陰一陽之謂道萬事萬物之理未有易此者

乾道始于元坤道終于貞順者坤所以爲貞貞者坤所以爲順女從一則貞順而不貞則爲陰邪如履霜之冰龍戰之血不可以終故文言剛方有常承天時行正以明彖辭利牝馬貞之義

乾陽體而用陰所以始乎坤也坤柔體而用剛所以終乎乾也乾以陰爲體則喪其陽以陽自用則亢而悔坤以剛爲體則失其坤以柔自用則戰而血小人之弒君父積柔也類順也无剛方之德而以陰柔自用是背陽而自爲陰也无此造化无此人道无此物理

坤從乾以爲剛則其剛爲順離乾爲剛適以自滅其陰蓋无乾即无坤小人自用取亡天之道也六五黃中剛柔中正所以爲君子上六龍戰離乾自用所以爲小人

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此申釋初六爻辭之義因造化明人事以戒順而不貞者蓋陰以順而承乾亦以順而侵陽如春夏承乾而陽已浸消矣秋冬陽消而漸始于夏也于其承乾也謂之順于其消陽也順也乃所以爲侵也順之極則消之盡此雖氣數盈虛必然而爲陽計者何可不早辯爲陰計者何可遂亡陽爲順計者何可因順以爲侵能辯乎此則陽陰各安其常而坤得全其爲牝馬之貞矣

夫易聖人憂患天下後世而作也地之事天坤之承乾可无俟聖人作易爲也人者天地之會乾坤之精君臣父子人道之乾坤也以地之所以事天者事君以坤之所以承乾者承父則順之至已然天下之事造于逆者易防而造于順者難知陰之侵陽也順其消以自長也順其虛以自盈也陽日消日虛而不知且曰吾偶也夫非以其順之故與亂臣賊子弒父與君簒位竊國其術靡不由此文王三分天下有二以服事殷故于坤之彖發牝馬利貞後順得常之義夫子因申明亂臣賊子之禍二聖人者豈不憂患天下後世之遠乎此坤初爻之大占也

陽與陰不能相无聖人獨于坤發不祥之戒何也夫

乾本元陽大極之體天道也知也而未成能也一偶初分成坤則元陽之知已效之能能不失其知是謂簡以從易坤順之貞也然一既破爲兩知旣踐爲行難保其不變而之他馴致其道卽自此始矣故一陰生一陽損我之生者卽我之虧也此其始至微乾能知始則陽常爲主消息盈虛由我而陰第承之苟乾不知惟陰之順受其蝕而不覺豈知始作成之義是存乎乾而已其于人也惻隱羞惡辭讓是非之心良知也乾也效此四者于能而行仁義禮智之事良能也坤也无所爲而良心自然者易也无所變而良能自行者簡也簡以從易者順也順而不失其常者貞也人皆有惻隱羞惡辭讓是非而多行不仁不義是以聖人責坤之不能承乾也然良心之喪惟始于一念之差而其流之濫背天逆理彼未嘗不自以爲順由神明昏迷不察自失矣知始之道也故孟子曰凡有四端于我者知皆擴而充之知者早辯之謂也又曰若火之始然泉之始達順之謂也火然泉達而之害則順之正也牝馬之貞也火然泉達而之不害則順之邪也龍戰之血也皆自初六始矣故曰蓋言順也朱子改順爲愼失其解矣

人自壯至老自旦至夜密移而不知皆順之爲也坤陰用事乾知失主偶得朋而東北化爲陰方故迷失其道以致爲禽爲獸老死爲玄黃之血亦由不早辨皆順之過也坤順自主乾不察其來則往而不反故易彰往而察來數往者順知來者逆易逆數也此之謂也凡順不可不知其旨微矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此申言六二爻辭之義无枉之謂直直不以正則好遂而僻矣坤直以承天故曰正无關之謂方方不以義則割强而乖矣坤方以生物故曰義二者備坤道所以爲大順不習无不利也其要不外人心敬者所以直乎其內也心有放佚則神明渙散而中不直敬則志專一而內直矣義者所以方乎其外也應務失宜則履蹈錯亂而外不方義則事有裁制而外方矣敬立乎內義立乎外兩者夾持精神自振廓乎大公无私之心浩乎常伸不撓之氣心思可通天地言動可服鬼神金石可貫蠻貊可行而德不孤大可知也此直方大者良能之本體天德之自然豈待習然後利而何疑之有蓋以坤承乾始則終之知則行之不

容擬議不假安排所謂牝馬之貞豈有所擬而後行故曰不習无不利則不疑其所行也苟不利而習是行有疑也有疑之行邪枉之道私知小慧不可以生一物不可以行一步孤之至者何足語坤道一而已在天地爲易簡在人爲良心乾知而坤能心知而行能敬義者心之精神雖放佚之後敬義一立神氣自張故曰不孤我欲仁斯仁至何習何疑之有坤之承乾如此故曰易簡之善配至德

乾四以陽居陰坤三以陰居陽皆曰或或者疑之象六二以陰居陰得正而中故其象不疑

陰雖有美含之句以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此申言六三爻辭之義陰无美陰之美皆陽之美也五氣運于天而後五材生于地天不施則地不能產君不令則臣不能行父不生則无子夫不娶則无妻其何能有成也含乾之美從乾之事代爲之終焉而已從事无成代終所以爲含美也有美不含淺也含美不肯從王吝也從王自居其成驕也皆不可以爲人臣

爻言含章以時發爲其未從王也此言有美含之旨雖從王亦不敢發也蓋惟不敢發而後發以時不含未有能時者露才揚己矜功伐能是霜爲冰馬爲龍之漸六四所戒也故坤者承乾而已也

卦爻始一終六乾始坤終之象圖數天九地十天成地終之象

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此申言六四爻辭之義六三處內卦之終含章待時至四則變革之始儻于此時天地變化陽氣開通向用可也乃進遇重坤陰氣堅錮草木零落天地閉塞

所謂无道當隱之時而六四身既出矣且奈何四本陰柔又不當位宜斂藏韜晦深潛不露使刑戮不及名譽亦不隨則謹之至明哲自全之道也後世若東漢黨錮之士不括囊而取咎者也西漢清名之士括囊而不能无譽者也此龔勝范滂輩所以皆不得免焉後世括囊无咎者常有而括囊无譽者鮮聞凡括囊者皆干譽者也名之殺身也甚于惡烏乎得免

問陰爻偶而謂之閉陽爻奇而謂之闢何也陰虛內光故謂之閉陽實外朗故謂之開一常開兩常闔開主施閉主受往則開來則閉也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此申言六五爻辭之義六五以陰居陽柔中而尊所謂承乾之坤牝馬之貞得主之常又下應六二直方大所以黃中而美在也柔順无疆不習无不利所以通暢而條理也得位承乾居中從王所謂正位居體也體卽中也得中故能居體中有美而暢于四支發于事業所謂含弘光大品物咸亨乾道之變化无一不代天工品物之文章勤宣有終故曰美之至

坤爲土位中央色黃六以陰得五陽氣冲和故其象爲黃中土氣比合四時五方周流无滯條理通達故爲四肢百事宣暢發越之象蓋地承天施草木蕃庶文章彪炳坤道至是有終所謂積善之餘慶此矣

百昌生于土反于土故坤爲歸藏是謂中體地之中體莫如六二而爻辭歸五何也五爲圖書之中土德方隆黃者中央純色體卽中居卽居此中也黃中之君子卽是直方之君子敬義交脩胸中靜虛洞朗太和元氣周流貫徹順理无礙取之左右逢原故曰黃中通理三五同功三坤體備未純四與坤同體未中故美含括至五通暢發揮美斯其至暢發反含貞括囊爲象

乾卦中四爻皆有精明奮發之象坤卦中四爻皆有收斂安靜之象乾五飛龍風行雷動發揚彪炳宣洩无餘坤五黃中正位居體含蓄其精以歸根復命故乾五爲外王之業坤五爲內聖之德乾五聲應氣求不思而得知之至也坤五和順通暢不勉而中行之至也陰陽合而成至道易簡配而成至德乾坤二五所以爲天地聖人之能事孔子願五十學易可无大過與天地合德也知至至之知終終之其斯之謂

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此申言上六爻辭之義坤至五盛矣天地之數五爲中乾之六龍盛于九五過五則亢陰之牝馬盛于六五以承乾也乾過五不能无悔坤欲過五得乎蓋陽常有餘龍以陰物乘陽而上猶或可到坤而居上數位兩極以陰乘陰无主自先是亦欲爲陽耳夫陰之爲陰也依陽爲之陰之自爲也復何依專主獨行疑陽非陽疑則无主而懼必戰嫌猶疑也陰必不可无陽而疑于陽故爻辭變牝馬稱龍龍乾象陰物也而乘乾是以陰乘陽離其陰之類也故神今以坤用龍

所謂西南之朋與其類行不得主而先迷失道者也安能變化稱神物乎是故有暴鰓中野見血之象蓋乾龍之亢亢于天猶神而能飛坤龍之戰戰于野膏血塗地矣地欲升爲天則必墮馬本走求飛則必偃所以窮也其曰玄黃者何也嫌疑之象陰疑陽地疑天故曰玄黃言雜也天色玄而地色黃其可雜也乎

○造化之理陰陽互乘不可相无陰與陽相違甚遠其極也反相似故入凍極反熱疑而戰之象小畜陰畜陽極亦曰疑戰者疑象說卦傳曰戰乎乾陰氣寒栗而戰非相攻之謂

天地間惟一陽之氣生生不息而消歇斂藏不能不爲陰如晝之必夜生之必死不可相无聖人好生惡殺貴德賤刑故嘗貴陽賤陰防其過而憂其漸所以發履霜戰血之義

坤爲馬馬八尺以上曰龍坤終稱龍將變之象變則成剝故有血象凡易象不拘一義類此

周易正解卷二終

周易正解卷三

屯 ䷂ 震下坎上

序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也此夫子釋屯卦所以次乾坤之義蓋屯者元氣初開屯聚未伸故其字象屮穿地出而尚句曲有拂鬱之象故曰屯屯難也大抵事物之初未有不難者爲學先難創業艱難嬰孩之孕育胎卵之孚化皆困而後成草木由萌芽以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全況君子經綸宇宙何容易乎故命之曰屯爲卦震下坎

上震爲雷爲動一陽動于二陰之下其畫一奇二偶乾初交於坤生男天之長子所謂帝出乎震者也初九承天立極崛起地下爲屯之主坎爲水爲險其畫二偶間一奇陽陷陰內故五居尊爲險主二與五陰陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與初正應而四上比于五六爻惟初與五爲陽初以陽出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之所植五天之所廢也初如漢高五如項籍二如項伯三如范增四如張良六如陔下烏江之事若以一人占則初爲身二爲間三爲叛四爲救五爲險六爲險

終細占則一事未成二念未遂皆屯也凡事未有不始于屯而得底于成者匡世定難其大者耳孟子曰舜發于畎畝之中傅說舉于版築之間天將降大任於是人必先苦其心志象謂元亨利貞此也然六爻竟以屯終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨利貞矣人不能元亨利貞則憂辱死亡矣故四德備而後四慶積易所以存乎其占也初之志行正也大得民也二之審時不輕字也四之求而往明也皆元亨利貞之道三不知幾而好進五屯施未光上泣血此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也元亨利貞者

无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮智而君子无餘德矣或謂孔子與文王異旨未爲知易也

乾坤旣定繼之以屯君也繼之以蒙教也繼之以需養也繼之以訟理也繼之以師衛也教之而禮義明導之而生養遂理之而訟獄平衛之而軍旅設由是比順相畜履禮泰平序卦之義也

屯蒙二卦上下中互震坎艮三男備故繼乾坤震初交故先屯坎次之艮又次之故蒙繼屯然需訟亦乾坎大抵多北方之卦北方陽氣伏藏萬物歸根水天一始化資生之本故卦氣先北師比以前六卦不離坎

屯諄 元亨利貞勿用有攸往利建侯

震下坎上謂之屯者震以一陽初動于下進遇坎險爲屯聚不得伸之象萬物始生萬事始造莫不由屯故其占爲元始亨通利宜安貞所謂亨利非輕動也初陽未壯坎險當前互艮宜止勿用有所往乾陽初交是生長男在羣陰之下天降眞主于地有利建侯之象所謂艱難創造之主曰侯者必以百里起也震爲雷雷同百里侯封之象侯地方百里

按諸卦自乾坤而外言元亨利貞者惟屯隨臨无妄革五卦而已屯以震承乾爲民物主物之隨已已之臨人革命易世皆大君事无妄天道故皆備四德大抵事事物物莫不各有元亨利貞分言之可兼言之亦可

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

此釋彖辭之義也乾一索于坤剛柔始交而生震上遇坎險是震動乎險之中未能伸也故曰屯然乾德方長自可致大通安貞蓋雷陽動于下雨水動于上

雜亂晦冥二氣充塞百物句萌天運方草率茫昧土
宇未有疆理人民未有統宗利于建侯以君之而不
必其盡來寧締造經營之始非海宴河清之日與比
之建國親侯異也古稱諸侯不朝貢者曰不寧考工
記曰毋或若汝不寧侯是也
雷雨之動滿盈郎雲行雨施品物流形元亨也建侯
不寧利貞也
坎爲天一九五在上有天造之象震爲萑葦坎爲荆
棘爲隱伏上互艮山下互坤地有山林草昧之象長
子承乾互坤之下有分封之象

屯在一元是混沌初闢在一歲是氤氳方春在一日
爲平旦昧爽在人心爲念慮始萌皆可謂屯
象曰雲雷屯君子以經綸
坎不言水而言雲者雲降則爲雨不雨而雲鬱塞之
象所以爲屯雲雷作陰陽合天地所以生萬物經綸
運治功成明主所以開太平品類繁多惟天能變化
民物紛紜惟君子能緝理經者引而分之也綸者比
而合之也皆治絲之事屯難之始綜理精密亦猶此
也然必有才德風猷鼓舞奮勵使天下人心亦如雲
合雷動乃爲經綸之道非區區一絲一縷之功也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴
下賤大得民也
初九一陽方動爲震之主陽性好進而初居衆陰之
下上與險應故有磐桓不進之象磐石礎也互艮石
象桓四柱也禮有桓楹磐桓居下負重難動之物爲
初九撑持艱難之象不負居不足以立極不安貞不
可以定基故其利在建國封侯使民知所綂斯爲經
綸之首務不然草昧无主天下惡乎定象曰雖磐桓
非自謀也非懷安也志在拯溺亨屯行必以正也貴
謂陽賤謂陰陽本好進初九能磐桓居下負剛健之
才不辭以身爲小民分憂任勞其胼手胝足吐哺握
髮之事是恭儉勤勵之主大得乎民心者也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
六二以重陰退懦在屯之時有邅迴之象震坎皆爲
馬進而歷險有乘馬之象四馬爲乘二偶之象三偶
相連班如之象班如不進貌四馬獨六三居剛无虞
徑進二四上皆柔故皆班如屯之時柔者不能行也
六二與九五正應欲往從有婚媾之象下乘初初欲
得二而以五爲寇坎爲盜有寇象二中正守常謂五

非寇是我之婚媾也守正不肯字初至于十年之久坎險既平初進爲九五則二自不得不字之矣自二數至六爻畫爲五又自初數至五共成十爲十年之象象曰六二欲往五上行難者以其下乘初九之剛初欲偶之也夫以二從五柔應剛常也終不得遂是反常也所以爲屯也女子嫁而後有字如齊女適人字姜之類

六二遠有外應近有强隣如鄭人從晉而逼于楚關羽報效曹操亦以此

男子乘馬則馳騁超越女子乘馬則班班然不前六

二六四上六皆純陰也當險而遇雷雨故爲女子乘馬之象六二乘初九似兌少女初至五似離中女六四承九五似巽長女故爲衆女子之象凡言乘剛者陰踞陽上如乘之也後多倣此

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三當震之終以陰居陽不中不正動而好進五以陽在上三意欲往就故爲卽鹿之象鹿陽物在山健足善奔震爲足爲健詩云鹿斯之奔惟足伎伎卦體似離離爲佃有從禽之象虞虞人主禽獸者鹿在山

互艮山象林震象前當坎險上无正應三雖往无虞安所得鹿惟有入于林中而已四五似巽入林之象君子處險貴知幾不可則止舍止也互艮之象不止而往徒取羞吝凡言吝者羞澀之意象曰山林有禽虞官主之求鹿无主鹿可得乎所以君子舍不往也○張良從劉誅項以虞得鹿也項羽爭秦卽鹿无虞也智士擇主而事天下之大幾也惟君子能知之凡事皆然故曰因不失其親爲高因丘陵因者天下之大幾无因不如止

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四以陰居陽處屯入險之初故亦爲乘馬班如下應初九爲婚媾初以貴下賤爲男求女而四往應得正而吉也蓋初九以陽爲震主四以正應是謂雷雨交滿盈成大亨貞者也故无不利象曰求而後往是有知幾擇主之明所以无不利視三之无虞卽鹿知愚相去遠矣四互艮下濟有明象承五應初似離亦明象也

六二上往從五不進六四下往從初利何也陰柔主退況處屯之時進難退易也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

九五以陽居尊有君象爲險陷之主水本膏潤當屯之時坎爲堅又互艮爲止互坤爲吝嗇有屯塞其膏不肯施之象下與六二正應身陷險中二以陰柔不能上不如四之能往五以陽不能退不如初之下賤其爲屯膏可知也小貞吉大貞凶者以屯膏之主硜硜斗筲之器米鹽之才程算於錙銖以自爲貞守則吉如經綸大業數米而食量形而衣執而不變凶之道也象曰施未光者言其固陋鄙嗇无光大之畧非排難之才適足以爲初九之資故凶一說小爲陰六二也大爲陽九五也六居二九居五皆正二不字五

屯膏皆貞然二之不進處動而遇險也五屯難宜求助而屯膏則凶此與前說變而相通凡象義多類此

○屯膏之主其施不光不但財貨一事故曰小貞大貞能入而不能出能聚而不能散坎之象也聚極則震以散之武王入商而鹿臺鉅橋之積大賚四海此屯九五之占也

卦自下而上體皆尚往而屯之象草自地出象云天造草昧言自下起也初九以震之主一陽上行將進而平坎故九五雖尊非屯之主有屯膏未光之象

士君子平居輕財好施車馬輕裘與朋友共至于急難尤貴能散蓋濟難莫要於得人心得人心莫急于施財失人心莫甚于吝賞故自古英雄之主未有不輕財者漢高祖捐天下半封韓彭陳平一聞黃金四萬斤不問出入所以濟也項羽印刓忍不能予出納之吝謂之有司何足與圖大事乎

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上六處險之終內无應援下比于五而五屯膏貞凶不能自濟何有于上五凶則上胥溺矣以陰居陰故亦爲乘馬班如之象泣血漣如者困窮无歸生死存亡在此一時其濟則爲漢高之出滎陽不濟則如項

羽烏江之歎泣耳濟不濟存乎其人文王之羑里孔子之陳蔡顏淵之陋巷未嘗不屯而演易弦歌不改其樂蓋承乾體震有初九之德而能下賤審時知幾故[illegible]文王出羑里而爲西伯開一代王業孔子退而老于洙泗垂萬世斯文之統未有屯極不通者所謂疢疾必達困心衡慮奮作之資故象曰泣血漣如何可長也元亨利貞存乎其人凡易之道未有不可爲元亨利貞者也

二四上皆乘馬班如二班如待五應也四班如往應初也上六窮陰无應悲泣而已坎爲血爲加憂有泣

血漣如之象

蒙 ䷃ 坎下艮上

序卦傳曰。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。蓋凡物始生。蒙蒙然不明也。爲卦艮上坎下。乾再交于坤。生坎象水。所謂中男也。三交生艮象山。所謂少男也。坎險也。艮止也。以坎遇艮。險而止。水在內欲流。而山止于外。爲不達之象。故曰蒙。凡人不學而愚者。蒙也。童幼无知者。亦蒙也。皆世所謂不美之名。而聖人未嘗槩以爲不美也。愚蒙者聖人所欲發。而童蒙者聖人所欲養也。養之者非人

人能使之不蒙。正欲人人使之不失其所爲蒙也。大道自然。人能不喪其赤子之良。則親親長長而天下平。世教衰微。邪說誣民。機智多而人心壞。風俗漓而大亂起。師道不立。蒙失養正也。善治民者。惟使之不離其顓蒙之常。善教人者。惟使之不失其赤子之心。知戒于大察。文惡于大著。禮嫌于大奢。法忌于大詳。人情事理。大抵皆然。故夫蒙者初也。愼勿忘其初。而發蒙非聖人得已也。故蒙繼之以需。需者養也。以卦體占。坎爲蒙。艮爲養蒙。水泉在下。涓涓不息。山鎭以靜。水欲湍激奔潰不可得。所以爲蒙。然欲滔滔行地

順流放海。亦不可得。所以止于蒙。顧水不憂其不能放海。而憂其奔潰。是以聖人貴養之。其次包之。至于奔潰不止。則擊之。勿使失其所爲蒙而已。大之則爲古今升降之運。小之則爲教學智愚之關。故蒙不可不愼也。洪荒初闢。民逸居无敎。是童蒙求我時也。叔季以還。百家簧鼓。知巧横生。人情風波。險于江海。是再三之爲害也。聖人所以取象于山水。而其卦與屯對。幷繫乾坤之後。蓋屯作君而蒙作師。天下之功業。莫不造于屯。而天下之道德。莫不始于蒙也。以爻占。初蒙之愚者。二養蒙者。三蒙之昏邪者。四蒙之不學者。五蒙之好學者。上止蒙者。

蓋初以陰暗居下。二以陽剛爲乾男得中。三柔不中。旣上應六爻。又下比二。故邪。四重陰上下无陽。故安于蒙。五陰柔得中。故爲童蒙。上雖過高不中。以陽爲艮主。是乾之少男。故其占亦利。或曰。若然。以上九爲童蒙不可乎。曰。陽明不可以爲蒙。又不中正。五陰柔待中。故童蒙屬五。二陽居中。故亦不蒙而爲包蒙。彖傳之言剛中也。爻象之言童蒙也。皆因彖繫辭。其實彖云童蒙求我。匪我求童蒙者。亦設象以明蒙之不可輕發。非定指五爲童蒙。二爲我也。如以一卦言。卽以坎爲童蒙。艮爲我亦可

但以爻言則五爲童蒙二爲我亦自然之象今之言易者多執爻解彖似先有爻而後有彖拘泥之弊也或者又以童蒙求我爲禮聞來學不聞往教愈失之矣

諸陰皆蒙惟二上兩陽爲不蒙二處蒙中故包容以養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲蒙之惡

乾坤生三子長震爲屯之君次坎爲蒙之師少艮有童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也

山上有水蹇見險而止知也山下有水遇止而失險蒙也蒙者蹇之反蓋天運自北而東而南而西坎下艮上是自北而東也艮者萬物所以成始故曰蒙艮下坎上由東北而正北逆行所以爲蹇

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙言亨利貞不言元何也蒙者人物初生之本體即元也乾本元而又言元何也乾兼四德言亨利貞則不得遺元蒙即欲亨利貞且未能惟不亨故蒙而蒙固有可亨之道也蒙可利貞而又在告後何也蓋蒙本利貞不善教者壞之善教則利貞矣匪我求童蒙者童蒙天眞也孩提良知良能我雖先覺彼何不足而我苦求之但其聞見未開天機憤悱良心勃勃欲達此童蒙求我時也彼其虛己待教其專誠无以異于求筮卽迎其端而告語之彼有向善之誠我適應彼之志則雖丁寧詳勉亦終不離空空之兩端而竭矣若求我者念雜志分挾其聞見知解變換穿鑿以求多于我如筮者之再三我亦再三告之枝葉生而聰明蔽必且流爲旁岐邪徑瀆亂天眞而已則當防其瀆塞其流勿導其罅不告可也此之謂養正而眞元不損大樸不鑿達之未有不利而保之未有不貞者矣

愚者亦蒙聖者亦蒙至人蹈水火病狂者亦蹈水火蹈水火同而所以蹈水火異故狂愚之蒙不可有而聖眞之蒙不可失不識不知順帝之則聖之蒙也故夫子曰吾有知乎哉童蒙之謂也曰予欲无言匪我求童蒙之謂也曰二三子以我爲隱童蒙求我之謂也曰有鄙夫問于我初筮告之謂也曰君子多乎哉不多再三瀆不告之謂也然而初筮則告何也彼遇親思愛安得不告以孝遇兄思敬安得不告以弟曾參行忠恕安得不告以一貫顏淵仰彌高安得不告以文禮彼方自信自覺吾迎機開導如時雨之應矣

其再三瀆不告何也道一而已天與之心道與之貌耳自能聰目自能明父子自有恩君臣自有義見觳觫之牛自不忍承嗟來之食自知羞萬物皆備率之即是若大路然初筮之告已爲多矣況再三乎機緣不湊相失愈遠如樂貧好禮夫子以進子貢彼不領而但比物醜類故夫子不復告第云可言詩他日問賜與回孰愈又不達而但計較多寡故亦不復告第云果不如其機不合其時未至姑徐徐養之諸子明通誰如子貢聖人憂其多知恐其喪蒙也可以知聖功可以知蒙亨利貞之占矣

一部易亦只是蒙爻象蒙義也刻畫到底披露太盡不可以爲易非聖人靳之道止此耳所以千萬世演之不能窮也

蒙有有餘不盡之意言之再三則告者索然而問者无餘味不瀆蒙所以養明故利貞分疏太甚則情旨竭焉能利貞舜與鹿豕同跡故胸中沛然若決江河萬事皆爾不但教人借教人以象蒙借童子以象蒙之人非謂蒙止設教也執教占蒙則見指忘月今世學易者通病

艮爲山坎爲荆棘上互坤爲地下互震爲萑葦山下地生荆棘萑葦蒙昧然也艮爲手互震草爲揲筮之象

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

坎險在下遇艮止于上在人爲機械變詐勢窮情迫乏乎智巧展措不及如奔馬遇深淵頓覺沮喪所謂窮則反本禪語謂之鼠入牛角偷心驀絕聖人所以取險止而象蒙也蒙則不宜亨而曰亨何也蒙天真也混沌未破不學不慮但人勿壅閉以亨通行之變

化云爲自然時中遇親自孝遇長自弟視聽言動喜怒哀樂无不當可何亨如之存乎善養耳人自童子莫不蒙也蒙必求知應其求者妄事指引則害之矣彼无求通之志先意强聒則其志不應必俟其求我然後應之天機方新良知初動此所謂初筮也則當應機與語如爻之九二剛中包蒙庶乎卓爾時中不失人不失言乃能當幾苟不剛則不決不中則不應先覺爲人師何容易乎所謂再三則瀆者非但蒙瀆我我亦瀆蒙瀆我无傷于我瀆蒙陷而不止損蒙實多蓋蒙乃作聖之始人欲革其蒙爲聖不知養其蒙

乃所爲聖蒙以養而得正以不養而失正赤子之初何有不正勿强其所不求勿失之于初筮勿亂之以再三因其固有通其天真亨其蒙止其險所謂勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之養不中養不才而已果若此彼童蒙孰不可爲聖者我之教亦聖功矣

發蒙非聖人意也蒙本非疾奚發之有有疑則告之而已一告盡矣再告三告并告亦疑矣老氏曰多言數窮不如守中夫子告子路曰不知爲不知是知也故諺有之眼不醫不瞻耳不醫不聾養蒙之謂也

童蒙情識未定正是險地緣染未加正是止地故艮以止其險瀆則增其險而不止聖人方憂其險肯瀆之使險乎如山止泉安貞不動其下一脉自然活潑涓涓不息可以放海所謂養蒙也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉卦所以象蒙果行育德君子所以象卦夫子謂仁者樂山智者樂水山水仁智之象水在山下仁以藏智蒙之象君子體蒙于己凝然安重如泰山喬嶽胸中淵深泓靜未易探測所謂盛德容貌若愚即山下出泉之象行不果則有所牽引而義理生疎果行則過勿憚改見義必爲止于至善確乎不拔德自增長泉流旁達不可禦矣大抵君子以毋意毋必之心行天下之道果行亦蒙也以涵宏淵靜之度蓄天下之理育德亦蒙也蓋止則自生靜則自明一原相資所以養蒙爲聖功也

艮止其道光明坎水外暗內光故君子闇然而日章今人皆以教人占失其旨矣教人只是蒙之一象

初六發蒙利用刑人用說(脫)桎(質)梏(谷)以往吝象曰利用刑人以正法也

初蒙是尚未見天日者故曰發蓋以陰居陰在下如

有物蒙其首然爲撤而去之謂發凡啓發蒙者一揭即開啓受人發者一提即醒輾轉煩瑣反成再三之瀆而其迷轉深故初蒙利發也械在領曰梏在足曰桎六以陰居初蒙如面墻然太樸未破其真誠專懇如刑人被桎梏而來即初筮之心也彼方束縛困苦戴盆望天輒與一啟如囚人離桎梏而洒然解脫也亦惟在桎梏乃能如此若脫其桎梏以往從容進而與之彼其情不迫天真不透悠悠蕩蕩將信將疑昏惰沈湎呼之豈肯醒乎故曰脫桎梏以往吝以往者謂過此再三之瀆也象曰利用刑人者以法正之彼

誅于正惕于法无所逃遁故情窮而易發也誰發之
近九二之剛中也如罣者夷之求見孟子桎梏而來
聞言卽悟所謂初筮告也故卽以初爻象之
初坎體坎爲桎梏蒙之初六卽屯之上六其象亦畧
相似書曰樸作教刑又曰制官刑儆于有位用訓于
蒙士故有此象
愚蒙莫如罪人蒙蔽莫如刑獄折獄莫如初情故子
路明決片言立斷至于再三巧匿紛惑難得其情矣
○何謂脫桎梏其人多智巧辯挾見聞而來利口縱
横如此者最難發鄒衍淳于髡蘇秦張儀之流是也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
九二以剛居中上應六五二陰位陰虛得中有包容
蒙者之象剛而能中故其占吉君子于愚不肖矜其
蒙包之而已二五正應二剛五柔男下女納婦之象
納婦則于壯有家矣二互震爲長男五互坤順婦象
坎中滿克家之象父病于蒙夫患妻蒙家長惡家衆
蒙天下至難養者惟女子小人與不才子有剛中之
德則能包藏容納不至責備之過禮曰夫婦之愚可
以與知焉五爲二婦二爲五子夫能納妻子能克家
故其象吉象曰子克家者二五正應五以陰居上柔

中而爲父二以陽居下剛中而爲子處蒙之時以子
告父之蒙而非亢以父求子之告而非屈剛柔之情
往來交通故能幾諫底豫克成家道也嗟乎家人父
子夫婦相與尤非用明之地故諺有之曰不癡不聾
不作家翁莫親于父子而子過激則失父父過嚴則
失子父子之情不接亦不可克家而況君臣朋友乎
其故何也察察而明皦皦而潔則是不能蒙也愚者
犯而必校无道施而必報則是不能包也其何以行
之哉聖人于克家發包蒙之訓意切矣
九二一爻彖夫爻象子又象蒙師故象不可執一論

尚變也或者謂二爲蒙主未然二雖吉而主險乃所
以爲蒙者但據彖辭五爲童蒙下與二應則二當爲
所求之我有訓蒙之象然爻辭未有訓義上九艮主
止險尤宜爲主而過剛不中五居尊得中處蒙之時
五猶可爲主顧卦體旣分明爻何必定有主亦講師
之陋習也
六三勿用取娶女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取
女行不順也
六三陰柔不中有險邪之象是蒙女子也故戒勿用
取此女本爲上九正應之婦下乘九二水性下陷見

九二坎滿納婦克家爲多金之夫遂喪其躬而不自持淫昏如此何利取此女乎象曰勿用取女者此女行不順理也上九所以謂爲寇而擊之

乾再索得坎乾爲金坎中男爲夫三麗陽似離目爲見互坤爲躬躬背也三反向二故爲不有躬之象退行卽二故爲行不順之象

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

六四重陰不中當艮之下是爲山足牢不可移之象以蒙處此困不復進羞吝可知艮伏兌兌上坎下爲困象曰困蒙之吝以六四獨遠陽也陰資陽明初與

三雖陰而近九二五雖陰而近上九又與九二正應獨四无應遠于陽是甘爲蒙而亦无親師取友之功求學就正之志者所以可羞

陽主生故稱實內實則外朗而生明陰主消故稱虛內虛則外閉而光掩後凡言實倣此

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

此因象取象也凡蒙皆疾[illegible]蒙爲天真赤子之心聖功之本六五柔順中正下應九二處蒙之時是冲人有謙虛之度者肫肫不學之良藹藹求教之心而九二剛中足以應之所以爲吉象曰童蒙之吉何也蒙惟順乃可養不順則志不應惟巽乃能求不巽則告不入艮止下濟順也五以陰承陽巽也男少曰童上九艮主乾之少男宜爲童蒙而陽剛不中六五能順巽所以爲童蒙吉六以陰居五下互坤爲順象上承九似巽象艮本剛而五柔故曰順以巽

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

九以剛在上六三以攫金之女上應艮止勿取艮爲手有擊象坎爲盜寇象艮止於上有禦寇之象天下之至蒙者盜焉極矣養之不可包之不可其勢惟有擊止之不遇上九之剛窮亟之勢未可望其必止蓋

盜之害主人也利用蒙主之擊盜也利用明以陽剛居高光明下濟寇之情形畢見擊之无不糜碎者語曰人在堂上方能辨堂下人得失機變之巧惟高明者能折之擊蒙之義也象曰利用禦寇者言寇自上而下來順服也蒙卦反屯在屯則坎爲盜于上震動于下有追寇寇據險不順之象反爲蒙坎在下艮止于上有禦寇寇順附之象故曰上下順言其象如此後世釋門有棒呵之教卽是擊蒙之意

需䷄乾下坎上

序卦傳曰蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也需待也而言飲食何也人自童蒙以來待養而成无飲食則不可待故需者飲食之道以之設卦何也此造化自然之密候也天地以需而運古非頃今也人物以需而壯幼非頃長也道德以需而成始非頃終也冬以微陽需暑夏以微陰需寒水以一滴需江河土以一塵需泰山參天之材句萌需之陵雲之羽黃口需之故浮躁之氣不可致遠鷙悍之性不可令終聖人所以貴需也卦取

乾下坎上何也天下至健者莫如乾至從容者亦莫如乾元陽一氣獨往獨來陰雖乘其虛陷之而乾行有常方其陷也閉藏不出及其升也日浸月積羣陰自消故其卦坎乘乾乾陽進坎險平所以運變化之權銷磨羣陰之道也然則何事于需曰一陽方陷于陰內三陽欲進且未得合彼一陽需三陽之至此三陽非能即撲二陰滅之需之而已矣如君子受制于小人衆君子急之必災需之將羣小自解然而坎險遇他卦則不需何也夫氣陽而已坎雖爲險无陽不成苟不遇陽而陰挾陽自主復何需惟與乾遇喜其

同德而乾與坎聯位西北金水同根志本相須非乾內外不乎進而行險所以必遇乾乃需也或曰乾健好進何以需夫健而好進者人心之彊陽也乾陽眞氣未有進而不需者一陽生于冬至春始動至夏方盛天下能需者莫如乾故振古如茲陰隨其斟酌不能與爭人之精神有常不暴從容悠久何功不建何德不成需所以繼屯蒙後也然則乾不遇險不需乎曰乾之需非以險也乾行自需初九所謂利用恆遇險而需者聖人憂患天下爲之象以戒夫欲速者耳陰陽之相乘也進則必退成則必虧日必有夜君子

必有小人夷必有險不能相无天地之間何處无險恆人欲急遽行之豈知造化之理者與或曰需者事之害此言何謂也曰彼爲陰虛退縮者言此爲乾健用剛者言也退縮之需不可有乾健之需不可无其以飲食宴樂爲象何也曰乾陽既升坎險既平用九功成陽德方亨萬物各得所需如詩序既醉太平之謂語云天下本无事庸人擾之君子能從容素位行所无事待天下之感則其象爲飲食宴樂若急遽躁擾一饋十起則食不暇咽矣坎畫中滿醉飽之象詩曰坎坎鼓我言宴樂也飲食男女人之大欲屯蒙言

男女需言飲食男女之禍屯聚不明飲食之禍需求
无厭也
需有孚光亨貞吉利涉大川
九五以陽陷陰中下待三陽之進三陽亦將進而赴
之是有同心之孚也雖陰脂未消乾道方升易以知
險自能光顯亨通安貞吉祥也險莫如大川上下相
孚陽長陰衰往涉必利在需之而已
坎乾中實爲孚互離爲光坎水爲川
彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需
有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功

也
須斯須即此待彼也坎險當前有少須之象以乾之
剛健進能不陷者純一有常不失須之義自不至陷
而困窮矣所以有孚光亨貞吉者陽道方長九五陽
剛中正居尊爲主下與諸陽相需二陰不當位雖欲
爲險不可得故利涉大川往必有功也
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
雲即坎水雲蒸成雨雨將降而方需則雲也坎在乾
上雲上於天也乾將平坎陽道大行而雲行雨施品
物咸亨詩所謂既醉太平可立待矣屯之經綸蒙之

育德至此有終不勞作爲靜養受成故爲飲食宴樂
之象蓋將化之境欲達之間雲无心而上天君子无
爲而飲食宴樂需之象也
乾西北坎正北戰乎乾勞乎坎勞者休息之意乾健
不息遇坎少休金水相得含精飽滿以固其東生之
氣萬物歸根天一君子所以貴恬養也
初九需於郊利用恆无咎象曰需於郊不犯難行也利
用恆无咎未失常也
乾陽之進自不已而進與坎遇有需待之義初九去
坎遠故曰郊郊國外也國外離水遠然則不進乎非

也乾進有常度恆也遇險不失恆何咎之有象曰需
於郊者初與四正應尙急于應是犯難行需于郊不
犯難行之義也乾行有常固不以避險而遲亦不以
爭險而速所以无咎惟不改其常也
二至四互兌爲澤有郊象古方澤在郊坎水兌澤在
外初在內故爲需于郊郊天亦乾象
常者素位之義舜飯糗茹草若固有之孔子飯疏食
水飲樂亦在中顏子簞瓢陋巷不改其樂用恆也若
子夷狄患難素位而行何不恆之有
諸卦以乾坤爲法乾初九勿用處需之時亦用而勿

用故爲用恆不失常之象訟六三食舊德亦此意可
以知象矣
九二需於沙小有言終吉象曰需於沙衍在中也雖小
有言以吉終也
由郊而外將近水岸上平衍處曰沙小有言小爲陰
指六四也互四爲兌口有言象乾爲金亦言象二與
五應五二相得无言六四以陰爲險下與乾接五需
乾進則四先受敵而有異志爻位二與四同功二旣
進乎于五四欲挾五爲險而五應二不從故爲小有
言之象然二以剛中寬裕不迫盡需之道必能致四

之聽故曰終吉象曰需于沙者沙地平衍未卽于險
九二以剛居柔進退適中近不及泥遠不在郊從容
制敵寬行得中必終能致六四之感而得其誠服也
雖小有言必以吉終
九三需於泥致寇至象曰需於泥災在外也自我致寇
敬慎不敗也
泥比坎水三與坎接也坎爲盜故曰寇三過剛不中
與上正應欲進而迫之有致寇之象致如春秋傳致
師之致挑戰也進與坎接有寇至之象象曰需於泥
者上九爲坎在外也然坎主已乎我以有需而來彼
寇之至我進而欲致之也三雖好勇過剛乾惕敬慎
自不至敗在乾之九三君子終日乾乾夕惕敬慎之
象又三至五互爲離有禮文恭敬之象離初九履錯
然敬之敬慎之象也
需與漸皆有待意需于郊于沙于泥由平原而水際
水際非人所安也漸于干于磐于陸由水際而平原
平原非鴻所安也皆以三爲凶地需三近坎故曰寇
至漸三互坎故亦曰禦寇
六四需於血出自穴象曰需於血順以聽也
四居坎下首與諸陽爲敵故初犯難二有言三寇至

皆四也其得罪諸陽已甚而初九用恆九二衍中九
三敬慎各盡需道陽德光亨不震不動自不可禦故
四失其險下與初應瀝血示誠決其坎出自穴以去
從初不復爲險矣坎爲血卦穴偶象陰之居也象曰
需于血者四與初應順而下以聽也自上而下曰順
坎爲耳有聽象
九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也
九五在險望三陽之至具酒食以待嘉客三陽至則
同德類聚飲食宴樂惟守正以俟險難消而太平可
期矣故貞吉詩云旣醉以酒旣飽以德君子萬年介

爾景福序曰既醉太平此之謂也五坎主中滿有酒食之象又五下互離水在火上亦酒食之象象曰酒食貞吉者以九五陽剛中正不爲羣邪所惑與諸陽同心故能奏廓清之功享宴樂之慶使不中不正溺于憸邪雖有諸陽小人間之欲從容合歡未可得酒食之需亦沈湎之凶耳吾得而食諸

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上與四共爲險四既順矣上復何爲四在外故出穴去乾既入會五則六不得復出又畏九三之强惟避入穴內而已處需之時三陽徐徐而來是謂不速之客三人上六敬承不違亦終得吉蓋以陰避陽以邪反正豈惟九五之吉而變險爲夷上亦吉矣象曰不速之客來敬之終吉者六以陰居九五上本不當位而能從陽出險小人爲盜君子正之以免容非福與故終未至于无陽自大而失道也大謂陽失猶先迷失道之失爻位五爲極乾居乾上則亢而有悔坤居坤上則戰而爲血況以陰六居九五上豈爲當位幸其在需之終陽進陰消所以不至如坤上六无陽自大而先迷失道耳

外位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序此所謂不速之客也故上下卦體相需以至血出精誠之至所以爲需反而爲訟則坎乾分背故相違也

訟䷅坎下乾上

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上二陰爲險者不願也故三出而需血上入而致敬皆非得已及乾既上坎水反下則其變而爲訟自然之象也謂由飲食何也需本飲食在需之九五曰酒食貞吉五爲坎主居中盈滿與乾不速之客三人飲食宴樂而四與上不與四出穴行上入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需之時不可爲訟乎曰需水在天上則失險陽在下實而不能陷陽升坎水下流適其傾險之性一陽孤閉于內雖有孚如故而鬱窒惕爲陰所搆故爲訟但二本剛中有孚九五又以剛中在上无情者不得盡其辭所以爻象九二歸逋而諸陰皆泯于无言故訟之爲卦无訟也非聽訟也凡訟者之人健而險遂始

必由于險怙終毋成于健必有相違而能孚之以誠信持之以訒默銜之以貞靜雖訟中止若其好剛不已師勝亦小人之黠猾者君子恥之凡訟小爲言語甚則爲生產又甚則爲功名三者之象皆在下以訟本在下之事也下訟上則悖九二所以有孚窒惕而无眚上訟下則陵上九所以得人服從亦不足敬訟必有小人爲之佐使故初爲險二不從險則訟端息三柔順謹守四安重自養九五明主當陽皆无訟之道上九下陵六三則健訟之徒矣凡訟生于交搆陰本不敢訟陽下本不敢訟上惟陽不安靖與陰有言

上不恭儉奪下之有訟所由來如九四安貞則初亦无言九五剛中敵應則二自畏服上九下攆六三雖有得帶之榮豈勝褫服之恥故訟皆由于讒言嫉使而成于强梁好勝不可不以初上爲戒息于下之能忍而泯于上之能容不可不以三四爲法至于六二之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所以无訟獄也訟之占盡此矣

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟自需來故彖爻之辭與需相彷訟之有孚猶需之有孚九二不忘諸陽猶需也訟之大川險于需之大川者需險在上訟險在下坎在下則陷也凡訟有孚則非罔窒則有究惕則多憂三者盡訟之情狀矣始訟而中解則兩全終訟而究竟則俱傷二者盡訟之利害矣然必上有剛明正直之主然後民畏而訟息故曰利見大人雖然訟險道也有孚窒惕而終訟固已凶矣无孚不窒惕終訟凶如之何故曰不利涉大川也

二與五中實爲有孚二四各以陽乘陰似艮艮土塞水故爲窒坎加憂故爲惕二五爲中上爲終五爲大人坎爲大川乾在下坎在外則進而出故需利涉陽

進則長也乾在上坎在下則退而入故訟不利涉陽退則消也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

凡坎之險也以下需坎在上故失險迫陽進而坎下矣陽進則凡坎下則深外剛內險所以爲訟有孚窒惕何也方九二之陷于需也與諸陽有孚實非初與三之願故坎下陰挾二以訟所以二被窒而懷惕也中吉何也二以剛自需來爲主得中處訟之時窒而

不從初與四无能爲也終凶何也訟非佳事健訟以
終凶之道故不可成也利見大人何也九五在上德
位中正以長服也不利涉大川何也傾險好訟之徒
自投于淵而已上九反需下爲坎入淵之象
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
乾天也坎水也乾坎同居天一生水金水相得所以
爲需今反需則是乾與坎相失天西倚而水東注分
投背馳爭訟之象其始也西北同鄉其違也天淵懸
隔始于相得而終于相失所謂飮食有訟君子作事
可不謀始乎語曰水落不上天此之謂也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長
上聲也雖小有言其辯明也
訟生于險險陷莫如下六以柔居初故爲訟始進隔
于二其謀卽輟故爲不永所事事謂訟事小謂陰指
初六小有言者初在需居上四居三嘗致寇于泥今
來居初念入穴之恥有訟四之言而四方卽命于乾
明王在上大畏民志故初无訟而終吉也象曰不永
所事訟非善事自不可長也雖小有言剛柔邪正其
辯甚明所以終于无訟也
凡訟之初始于言語故爲小有言之象偶闕似兌口

言象四互離明象
九二不克訟句歸而逋其邑人三百戶无眚句象曰不
克訟句歸逋竄也自下訟上患至掇叕也
九二自需出險而來其德諸陽可知也今在二陰之
間陰欲挾之以訟諸陽夫九五非可背之主九二非
背主之臣以剛居中雖陷于險能窒其惕不肯任訟
故自需歸而棄其邑人三百戶以逃二爲坎主初與
三皆其邑人也棄邑逃不主爲險也其有孚窒惕如
此坎于輿爲多眚二能載義以行何眚之有邑人三
百戶自在也象曰二不克訟自需歸而逃竄何至此

極乎蓋以下訟上患可掇而至故不爲也二不爲而
初止三自馴矣所謂中吉也
不克訟不肯任訟也訟惟剛很者克之如上九是也
歸者自需反下之象邑人三百戶者坎中富實之象
三卦爻之象需時三陽在下今往居上有逋逃之象
二爲坎主无二不成坎是逋其三百戶也不肯從訟
之象坎爲隱伏有逋象戶通明互離之象
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從
上吉也
三與初在需共爲險者也初欲脩入穴之怨而坎主

不可至棄邑自明初旣止矣三敢有異志乎亦如昔之出穴致敬以從上九不忘舊德又畏上九之强貞守刻厲訒默无言故終得吉也食者供奉之意猶孟子云治於人者食人之食舊德指上九三與上正應在需之時三居四上居初初遠需四于郊用恒不犯是有舊德于三三嘗需血出穴以從今九往居上處訟之時三不忘舊德又隨上九以從事九五故爲或從王事之象四陰柔不中五非其應因人從事故无專成所以鞶帶之錫竟爲上有而不及三其无成可知也象曰食舊德者不忘在需之德以陰從陽服事

上九則无爭而得吉亦象所謂中吉也其忍辱不爭者與

初與四有怨故其象爲小有言三與上有恩故其象爲食舊德

凡陰爻多法坤坤六三含章可貞或從王事无成有終今六三處訟之時含默從事无成亦若食坤六三舊德云爾三以陰柔承乘皆剛互離居坎故爲貞厲无成之象无成亦便是訟不成苟不從上九則不得從王事而上九必訟之從上九故訟不成凡象義恍惚不一多類此所以爲象

九四不克訟復卽命句渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

九四與初六正應初恃險在下欲與四訟而隔于二而四以乾行上往天水相違不與險搆故爲不克訟之象四在乾下其象爲復陽上進曰復卽就也命君命五巽之象九五剛中爲君四承五有就君聽命之象是非直枉一聽命而不爭下應初九所謂其辯明者也渝變也四在需居三重剛好勇致寇于泥今往爲四以剛居柔在乾之初變其猛悍之習潛而勿用雖初有言四安貞不爭故其辯自明而初不敢訟所

以爲吉象曰復卽命渝安貞者九四剛而能柔訒默自持不至與小人訟而自失也其以養重銷侮者與

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五陽剛中正居尊以臨在訟之時是使民无訟之主象所謂大人也下應九二化坎險爲忠信文王在商季而虞芮質成此之謂也諸爻所以免于終凶者固九二之堅誠亦孚于五之中正故曰元吉以中正也非五雖二之誠何所恃以戢羣小乎

上九或錫之鞶盤帶終朝三褫侈之象曰以訟受服亦不足敬也

上九過剛居訟之極下與六三正應三本陰柔上以過剛陵之三順之食其舊德隨以從王故爲或錫之鞶帶三任勞而上受賞三无成而上有終襲人之功以爲榮處訟之時是以健訟得之也褫奪也凡訟者坐必褫衣冠罪人則徒跣上九健訟故有一朝三褫其服之象象曰以訟而受服是攘取之也雖或得榮而屢受辱何足敬乎象謂終凶以此

鞶帶以革爲之飾以金鉤束于衣上乾爲衣爲金五以下互巽爲股爲繩股上畫横互象帶四下互離爲牛象革離爲日象終朝

或者不正之辭三與五非應而因上從五故曰或從王事上以三事五而因三受錫故曰或錫之帶

訟杜其始故小有言而不可長訟惡其終故雖得勝亦不足敬

周易正解卷三終

周易正解卷四

師 ䷆ 坎下坤上

序卦傳曰訟必有衆起故受之以師師者衆也凡訟必有黨彼以黨起者非一人此以黨應者亦非一人故爲有衆起受之以師其卦下坎上坤坎爲險坤爲衆以衆履險兵凶之象上下五陰一陽陽爲主陰隨之有行師之象故曰師然則何以異于比曰比一陽在上是人君居高臨下以治也此一陽在下是臣子爲將率衆以征也將統衆前進而往故陽在下君臨民南向而來故陽在上陰偶曰比坤衆曰師然則何

以不曰戰陳征伐而曰師師者人民也國以民爲本生以人爲貴天心至愛莫如人人主至重莫如民天道好生不殺聖人容保如傷欲惡形而相技五兵作而相戕天地之閏數聖人之不得已是以衛靈公問陳孔子不對蓋戰陳征伐者聖人所不欲訓也不得已而用之在得賢將和人心勿以必進爲勇勿以多殺爲功中四爻之象具矣九二剛中爲賢將六三貪功取敗六四无功守常六五任將不專撓權僨事軍旅之情形備矣大抵三軍和將帥賢偏裨奉令委任專一班師行賞崇德報功是帝王之舉也人和爲神

武之本故初言律小人爲强戰之媒故終垂戒其要歸于容民畜衆而已六爻不取全勝其義可知

或曰師貞丈人吉九二是己四五有輿尸之凶何也蓋以一卦占則九二爲帥五陰皆從以各爻占則一爲師衆二爲主帥三四爲偏裨五爲臨敵六爲賞功以上下卦言則九二爲將六五爲君師中旣有主帥又有君在爲撓權之象易者變也象未可執一論

自屯以來六卦皆兼坎何也水爲資生之源乾坤始造卽有險難自屯至師皆聖王濟險之業天下事未有不先難者

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

馭衆之道安正而已矣衆則擾擾則傷聖人欲安全之故曰貞得老成練達之將則可无輕擧僨事而吉不至殘虐殺人而无咎矣彖曰師豈異人卽吾衆庶也貞豈異術惟其正而已天下以衆爲本衆以正爲歸得衆則可安天下得正則可得衆以此爲師師莫衆焉以此求貞貞莫正焉豈必攻城畧地而後謂師豈必戰勝守固而後謂貞豈必東征西伐而後可王哉此文王彖辭之本意以卦言之九二陽剛居坎之中上與六五正應羣陰協從師本坎險而坤順應蓋丈人老成安重之將奉明主弔民伐罪之正如以五毒之藥攻剝膚之瘍救民非殘民也民自從之不戰而服于何不吉以征不正于何有咎是王者之師是謂行險而順

易言貞多保固之意師以正爲本孟子所謂征者正也故彖傳于此特釋之在他處不獨以正訓

周禮瘍醫職云凡療瘍以五毒攻之師曰毒可知聖人不得已之意

象曰地中有水師君子以容民畜衆

此聖人論師之至意故曰仁不可爲衆國君好仁天下无敵兵者聖人安民而用之非以殘民也其卦地中有水水在地中人見地不見水師在衆心敵見衆不見師地不見水而隨地鑿之則得水敵不見兵而因民用之則皆師王者養民有恩教民有素平居則入孝出弟有事則親上死長无形之金湯隱于容畜之內是謂行險而順剛中而應地中有水其象如此

○師本殘民害衆之事聖人取象曰容民畜衆以不殺爲武也在他書則必曰君子以弔民伐罪以除暴

安民非聖人意矣

初六師出以律否(鄙)臧凶象曰師出以律失律凶也

初象師始出陰柔在下有衆卒之象聖王之師出必以律律言和也作樂者截竹爲筩吹之以審五音曰律比方坎位爲黃鐘之宮六律之始下卦本坎六居初爲圖數一六在下之象水一生六成位當黃鐘故象律言得人心之和也孟子曰天時地利不如人和得道者多助天下順之人和也故豫卦之辭曰利行師其大象曰先王以作樂崇德周禮大師執同律以聽軍聲春秋傳晉師曠歌南風知楚師不競律也司

馬遷作律書曰兵械爲重望敵而知吉凶聞聲而效勝負其旨皆原于此王者容畜衆庶億兆一心三軍同氣如耳目之效心志手足之捍頭目不令而從令出卽行不禁而戰禁出卽止非徒以刑賞也故討有罪衆皆曰可討征不庭衆皆曰可征進則協力退則同守如塤篪之應琴瑟之調乃所謂律以此出師无敵于天下若其衆志不同與論不協君所欲討將以爲不可將所欲伐偏裨以爲不然偏裨所行士卒以爲不便百人同而一人不同衆口同而心志不同則甲可乙否面是背非謂之不臧如是者雖堅甲利兵父子兄弟自爲戰難保不敗而況[illegible]乎其凶可知是以師必衆心調和而後可動也然不曰臧否而曰否臧何也謂衆否其上之所臧也衆否其情順否其所臧其志逆上臧而下否其失人和可知也坎在下爲險陷之始故以失律爲戒

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

初師旣出矣二則將在軍中時也九二以剛居柔得中是謂丈人爲五陰主以此在朝在國非臣子所當也惟在師中同聲應律則吉自天子簡任申命三錫

爲衆陰主故无咎象曰在師中吉者非九二敢于動衆也王者奉天伐暴將帥恭行天討仰承寵命而王所以再三錫命者亦惟欲其安民綏衆懷來萬邦非爲武功也九二在下居中爲坎主六五在上正應有承寵錫命之象見師非人臣所得專也禮隆誼重[illegible]主任將之道正忠臣報主之日爻義因以勸勉之二言王命上應五也五言長子下應二也九二變爲坤爻辭有坤六二之象坤爲衆師象寵錫光象三錫萬邦不孤之象王命不疑之象推此類可以知象國之大柄莫如征伐將在師中其生殺无以異于天

子故爻位不敢上擬于五而皆自五錫命九二陽剛之資柔中在下乃吉无咎若无王命則爲專制過柔則不武過剛則暴在上則陵春秋書仲孫蔑帥師惟其无君命也居中在内又爲不窮征遠討之象

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

六三以陰居陽當外之交有輕進取敗之象以柔乘剛有自用失律之象所謂否臧也或者在外之辭指六五也九二爲將在下六五居尊在外處師之時有二帥之象三既乘二又與五同功權分令亂故爲或輿尸之象輿衆也尸主也古者一車百人故謂衆爲

輿主多則權撓所以凶敗如春秋傳趙穿阻臾駢之謀欒黶違荀偃之令是也坎爲輿爲血輿尸覆軍殺將之象故曰大无功謂六三死而車載其尸以歸也象不主一義所以爲象

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四坤體重陰居上之下有退怯之象故不爭右而左避兵法右爲前左爲後右陰主殺士卒尚右貴敎死也左陽主生將軍尚左貴生全也左次退舍也九二以將居左二四同功三既失律中軍振旅四從九二有左次之象故无否臧失律之咎象曰左次无咎者聽二指揮不自用輕進雖无制勝之功亦不違律而失常也

三四皆偏裨三以柔居剛進聽五故失律而輿尸四以柔得正以從二故左次而无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五本君象下與二應五既錫命則當以軍事盡委之如田中有禽害我稼穡二以丈人之貞奉辭致討執而問之以副王命懷萬邦自獲攸利勿事攻圍屠殛可以无咎今九二既受命帥師五又使六三衆主其

事十羊九牧故致貞凶長子指九二弟子謂長子之弟指六三君命爲貞撓敗爲凶坤中似離有田禽之象古者于田講武二互震長子之象三互坤衆子之象五互重坤陰柔失主之象下互震地雷爲豫猶豫不專之象二在下五居上君在師中之象象曰九二剛中下應既受王命行矣今六五在師又使弟子輿尸是使不當也所以貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

凡卦吉凶悔吝備于中爻本始之言多發于初大戒

之辭每著于上師之休咎至五詳矣上六陰極小人之象在師爲武功之終出師以來大君側席而今始韜戈矣功臣受封者皆將享有國家聖人體王命而昌言曰大君有命凡爾有國有家前開後承勿用小人坤爲地爲方有國象上變艮爲門闕有家象象曰凡人臣以寵利居功則驕盈不法故以大君之命正其功也世祿之門常多壬憸承望誘引以導于邪喪亂興師所由來也故戒勿用大君行賞以此申命其賢于丹書鐵券不亦遠乎或者謂小人爲功臣之不賢者則不當受封夫既功在國家矣豈得謂之小人

人主以小人待功臣則其誤國事大矣大抵武功既平爲更始之慮始成王誅管蔡懲荓蜂之求螫國之大事惟師旅以一人定亦以一人倡始丈人而終小人始小人而又終丈人治亂相倚故師往比來亂之終治之始聖人欲人慎其介焉耳

比 ䷇ 坤下坎上

序卦傳曰衆必有所比故受之以比比者比也比之爲卦自臨而來二陽往居五而羣陰從之有天下附一人之象故曰比君子周而不比以命卦何也曰乃所爲不比也人情稠伍相與則情暱而易親上下相懸則勢隔而易渙四海之大億兆之衆欲聯爲一體合爲一家若之何而可聖王乎之以體元承貞之德均之以建國親侯之制天子親諸侯諸侯親萬國如身使臂臂使指是以德溥化廣四方攸同常如一人之身非小惠驩虞與民昫煦之謂故曰顯比然則卦何以反師蓋天運循環一治一亂轉移斡旋惟陽爲主和主當陽爲能還定安集蓋衆不能无爭爭則亂亂則用武武輯亂寧乎之以德而建之以長廬里井甸所以安其衆也列地分封所以置其牧也有事則聚以爲師无事則散以爲比明主體元羣陰拱向師

則爲將比則爲君在師師從在國國從所以謂之比所以師繼之比也其卦下地而上水水在下則陷爲險在上則降爲澤上坎爲設險立國之象下坤爲遠邇順治之象又一陽居五爲明王當陽之象五陰共附爲萬國朝宗之象以爻論初爲遠人二爲賢士三爲士之干進者四爲在位之臣五爲君上爲化外莫非王民而不能无休咎者物情自爲不齊總之大順而已先儒未解原筮之義不究序卦之旨區區論比人比于人以求通夫王民皡皡何心求比王者无私何心比人是小人之比非王者之比也

卦爻剛柔以一爲主二則分故曰陽卦多陰陰卦多
陽一陽則衆陰比一陰則衆陽畜易一陽之卦凡六
復師謙豫比剥惟比最當位而吉

比（避）吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉
也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧
方來上下應也後夫凶其道窮也

比自師來也原再也如文王世子末有原之原謂依
師卦再筮也正爲初筮亦爲再筮初筮得師再筮得
比師爲貞吉无咎比吉與師同但師臣道不稱元比
君德不元不足以長人師用貞則无咎比建侯永貞

乃无咎此再筮所異耳天運循環師亂比治昔之不
來寧者今始來寧有元永貞固之德則朝宗恐後明
主當陽後至之亦自絕化外凶之道也象曰比之吉
也者比輔也謂陰在下順從也再筮爲元永貞而後
无咎者指九五爲比主也在師九居二臣道柔中在
比九居五君德剛中也不寧方來者九五自師往居
上羣陰自師來應于下亂後得主向之不寧者今始
來也後夫凶者指師之初六最後往居上一陰背陽
而處窮无所歸也不寧解見屯卦坎險多憂不寧之
象

師二至五上互震比五至二下互艮震爲草艮爲手
有手持草揲筮之象比言原筮猶井言改邑及前卦
而言以示序卦之義

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地中則陷爲淵井在地上則行爲安流水性平
地道順平且順故曰比又水土和合親附之象先王
建萬國親諸侯如地行水諸侯依天子朝宗如水歸
地天下至廣兆民至衆一人治之勢所不及分建賢
哲以均其聚統其渙如水汎濫疏九河開四瀆乃得
所歸而天地平成矣王者比衆之道亦猶是也所以

輕重相維久安長治非先王得元永貞之吉而能若
是乎故其象與屯之建侯不寧者治亂殊矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶（否）終來有他吉象曰比
之初六有他吉也

六自師上來居初也有孚指九五九五以坎中一陽
有信實之象在師二爲丈人今往居五爲賢君之象
故羣陰比之六居比初擇主愼始九五剛中有孚比
得其主何咎之有蓋九五陽德方懋坎水盈缶今往
在上膏澤下潤建國親侯之始初自師終來歸有君
若此自有他吉象曰初六在下九五非應而正應在

四四五明良相得初因四以孚五坎爲有孚四爲用缶五坎水下流盈四之缶承流宣化初雖非正應有他吉也缶虛能受坤象盈缶坎中滿象

王民于上不自知其比王者亦无心于比之順治而已初自師上遠來居畿甸外不親見王者而同爲王民太平之賜帝力何有所謂有他吉者皞皞不知也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二陰柔中正上與九五爲正應身未出側陋而心傾向明主故爲比之自內然能以正自守不茍且猶外而得吉也象曰比之自內者六二中正雖有應在

上不自失其守也

二自師外來居內以柔從剛在上則下應在下則上附故爲比自內之象

二與四同功四在位二在野孟子所謂居仁由義大人之事備者故四曰外比二曰內比道德同而出處異大順之世士君子在朝者篤忠貞在野者切愛戴所以爲比也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三以陰居陽當坤之終進遇坎險與上爲應二陰相比皆不中正故爲比之匪人象曰三比于後夫无首者上凶三豈免于害其士之附權倖以自累者乎

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

以六居四當位而內无正應外與五比故爲外比以臣從主可謂貞矣得賢主而輔可謂吉矣象曰外比於賢以无應于下而從上也

四自師三往外居四故爲外比之象

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

九五以剛居中在師之二爲坎水在地中坎隱伏而師詭道是用不顯今往居五陽剛在上光明首出下

國親附蕩蕩大順非驩虞曖昧之私故曰顯比在師外難孔亟田中有禽弟子輿尸邑人戒嚴彼一時也今羣心效順遐際熙明前日之田禽三驅已失長子得輿國中无警此又一時也世路由陂而之平不寧方來何吉如之三驅者二往居五之象古者太平无事于田講武馳驅以三爲節周禮大司馬大閱立三表是其法也象曰顯比之吉以九自師二往居五位得中而居正也三驅失前禽者禮獵禽逐其往不取其來易象往爲順來爲逆舍來逐往前所欲執之禽往已久矣无復可驅取也坎伏離有田象九五乘六

四似巽有禽象又自五視初二三四爲來視上爲往來爲後往爲前來者比附爲順往者後夫爲逆取順謂來者安之舍逆謂去者不追大順之道顯比之功也邑人不誡者在師使帝于不當凶敗告警今明主當陽六二柔中在下仰承天寵是王使中行委任得人外有良榦四方來寧王國以定不復如昔之警誡矣坤爲邑人之象互巽有戒命之象

諸卦九五皆陽剛中正而光顯莫如比五陰皆伏一陽居尊其應不分九五以元永貞之德親比萬國大明方中聖作物覩故曰顯比蓋自師以來險難旣平人心思治九五乘時撫運其象如此三驅失禽不誡皆師後之象不盡物而聽其去不誡而人自知故爲大順

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

六自師初往居上凡在師羣陰皆以次來附而上六獨後故爲无首之象凡首在前无首則後彖所謂後夫如會稽之防風氏是也天下已定比道已成孤亢无徒誰與爲比此田橫之輩所以固終故凶象曰比之无首者離羣孑立下則棄于四陰之類上則絕于一陽之君將自顚殞无所終也

首上象上六變爲觀大象觀若有首則觀今以陰居上觀不成故爲无首之象

易象多變如訟師之類六爻皆以往來卦位取象所謂彰往察來序卦之義又有不盡然者所以爲易

小畜 ☰☴ 乾下巽上

序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜蓋比附也畜收也物多而不收則散比五陰附一陽陽闢故諸陰闢而成比小畜一陰束五陽陰合故諸陽斂而成小畜畜者束也故曰有禮而後可畜凡物我能畜之者我得而束之不能畜則不能束君子容民畜衆乃可以係屬天下之心小畜所以次比也爲卦下乾上巽六四一陰爲巽之主據五陽之中五陽翕然輻輳蓋陰陽之相求也甚切而定于一。五陽共遇一陰其應不分在下者進而往在上者退而來雖以乾之健與

四遇則不復能上如約束然故曰小畜蓋陽氣之斂也陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰一事之牽累大業總廢三寸之鍵可以閉百尺之關一絲之綸可以掣吞舟之鯉故羣陽坐束于微陰也易謂陰爲小謂陽爲大造化之理大不能束大小則入于无形而納之不若受者甘而其畜固故曰善結者不解天下之至柔足勝天下之至剛利用小也畜之而善則彊陽不驕而暴戾化爲綿約大象所謂美懿之文德是也畜之不善則狐疑喪心而大謀敗于不忍坤初六所謂履霜之堅冰是也以卦論之是巽畜乾也。以爻論之是六四一陰畜五陽也故初以正應往。二不失亦往三勇往五上則同體矣故曰小畜然則四之罪不已甚乎而爻辭无咎何也曰所謂補過也巽非不正之陰處二陽之下其德本順居四是當位也上與五同體承乘相得下與三陽无苟合三求之而反目非有求于諸陽也惟其象爲風鼓動萬物諸陽受其吹累不能自持而嚮應造化之氣相感召非形制勢誘束縛也故曰无咎然則四其賢婦矣與五攣如而上又載之何也曰四與五上同巽非亂偶也五攣如

而上載婦者陽德陰極所謂德積載非四從五又從上也陰畜陽極故曰君子征凶戒六四也小畜之象義非一端孟子曰畜君者好君六四上近九五是爲元老忠良如伊尹訓太甲周公輔成王以柔承剛政不足諫人不足責從容論道而君心自正是小畜之亨君子之懿文德也至如夏桀以妹喜亡商紂以妲已誅幽王以褒姒滅一婦爲累禍延宗社陰之累陽大豈在多萬事皆然存乎人自占耳若乃孔子見南子以至漢周勃陳平事呂雉唐狄仁傑事武曌大小分量不同其爲小畜之象皆可通也先正有言文王

之道在小畜當紂之時天下已歸周文王獨以小心懿恭周旋維持于亟重難挽之日有一陰畜衆陽之象論文王之心商周興亡機在呼吸少不自持則臣節難終所謂密雲不雨君子征凶時也論周家之勢履盈持滿畜極將通所謂柔得中而上下應志行乃亨尚往之時也皆小畜之占也

凡男女之卦陽之能實陰者莫如坎陰之能制陽者莫如巽故屯至比六卦皆坎即承之以巽

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜一陰畜衆陽也其占爲亨通蓋乾陽方壯欲施化雨陰閉不開雲雖密而雨不得施望之正自我西郊陰氣滯于陰方蓄極持滿有亨通之道四互兌爲西郊天象彖曰何以爲小畜也一陰居四得位上下五陽齊應以陰束陽是爲小畜乾在下爲健巽在上爲柔巽能爲柔則乾亦能爲剛五雖與巽爲體與二皆以剛居中不德皆可有爲但勿爲陰柔所繫勵志上行乃能雲行雨施而得亨通小畜之亨也密雲不雨者所貴在往往則陽氣升而雨澤降陽隔不升但壅閼爲密雲而已自我西郊者滯于陰方所施未得行也

坎爲雲爲雨爲隱伏故有密雲之象巽風以散之互離日以烜之故爲不雨之象兌居西爲澤有郊外之象西爲陰東爲陽凡雲東興西應陽倡陰和則多雨雲自西興是陽不倡也故雨不成

彖辭文王自占也天下歸周甚迫文王小心翼翼堅貞不移以保令終是臣道之亨也彖傳孔子據文王之事占也釋其卦體有志行尚往之象是乃君道之亨也其義則一

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天行至健風行至柔巽風行于天上以柔文剛之象君子觀象謂尚力不如德用武不如文衣冠可以化強暴力雖强而不以武惟懿美其文德而已此三分有二敬止懿恭文王所以爲文也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

陽初生曰復復上往也初九居乾下一陽來復天行之始上應六四剛柔相從自其正理與諸陽受畜往者異何咎之有象曰以初從四以剛應柔道所當然于義爲吉

小畜一陰與他卦異以巽順當位爲卦之主喜陽升
共濟其道尚往故初復義吉二亦爲不失
九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也
牽連也復指初九二與五敵應五攣如于四初與四
正應欲牽二以從四二外无正應內連于初亦欲因
二往四應五也故爲牽復之象處小畜之時居中自
守本无徵逐之情二四同功亦非无因之與故吉象
曰牽復在中義无尙從因四應五亦不自失也
九三輿說脫輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
九三過剛不中上與四遇故脫其車輻止而不行將

卽四以爲正室四不肯從蓋四有正應在下三无應
于上處小畜之時三迫欲就四故有脫輻不行夫妻
反目之象巽爲木三四似坎爲輪輻輪中直木三下
无偶爲輪脫輻之象又互兌爲毀折亦脫象脫輻示
不肯去也上下卦兩體分屬乾老夫巽長妻以巽畜
乾故爲反目互離爲目巽爲多白眼故有此象象曰
四非三偶安能正以之爲室此不當從而徙也
六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
六四巽主居當其位上承九五柔順精忠與五交孚
陰質濁而多汙四能去其血陰性疑而多憂四能出

其惕血去則雖陰而无陰濁之累惕出則雖非乾而
皆乾惕之心所以二孚于五爲攣如之交雖畜諸陽
无邪媚之咎也象曰有孚惕出者六以陰居四九以
陽居五以柔承剛志同道合在渙之象傳亦曰柔得
位而上同凡六四承九五皆爲合志在小畜相得尤
甚反而爲履以陰居三其占凶矣
五四似坎爲血卦爲加憂互兌爲決附亦血去惕出
之象
九五有孚攣聯如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也
六四以柔順冲虛之姿九五剛中與之同體剛柔當

位承乘相得其交攣固五以陽居尊有富象乘四陰
虛施及比鄰五之富旣四之富也其有孚攣如如此
然則五雖中亦巽也豈有尚行之志乎亦見畜于四
者耳所以雖中不言吉也
手相縮曰攣五四似艮艮爲手巽爲繩攣如之象陽
實爲富巽爲利市三倍亦富象五四爲鄰
上九旣雨旣處尚德載婦句貞厲月幾望君子征凶象
曰旣雨旣處德積載也君子征凶有所疑也
九以陽居上小畜之極與四同體陰之閉塞已甚而
陽之鬱結當伸不雨者至是亦將旣雨尚行者至此

无復可行下與九三敵應三脫輻不行上猶思德其
婦欲下載之以車婦即四也上變成坎有輿象蓋旣
雨則須車旣處則可不載猶必載之其攣如貞固不
解如此亦醜厲矣當此時陰氣盈滿如幾望之月畜
陽已極君子于此更往則陰過盈而陽欲亡矣故凶
君子戒六四也象曰旣雨旣處德愛積厚故車載婦
也君子征凶者征則疑于无陽此文王三分有二以
服事殷之占處此更進則臣疑于君所以小心翼翼
成其爲小畜也
旣雨旣處畜極之象旣雨非眞雨眞雨則不成畜象

謂密雲不雨者至是亦當旣雨耳陽受畜往者至此
无復可往亦旣處矣尚德載婦者上九受畜于四尚
欲往載之也上九變則成坎坎爲月坎滿在上幾望
之象
文王始遇紂虐小畜猶未固也羑里旣釋聖德日孚
所謂天王聖明臣罪當誅則凶殘格心而紂亦諒其
精忠矣是以西伯之命委任愈篤有二西歸功高不
疑則上九所謂尚德載婦月幾望而君子不敢往者
也所以憂患繼之以履嗟乎非聖人而能若是乎

履䷉ 兌下乾上

序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履何謂其物畜
然後有禮也物必束之而後能循禮禮以行成履行
也君子跬步不違禮故履者禮也取象于乾何也行
莫如乾强莫如乾君子莊敬日强所以行禮取于兌
何也兌以一陰見于二陽之上其德爲悅悅和也禮
以和行不和則禮强世不可行不悅則乾亢厲不可
行禮故曰履和而至也乾上兌下何也兌爲澤卑莫
下于澤尊莫上于天其于人也莫尊于冠莫卑于屨
故履至下賤也天之高也人安于不可尚悅以下之
而信天之果尊澤之下人不覺也以天視之而信澤

之果卑尊卑之分明則上下之志定故天澤曰履然
大象不曰天上澤下而曰上天下澤者何也言澤上
于天天下于澤也高下相懸則履不成如足不及地
則不成行故下卦有上行之象上卦有下旋之象禮
以退爲讓履以下爲基故曰履者德之基天不下于
澤則江河无潤澤不上于天則雨露无滋天高而能
下故水土草木之氣蒸爲雲雨而天益高君尊而能
卑故億兆臣民之分辨爲禮讓而君益尊然卦爻象
辭皆不及禮何也所以象也言禮則限于文言履則
无行非履易象而已剛柔交而情文備文剛情柔二

千三百文也溫恭辭讓情也卦體剛上柔下履貴柔
也剛履柔則吉柔履剛則凶剛履剛則厲蓋剛履柔
者能行不妄行如二之幽貞四之愬愬情文兼至也
柔履剛者不能行强行如三之跛履不避之凶也剛
履剛者當行决行如五之夬履嚴厲之過也惟初素
履爲无文之眞而上視履爲從心之矩故履貴柔柔
者禮之情所以主者嚴敬之心柔者兌之悅嚴敬者
乾之健乾知以剛坤行以柔是故剛不可過也以一
陰收之則爲小畜君子所以懿文德也以一陰悅之
則爲履君子所以行禮也行不柔則舉足卽謬履所

以繼小畜也小畜之勢亟重難反反而爲履高而能
下履盈之道也天至高也澤至卑也天雖高而包乎
地之外澤雖卑而猶在地之內是天轉而愈出其下
八卦兌次乾列宿爲虎乾行東轉兌隨乾後有噬乾
之象故爻位兌主居三爲口初下爲尾口向乾而乾
行甚健非兌所及周旋不已乾反出其後兌欲噬不
可得其象如此蓋凡凶人之齮齕人觸其人之好前
也故莊周曰料虎頭幾不免虎口爲履者動不居先
高能履下虎雖虐不能以尾咥人明矣故爻在下者
吉尾也三凶當虎口也四應初所以爲履故吉五與

三同功故厲至上則履道大成天高下旋所謂履不
處出于尾而虎不能咥者此也故元吉嗟夫世路崄
巇安往无危機猛虎咥人不在山林聖人操何術而
履虎之尾使不咥人乎觀其象玩其占亦惟曰履虎
尾而已矣夫履虎尾之心何心恭敬之心辭讓之心
人皆有之能以不敢先之心後天下之人以不敢犯
之心臨天下之事以不敢輕進之心處天下之憂患
文王小心翼翼克濟大難亦不外此君子用禮天下
无畏途故曰履者禮也所以終而愈吉也
小畜以一陰收五陽有歛束固結之象履以一陰逐

五陽有周旋不住之象故曰履不處也上九云其旋
以此讀者不察觀象所以難
履上天下澤而爻象天下于澤有旋轉之象所以天
地將交繼之以泰也
履虎尾不咥二迭翻人亨
行地曰履踐跡亦曰履乾履兌兌履乾也虎凶暴之
獸西方之宿名兌西方之卦故象之咥張口噬貌兌
闕爲口爲毁折八卦兌次乾而本卦兌卽在乾下兌
口向乾有咥象天行周旋不停兌逐乾轉乾健反及
兌後爲履虎尾不能咥之象以此爲履焉往不亨履

者禮也惟禮可以遠患故曰作易者其有憂患其當文王與紂之事其辭危莫危于履虎尾之辭矣周邦居西故于西方之卦毀折之象三致意焉孔子論處憂患以履爲首先聖後聖其揆一也

以八卦之象論天高澤卑天浮于九霄之上而旋于九地之下則澤反在天中以八卦之位論乾先兌後乾健行不停而兌周旋不及則兌反在乾前故爲履尾之象雜卦傳曰履不處乾與兌相周旋也孟子曰動容周旋中禮盛德之至非文王處紂之事烏能及此嗟夫乾所以大也虎雖凶類藐爾一物荷天之慈雖跳梁何爲此所謂人欲自絕何傷於日月諺云仰天而唾其兌咥乾之謂與

詩曰亹亹文王又曰勉勉我王又曰古之人无斁皆言履也乾所以統元氣惟其不息聖人所以轉移人心惟其不已猛虎咥人利于止故艮止爲虎欲遠其害莫如行故其象爲虎虎履人人履虎虎履人利前人履虎利後能出虎後者虎自不能傷然非乾健不能故月之逐日也日反逐其後而成月日之逐天也天反逐其後而成歲亦履象也故履之爲虎履尾則亨戒于先也乾之爲龍无首則吉尚其後也然則聖人

處憂患之道可知已是故小心莫如文王而純一不已與天同健非柔不可非剛不能能柔順然後能无斁故履雖不處而敬未嘗不止莫高于天而下旋于履莫卑于禮而崇極于天易所以无方神所以不測能通乎象而易可知通乎易而道无餘術矣

彖曰履柔履剛也說悅而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履者剛行而柔爲履也柔爲兌剛爲乾踐跡爲履詩云彼姝者子履我即兮乾退而履兌兌進而履乾乾健不息兌悅以應兌欲往乾乾來兌後是以履虎尾不咥所以亨也九五剛中居尊爲乾之主兌以一陰自驕于五陽之間其何能爲是以陽道光明履帝位而无疚病也蓋指文王遇紂之事

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天至高也澤至卑也不交則相懸而不成履故澤上承乎天天下即于澤天與澤尊卑之分隔而上與下往來之情通故升降進退而成履也君子以此正名維分則上下辯以此化民成俗則民志定所以辯上下者乾之健所以定民志者兌之悅蓋分不辯則民孰不好上惡下分雖辯而志不悅强世而行亦終不

辯是故如天在上則人皆安于不得不高如澤在下則人皆安于不得不卑苟易澤爲天反天爲澤不惟天下无此事天下之人亦自无此心无此事是上下辯也无此心是民志定也君子所以上天下澤悅以承剛之象也

履一而已象言履虎尾不咥人者聖人周旋中禮濟變之權也象言辯上下定民志者百姓人倫日用常行之經也權非聖人不能達經則民皆可使由文王憂患演卦其情危孔子維世立教其義正非有二也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

以陽居初生平履歷之始陽本質直初地未染行无枝葉故爲素履悅以應四剛而上往任天之便雖少節文而習尚未移何咎之有象曰素履之往者初與四應四以乾下履初初往應之以剛從剛獨行已願故謂素履蓋四爲乾始其志在行初往同行也素白也西方金色兌象初最下爲澤之深爲虎之尾乾所視而履者在此以剛居剛雖其體與兌同悅而其願與乾同行高極于上之其旋下起于初之獨往與乾相始終在聖人則初爲十五志學上爲七十從心平生行歷始此故曰素履其在中人則忠信可以學禮在世運則大古之初野鹿摽枝无礙于世世亦忘之所以爲履虎尾者也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二以剛居柔得中當不處之時上无應援故衆皆邁往二獨從谷踐履澤路平夷初往必由過而无交故爲行道坦坦之象澤居潛處故爲隱士幽人之象不逐世紛安貞得吉也象曰幽人貞吉者外則九五相敵无應援之擾內則初六獨往无同侶之交處柔得中行不躁競體本和悅心无怨尤藪澤寬閒遠絕市囂所以居中安靜其志不亂也

夫履不處也九二幽貞吉何也二幽貞非枯寂也以陽居陰柔而悅應當履之時動必有禮與傲世不平任誕不恭者異所以吉也巖廊禮法之地而履處憂患世路崎嶇不如在藪之寬衍法場嚴厲不如澤中之幽閒周旋畏途不如獨處之自得聖人所以禮失而求之野也故文王憂勤有海濱之二老孔子周流遇荷蓧之丈人然文王小心柔順非之幽貞孔子仕止惟時中自不亂易不可執一占也若彼憤世嫉俗披髮佯狂自以爲幽人則亂矣履所以貴中也

在履不處二无行象何也二居中天降澤升居中自

不覺也如四行上旋而五獨貞亦以此五夬二道亦
未嘗不行也
六三眇渺上聲能視跛波上聲能履履虎尾咥人凶武人爲
于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與
行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
六三以柔居剛爲兌之主當外之交多凶之地互離
爲目互巽爲股乘剛似震爲足其象爲毀折與上正
應仰而視之其目眇然進而履之其足跛然所謂冥
行錯履也兌闕爲口適當其位進與四遇有咥人之
象張狂躁擾如此凶之道也又其象爲剛鹵處上天

下澤辯名正分之日曾无莊敬退讓之風則是武人
而已踞二陽之上爲悅之主與五同功侮慢自恣欲
與九五競爲大君所以爲凶象曰眇能視跛能履者
六以柔居剛其體毀折本不備視履而狂妄自用以
爲能也咥人凶者以柔居剛上有正應又近同九五
以含垢之姿媚悅之性下陵六二之幽貞恣其傲侮
上遇九四之愬愬自明得意又以一陰操五陽之間
二陽戴以爲主逐逞其毀折決附之力恃其爪牙摶
噬之威以陵轢諸陽皆位不當之故也武人爲于大
君者處履之時上下辯矣九五乾剛居尊帝位无疚

三以剛鹵之資主兌而欲乘乾材柔志剛焉得不凶
○六三于象本虎首亦云履虎尾者因彖辭而指九
四履之者言也故傳但釋咥人不及虎尾可知
履自小畜來二卦本純乾因一陰往來于三四凶懼
之地變而爲小畜爲履陰當位則爲小畜之六四巽
而有孚以合志于上文王所以服事殷商也陰不當
位則爲履之六三悅而玩侮以傲上楚熊虔所以死
于乾谿也故傳曰咥人凶位不當爲其犯五也蓋六
三一爻正當虎口爲兌主九五中正爲乾主傳于三
云位不當于五云位正當其旨曉然非獨反小畜當

位而言也如以本卦自占則三爲商紂上九爲文王
以禮占則三爲小人之不畏天命狎大人而无忌憚
者耳知和而和不以禮節此也安得不凶兌西方之
卦秋慘氣殺武人之象
九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也
四爲乾始其體本潛下應澤初正所謂履虎尾也蓋
乾初勿用四又陰柔下履以避咥人之虎愬愬猶縮
縮退懼貌下應初之象在履能下則吉也象曰愬愬
終吉者乾行不息當履尾之時心退而行斂禮恭而
志勵足下應乎澤志上達乎天蓋在初猶爲獨往之

顧在四實乃發跡之始雖與虎口爲鄰終將極于天。反于地彼咥人之凶烏足以加之所謂其旋之慶端始於此故曰終吉

九四爲天澤之際乾履兌之文象所謂履虎尾在此故爻辭獨與象同而曰終吉上九傳曰元吉在上語正相應蓋九四一爻雖下應而上往有旋轉之象故

九五爲夬履有乾下兌之象上九視履其旋有反下之象其旨分明所以爲履不處象天行履虎尾也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

九五陽剛中正以居尊位本乾之飛龍在天者也以

地視天天巳高矣遇澤則下臨深而高愈危故九五有變而將夬之象乾下兌上爲夬九五剛中當履之時能抑其高以下澤故爲夬履下无正應近有六三虎視是以貞固危厲也象曰夬履貞而厲者九五正當大君之位武人所覬覦故不免于厲非履帝位有疚道不光明其居使之然也

語曰位高疾僨故明主憂危九五貞厲不如六二坦坦昔人謂富不如貧貴不如賤善占易也此聖人處憂患至意學者不觀象烏乎學易

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

九五以天臨澤高而思夬至于上則亢極矣故下視其履與三正應三眇而上能視三跛而上能履行不視履則顛上九居高視下考素履之祥其旋反乎則元吉矣蓋方其素履之往獨行之願有上達之志考其行事之祥不忘其初往而能反爲吉大矣天所以能成其[illegible][illegible]行有常度左旋地下上往下來不變其常與乾同逆故能元吉象曰陽亢而上其吉鮮矣以其知進不知退也此元吉在上者高而能下所以天澤交履道大成帝位不疚履尾不咥豈非大有慶乎

考祥有慶泰來之象也

周易正解卷五

泰䷊乾下坤上

序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰即履上九考祥之元吉也蓋君子和以行禮則泰而不驕剛躁之氣降爲柔順天交於澤即乾下於坤所謂脩己以敬以安人安百姓篤恭而天下平故履繼之以泰也然天地定位而曰乾下坤上何也天地之位不交天地之氣交也天氣下降故地氣上接乎天天地非有二氣氣陽而已陽氣之虛者即陰陰无氣可升也地下地上莫非陽莫非天陽長則天氣透徹地底受施克

滿地氣發越于上天氣復則地氣降間不容髮蓋陽本上也泰下三陽陽來歷陰耳陰本下也泰上三陰陰往歷陽耳非其位不可久居固將即復也陽歷陰位故其爻辭初曰茅地物也二曰荒曰河地象也三曰陂地形也地本主而乾爲客陰歷陽位故其爻辭四曰富曰實五曰帝乙上曰城皆陽象也陽本主而坤爲客客遷而主常住故泰日少而否日多也或曰陽陰相循奇偶相配泰日何獨少既曰泰少否多又曰陽有餘陰不足何也曰此乃所謂天地之氣一陽而已者也陽能生故有餘陰多于陽非陰多也陽長

難也陽長則泰陽未來則皆否冬至而陽生歷春至夏而後品物豐滿泰道乃成莫盛于五月自六月往浸以消矣計一歲中陽來爲泰者十之一耳聖人作卦以象之繫辭以明之見往來之幾至微至危欲人占象而艱貞非可執象除陽半途謂之泰也邵堯夫先天圖以泰三陽爲正月之卦夫正月凝寒未解草木未生于泰殊不似如不以泰爲正月則奇偶增減與節候不合故强配之非聖人作卦本意也泰有安舒意有充滿意一物不得所不爲泰一物未適足不爲泰九二爻象盡之矣初九天氣下極于地而將上故

有拔茅之象九二泰中九三泰終乾離地欲上故其辭危上三爻皆坤之承天生物在外者非謂小人也陽將往則陰復來故六四有翩翩不富之象六五來下從二故有歸妹之象上六否將還故有城復于隍之象大抵上三爻雖往皆有來象下三爻雖來皆有往象否泰所以如環不息也蓋陽健本欲上上有陰召之則往愈疾陰順本欲下下有陽召之則來愈疾泰所以難得易失而聖人設象亦曲盡矣其序卦也始自乾坤自乾以來凡十一卦而後泰君之以屯教之以蒙養之以需理之以訟正之以師和之以比約

之以小畜禮之以履而後泰故自乾以下十卦凡爲奇三十而後乾下交自坤以下九卦凡爲偶亦三十而後坤上交開泰之難如此故曰易者聖人憂患而作也

泰小往大來吉亨

泰者安和克盛之名小謂陰坤也大謂陽乾也坤本下而往上乾本上而來下故曰小往大來也小往大來天地交而陽氣和暢故吉含亨通然謂陽大陰小何也天地之間萬品森羅孰非陽也可不謂大乎无陽則无物而陰卽藏于陽內陰者陽所以施其變化

如室內空虛卽陰往來安置卽陽陰之發揮運動莫非陽陽之虛乏不足處卽是陰或謂形屬陰氣屬陽形有而氣无者形本氣生有陽而後有形故形謂之陰以此論之孰非陽也大小之義可知矣謂之往來何也陽氣在天地間无一息不往來陽來卽是陰往陽往卽是陰來陽來萬物通足而泰陽往萬物消歇而否其實一陽而已然无往不成來故來則有往无小不成大故大則有小聖人所以象造化之幾其實非有兩物代爲往來也然則何以謂一陰一陽之道曰旣可言小往大來獨不可言一陰一陽乎覿于有象之後豈惟一陰一陽殆算所不能盡反于无象之先卽一亦剩語何陰陽之有宇宙萬事萬物大小而已矣千變萬化往來而已矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

聖人作易借造化以明人事造化之本莫大于陽人事之本莫大于君子陽來則品物咸亨君子來則萬民錫福顧天爲陽氣之統天氣下通于地則地氣得上而萬物生人君爲君子之依君心任君子則君子

在內而萬民悅此所謂泰也爲卦乾下陽健居內也坤上陰順居外也陽健者君子之象陰順者小人之象在內者道行之象在外者道消之象所以爲泰也

○外陰外順外小人云者據卦辭小往大來之義而言非謂四五上三爻皆小人也彖與爻取象各不相拘非獨泰然耳

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

陰陽交而萬物亨通天地之泰也元后總理宇宙經綸民物使天之所生地之所載化育所不及莫不裁

制以成就其用扶助使各得其所以此左右維持生
民世躋雍熙人君之泰也天地之泰一歲一交元后
之泰屢世不再聖人所以作易也
初九拔茅茹以其彙謂征吉象曰拔茅征吉志在外也
茅草名宗廟用以縮酒明潔之物其根固結難拔味
甘可茹然其生至微賤爲賢人在野之象拔起也茹
猶食也拔之將以升也初九天交于地底將復升故
有拔起其茅之象拔茅爲茹則用无遺材矣爲明主
延納之象初似震爲茅上互兌口爲茹彙類也以其
彙征言此時君子以同類往得吉也象曰拔茅征吉

者士在草莽逢時之泰志在于出也
九二包荒用馮平河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包
荒得尚于中行以光大也
九二泰中泰平之世萬物洪纖高下皆鼓舞于大和
人无賢愚大小皆仰戴乎聖主士生斯世无不洒濯
自新然天下无全才泰道同仁何所不包天氣下交
不擇良田而施化雨明主汎愛豈以盛世而有棄物
故有包荒之象荒如洪荒荒度之荒大也天下雖安
馮河之夫皆處置得所凡士一長可用皆不遐遺君
有寬大之仁世无朋比之私人情大同會極歸極治

道得上進于中行矣所以爲泰象曰包荒得尚于中
行者以天交于地含弘光大也光大坤六二地象故
六五下應曰行願坤爲行也
六爻皆正應天地合和二得地中天氣下交草木蘩
庶川澤盈衍故有包荒馮河之象是以陰雖在外不
以遠遺偶雖在上不爲朋比二所以上合五成爲中
行也尚上也中行者蕩蕩平平无偏无黨泰之謂也
〇天下交于地故二有五象在履九五夬履乾已下
澤至泰二爲君其象顯然故泰莫盛于九二其爻辭
皆王者同仁无外之象故爲朋亡尚中行而六五象

爲歸妹行願下從則九二如帝六五如帝妃天在地
下之象也包中象荒指初九茅塞曰荒初在下名實
未成所以爲荒二能包容引納之也馮河指九三无
舟濟河曰馮九三陂平互兌爲澤當二卦相隔濟河
之象三重剛好勇徒涉之象二能隨材器使不以在
已上爲陵也遐遠也遺忘失也二本乾體能降其高
以下居荒陂之間三陰在外招懷誘引畧无忘失朋
坤偶之象朋忘者坤下來之象坤下朋亡則二還爲
五得尚于中行矣尚上也二五皆中坤爲行大抵乾
无不包下卦爲天包地之外故九二一爻包納全卦

與否六二包承六三者天地分量懸殊矣泰之九二包荒否之六二包承泰以陽包陰故生否否以陰包陽故生泰

九三无平不陂（二音）无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

九三乾之終也天交于地將上泰將往故爻辭戒之平陂地象上互震爲大塗平象下互兌澤陂象天去地而復上是平地復陂之象也時方未見其艱豫知其艱而貞守之則可无咎勿恤其孚者九三與上六爲孚乾將復而三往則坤將復而上來是否至也故

云勿恤其孚于食有福者食猶享也如訟食舊德之食言乾上成否則三反居四上反居初四享其食爲疇離祉也故曰有福象曰无往不復者三當乾坤之交往來之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

四爲坤始坤之上于乾也非坤能上也天氣下徹于地地不得不上承耳天氣上則坤將下故有翩翩飛而下之象不富以其鄰者陽實曰富陰與陽比爲富以其鄰如小畜之九四是也四離三欲下三離四欲上故爲不富以其鄰以陰復陰故爲不戒以孚象曰翩翩不富者三下則五與上皆下陰乘陽則實下則皆失實也不戒以孚者陰性本下上非其志陽鼓之而上也坤來歸下中心願也翩翩羣飛下貌詩曰翩翩者鵻載飛載下坤偶下有翩翩之象

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

坤將下而五元吉何也五上泰中也坤居乾位有帝妃之象將往乾下有后妃從帝之象納妻曰歸少女曰妹詩曰大邦有子俔天之妹亦謂后妃也中互震

兌有歸妹之象乾方在下今坤將往如少女歸帝乙是以福祉往也居中正應故曰元吉象曰以祉元吉者坤順從乾五又得中以行所願也夫五與二皆泰之中二言泰象不言吉五言祉元吉不言泰事何也乾陽所以開泰乾泰不可言吉如乾九五不言吉而坤六五言元吉亦此意陰從陽者也乾爲泰而坤受祉故曰以祉以乾也猶妻以夫貴故泰主在二聖人設象之義精矣帝乙五五互震木之象乙爲木三至五互震二至四互兌是爲雷澤歸妹故爻辭與歸妹六五同帝乙商王帥微子與紂之父周書曰自

成湯至于帝乙罔不明德愼罰左傳晉趙鞅救鄭陽
虎筮得此爻云微子帝乙之元子是紂父明矣司馬
遷作史記云帝乙時殷道益衰世遂謂帝乙爲成湯
京房附會僞爲成湯嫁妹之辭不知爻辭但取帝象
震乙象震木耳亦不必當並云有商王歸妹之事程
正叔遂謂帝乙爲制王姬下嫁之禮者于象辭拘泥
附會多類此按商帝號乙者前有成湯爲天乙中有
祖乙武乙而帝乙最後帝乙七祀文王始立立三十
祀而帝乙崩然則帝乙正當文王之世周公作爻辭
據文考時王爲象世儒弁爻辭以爲文王作何怪乎

疑帝乙非紂父也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍
其命亂也

上則泰終矣坤居乾上至是未有不復者復則所謂
平必陂也地居上有城象陂則有復于隍之象蓋大
亂將至詩所謂勿俾城壞也用師謂動衆脩治城隍
此常理也乃諉之天命非人力禁勿用衆但自國中
告以命之當否夫泰否雖命而補救則存乎人坐以
待否貞吝之道也象曰城復于隍而告命于國是亂
命也善治者盡人力以回天斯可矣

隍城下池城隍坤土之象下互兌澤城倒入池之象
師衆也亦坤象邑國中地在上有邑象

否䷋坤下乾上

序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以否何
謂其物不可以終通也安樂則生驕惰驕惰則生凶
咎使安樂不驕惰何凶咎之有雖意外不測君子不
免而无以取之則積毒不厚有以待之則雖凶无傷
天地當否何嘗不泰故泰而否否而泰者聖賢也泰
而否否而不復泰者庸衆也聖人憂患作易故泰之
後繼以否其卦坤下乾上天地之定位而謂之否何

也反泰也泰天交于地地交于天今天氣歸天地氣
歸地故隔塞爲否否者虛竭之象二氣不交兩間空
虛故曰否泰者天運也六爻往來之象其去如駛在
天者易失否者人事也六爻救否之道包休從容在
人者難回易失者不可恃難回者不可委故泰之大
象曰財成輔相不敢貪天功也否則曰君子以儉德
辟難不可榮以祿則責成于人矣故孟子曰命也有
性焉君子不謂命性也有命焉君子不謂性天下之
事未有盡人不可合天者此聖人作易本意然何以
謂之否曰否之匪人不利君子所以爲否但君子不

任否而以否付小人是爲小人之泰也則將誰謂之否乎聖人作卦非以否付小人以否託君子也故彖曰不利君子之貞貞固也固非君子所用于否否而固是立敗之道敗則君子不失爲貞而國家之受禍不可勝言如漢之陳蕃李膺何進竇武輩聖人千百年之上前知如神令千百年後猶不悟也故夫初六之拔茅君子爲救世出也六二當否之中君子與小人雜處君子行權相時而動羣而不黨故有包承之象艱貞之道也六三小人感君子之包故知羞九四君子得君有可爲之機故志行九五明主在上從容

休否中興之君也上九否運傾銷乃漸反於泰夫泰之將去也迅馳難挽天道之无常如彼而否之將去也從容不迫人事之艱難如此後世君子避世者託名爲貞囂然長往任事者貞固不通疾惡已甚施无次第發不調停機事一失潰決四起國家之事小人壞之不足君子與小人共壞之有餘矣由漢唐宋而來靡不蹈此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解耳故泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮河爲果斷朋亡爲絕黨是救人主純用剛治道尚察也易然乎哉初九拔茅其爲君子甚明否初六亦云

拔茅否象因于泰也泰拔茅爲君子以陽在内否内陰而爻亦君子者聖人以否託之君子也否不可无陽猶泰不能无陰故泰九二包荒否六二包承泰以陽包陰陰不滅而後生否否以陰包陽陽不息而後還泰使泰時陰滅則无否否時陽息則无泰非易之理矣故二卦皆言包而朱元晦以爲不解非不解也先儒學主于貞寧以易從己不肯舍己從易以爲包則誤己而不知不包則誤國家以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以爲小人六三雖小人而初與二斷不可爲小人如否三陰皆小人則泰三陰安得獨爲君

子若謂泰无小人則否亦不宜有君子泰三陰皆君子則否三陽亦皆小人其說不可通矣聖人以世道責成君子教君子善御小人爲天下國家萬全之計不有君子何以傾否必以三陰爲小人謂君子无包承之事是易與造化爭也文王彖辭既云不利君子之貞世儒必以爲貞未有不利者故訓貞爲正君子之貞誠无不正然謂否必利于貞必不利于包與聖人之旨戾矣自知難通故不得不指包承爲小人此也抑不思君子包小人既不可小人包君子又豈可乎是知二五而不知十也大抵造化之理陽不能无

陰以漸推陰承陽而助之發生君子不能絕小人以包容小人從君子而助之化理聖人于其道言消長于其用言内外竟不言有无可知世儒謂去惡必盡事有或然造化之理未可執此論況造化所不然者亦人事所忌故孟子謂仲尼不爲已甚仲尼五十學易處春秋小人之羣蒙難愈亨檢舉生平惟不爲已甚孟子當戰國邪世世儒以爲泰山壁立觀其所以待王驩與稷下諸人者世以爲貞而愚以爲包之至也齊滕往返不言行事而朝暮相見使驩无怨言公行之家一疑其簡而從容解釋嫌疑冰銷七篇之言

曰與楊墨辯而竟不斥稷下諸人庸非六二之包承者與後儒以名節自任以成敗利鈍付國家以此學易豈不誤萬世爲君子者无窮哉然則夫子曰天下有道則仕无道則隱何也曰此言士自立也可與立未可與權權者時中也易者權也孔孟之世非有道而仕如彼其急故曰吾非斯人之徒而誰與世之否也必有一人出而維之君子也君子皆曰无道則隱否將終焉已乎夫治與亂非易世君子與小人非易人否與泰非易天陽去則否陽來則泰无君子則亂有君子則治君子而不善則小人小人而善則君子

是故易者變也否泰二卦盡之矣泰之包荒否之包承易之義廣矣大矣否傾之後繼以同人包荒包承之效也嗚呼非夫子序卦而易其不可知已學者幷疑序卦非聖人之言且奈何哉

否玉之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

天氣上升則地氣下降二氣初歸兩間空虛否隔乃成其在造化往來有常泰否適均其在人事由泰之

否易由否還泰難聖人爲人事作易故曰否之匪人言否之時用事者皆非其人得人則无否也此匪人者不利于君子之貞蓋君子所自異于小人者惟固守其所爲君子者而已然君子固守其所爲君子小人亦固守其所爲小人猜忌生而否隔成故處否與處泰異泰小往大來而否大往小來矣泰六二所以憂其艱貞故君子貴善濟否也彖曰否之匪人不利君子貞大往小來者則是天地不交而萬物不通天地之否也在國家君民上下之情不通而天下无善國人事之否也泰之爲卦内陽外陰今陽往居外陰

來居內矣健順本相承泰內健外順以德相交今內柔外剛以質相拒矣是小人居中君子在外小人道長君子道消皆與泰反是謂之否

象曰天地不交否君子以儉德辟（避）難（去聲）不可榮以祿

天地不交是天地之儉也儉者斂約之意君子用天地不交之道斂約自守避禍亂世見利祿不動是儉德也法乾之潛龍體坤之括囊是君子之天地不交也榮猶惑也凡人所以處亂世身名俱喪者无他焉寵祿昏其志也所以榮祿者无他焉奢侈无度也孟子曰人皆有羞惡之心萬鍾不辨禮義而受之爲宮室之美妻妾之奉所識窮乏者德我此古今貪夫之膏肓君子无此數者則无欲无欲則進退行止何往不裕相忘于江湖則網罟不及從容于廟廊則寵辱不驚微獨全身免害實是鞠躬盡瘁幹蠱勤王之本聖人于否發之嗚呼盡矣世儒以沮溺輩當之非也否之六二九五非儉德何以能包承休否乎故曰事君敬其事而後其食邦无道穀恥也

不可榮以祿非戒君子謂君子清約自保人自不得以祿縻之耳

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

泰初拔茅茹天交于地之象否初因泰象戒君子進必以正也與其類貞固自守勿輕應人之召見可然後進始是則吉有功于否而亨通矣大抵世之否也必賴君子維持潔身忘君大人不爲故象曰拔茅貞吉志在君也如後世楊雄蔡邕輩失身小人无濟于國家豈謂其不當出乎不貞故也伊尹應湯聘何其貞吉亨桀之世未嘗不否也孔明從先主亦庶幾焉蓋在否之初志士尚可有爲要在不輕往不若泰時拔則征故其占異

天雖不下而地未至于无茅世雖亂未至无君子有君子未遂忘君亂世昏主亦未嘗不取士故否之拔茅與泰同但邪正混淆君子宜愼始擇交能以其彙貞則吉否不利君子貞而初貞吉何也始進不貞則失身既進當事與小人羣貞則于君子未利耳

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二當否之中小人方盛不利君子貞之時也君子本儉德藏其貞我自見彼爲小人使彼不忌我爲君子是包含小人而承受之也非小人之吉而大人之否耶大人卽六二惟大德之人爲能含弘光大破形骸撤藩籬以感化人心轉移世運亨之道也象曰大

人當否能亨者不離小人之羣而不亂于小人之羣所以爲大人然則包承也者豈同流合汙之謂與和而不同所以爲包承不然當否之時疾惡已甚必敗之道不瑕自爲而爲君爲國君子之艱貞如此

六二柔順中正故能包承坤虛有包象泰二以天包地故爲包荒否二承乾故爲包承泰二包荒則自初與三至上併包无遺否二所包止于六三☰以陰居陽不中不正乘二之上小人之象當上下之交隔地天之通乃所以爲否者二承而能包因以得同于四應于五成休否之功故曰包承如漢陳平之於諸呂唐狄仁傑之於諸武皆用此道

六爻之象五爲濟否之君二爲救否之臣拔茅以來志在濟君進阻于六三而二能包承致其愧悔因得受命行志與九五共休否爲大人之吉爻辭于二云大人否亨五云大人吉明大人之卽六二也非有大人之德烏能包承小人使之知羞乎故曰大人者正已而物正欲速見小疾惡已甚小哉之器矣

坤在否下天氣不降小人在內君子志存休否能潛蠖屈與小人羣如孔子相魯與季桓子共事孟子爲卿于齊與王驩稷下諸人同朝乃所謂入羣不亂也孔子云不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇其見南子曰予所否鄙者天厭業之包承之謂也

六三包羞象曰包羞位不當也

六三以陰居陽在下之上據天地否隔之際小人之象位乘二上六二中正包承三受其包內省知羞小人雖不肖而羞惡之良其所固有大人正已率物感化自神故曰道之以政免而无恥道之以德有恥且格包羞之謂也象曰六三以陰居陽竊位妨賢才不當位所以羞也

玩六三一爻是卽匪人之爲否者與上九正應上傾否而後有喜傾此也與九五同功五休否休此也其亡戒此也故象傳于五云位正當于此云位不當其義可知蓋以柔居剛不中不正處上下不交之際有隔塞之象與二同事位在二上六二柔順中正三受包容感動愧悔羞居二上此小人退聽否將還泰坤入乾之機也君子遇凶頑使之畏不如使之恥小人知羞是士類之幸而大人之化神矣轉移默奪非大人不能所以包承休否還之于泰也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此陽來之始轉泰之漸四居乾下上近九五爲大君

有命之象天運將回君子向用可以有爲故无咎亡互巽爲命疇昔也離日也祉福也在泰九居三云于食有福今來居四二爻往來之際有離象離爲日昔日泰所言食福正在于此謂君子得志也象曰有命无咎者始之拔茅彙貞志在君而今行其志矣。

泰九三陰不至而先云无咎有福勉之也否九四陰已去而始云无咎離祉慶之也九四一爻似涉風波近岸舟中之人交相賀也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉。位正當也。

九五陽剛中正以居尊位是興衰之主也是時坤陰雖往乾陽未交須休息安養克其元氣而後泰可漸還下與六二正應二以大人之德擢小人之羣否不得志今明主登庸是大人之吉也明良同心交儆小人雖羞而未盡去當念其亡乎其亡乎如繫于苞桑惟恐不固庶幾有濟耳叢生曰苞桑性柔韌叢生其根尤多互巽爲木有桑象巽爲繩繫象象曰君子小人相爲消長坤陰在下故六二大人否小人吉以六三在位不當也今大人之吉以九五剛中居尊位正當故君子道長也不然雖大人何所恃以消否乎故位者聖人之大寶、

太平非欲速之功博厚高明惟久則徵故曰王者必世後仁善人爲邦百年然後可以勝殘去殺由否還泰安養休息仁漸義摩而後可企如人身血脉調暢寒暑之患驟至爲否則易若沈痼乍起欲一朝強固雖盧扁不能由否還泰難也是以治戒欲速功思襲取此王霸德力之分。

桑本堅固之物苞叢生塌地九五繫于苞桑欲繫乾於地爲天下交傾否之象意不專主堅固或謂苞桑如書朽索之喻蓋據詩云方苞方體以苞初生未固

然詩亦云如竹之苞則盤固之謂桑根之苞不尤固于竹耶。

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上則否終矣乾陽升極反下之漸陽氣將交枯槁回生否竭之運其傾矣傾者銷融之意如火爍金如日解凍陰邪凝錮陽氣漸到自然傾消但泰尚未見苞桑之憂未可遽忘否雖終无異否先喜雖來猶以爲後如是則否可必傾泰可必至矣象曰否終則傾存乎其人苟不求傾否委之天命喪亡且至何可長如此乎亦爲之而已

自高而下曰傾大體西北傾欹乾倒還泰之象猶泰上城復所以成否也否不可長即序卦繼以同人之義

卦體泰中互歸妹有蠱象否中互漸有隨象泰所以易壞否所以難傾歸妹反漸故泰往甚疾而六五象即爲歸妹漸反歸妹故否往甚徐而六二九五象包休皆自然之義理也泰中有歸妹歸妹中有既濟既濟中有未濟未濟又既濟相互以至无窮否中有漸漸中有未濟未濟中有既濟既濟又未濟亦相互以至无窮皆自然之象數也象義兼明乃可言易

同人 離下乾上

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人夫否之不通人與人相隔也君子以包承休息之道傾否否傾則泰泰則通通則人已大同故繼之以同人爲卦離下乾上離本乾也坤交于中則生離其象爲火上之以乾則爲同人蓋乾本元陽火陽眞炁麗于虛空與乾同體故離爲乾卦乾者乾也離者乾之精人者乾之神乾精爲火乾神爲心故人心屬火虛靈洞徹萬象普照始一室千燈同明交映火麗空生光神麗形生明一也凡光明皆乾乾離同體故曰同然何以謂

同人道莫大于明乾知即明也明德即知也知明即離也其象爲日爲火其全體爲天其凝聚爲人天以精氣生大千萬炬其光同也天以神理生人千萬心其明同也耳同聽目同視口同味心同覺一人之是同以爲是一人之非同以爲非親同愛長同敬人雖至愚此心此知无弗同焉故孟子曰聖人先得我心之所同然天之所以與我未嘗異也惟情欲相感利害相攻徇私適己則世路荊棘人我冰炭聖人欲併萬類爲一類勢所不能惟各反其光明不昧者雖支離乖僻此熒熒一星卒不可昧是天所與我也不可

昧者離也不可異者乾也乾无不冒而非混同明无不照而非差別皆體備于人故人秉離明行乾健則能同人矣其卦與需訟履小畜皆五陽爭一陰柔爲主人情相聯起于好剛六二一陰五陽爭赴同情也二從五同以正也三四爭之强同也二五終合同不可異也初以无心同故无咎上以无心不同故无悔涉世者若三四之貪狠世路所以多岐也若初上之隨寓則咎悔亦不及矣若二五之中正雖間關百折奚畏之有柔得剛而文明中正斯无往不得同矣故夫子曰鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與

楚王失弓夫子曰人失之人得之何必楚莊周謂藏天下于天下而不得所遁同人之謂也

卦本同人爻无同象何也有意求同則乖戾不同善同者不求同而大同故君子類族辨物乃能通天下之志卦本純乾乾道无私惟六二以一陰爲離在人爲心人各有心是世路通塞物我同異之端其正則爲君子之貞如二之同五是也其不正則爲小人之爭如三四之求同于二是也二五雖中上下係應慮大同之時二未免于吝五有待于克同人之道均未廣也盡論爻位二以卦主在下不如小畜大有之居上六二以柔主剛不如師九二之爲陽故卦爻有伏師之象无大同之德玩象辭似欲變而之乾二一陰化陽則人盡合天始爲大同故乾九二有離象天火本同也二化純乾乃爲于野之亨水化火乃爲利涉大川在本卦初爻始同端尚未岐二有係累三乖僻四思懲五克治上无私未忘故于郊郊外爲野郊野爲天百尺竿頭更進則无人无我无朝市逼側之見人道始抵于大同故六爻初爲出門二爲宗三四爲國中上爲郊爻内无野象彖義在爻外讀易所以貴于知象也

同人于野亨利涉大川利君子貞

天覆于上火照于下高明光大何爾我偏曲之有惟于城郭宮室林莽幽谷不見天日諺生同異適平原曠野天宇空洞則藩籬蔀屋之見盡徹覺形骸藐小物我偕適以此閱世自然亨通險阻化爲康莊大川利涉矣然非苟同也利于君子之貞貞固自守非君子同而不貞如五同二貞也三四雖橫如彼何

于野猶言適野乾爲天離爲目野外極目惟天離錯乾之象野天空濶離明遠照同人之象利涉大川者離從乾之象離從乾則二變坎柔化爲剛故爻彖五

克二即所謂利涉大川也君子指五二同人之時能
以正合也
卦本同人而人不同者如咸以不感感恆以不恆恆
大壯不用壯睽不終睽易彖變動多類此六爻无大
同之象惟其不于野也卦本乾體爻象伏戎乘墉大
師相克惟以六二一陰諸陽爭同致相矛盾故二五
雖中正占亦不言吉二曰吝五曰號咷師克皆之于
野之觀也郊外爲野初以上皆郊內城市家宅門廬
之間不勝族居藩籬之隔何以同人故卦體伏師爻
有師象同人而不能同者莫如師六二變乾則師息

大同此五所以有師克上所以終于郊未于野也
彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人
于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正
也惟君子爲能通天下之志
好剛則與世忤卦體一陰以柔爲主也失位則不正
陰居陰得位也无德則不中二中女得中也應无陽
則失主所應者乾之健也兼此數者曰同人然同人
之彖曰同人于野亨利涉大川此獨主乾行言也于
野者乾之大利涉者行之健也乾道无心易以知險
體乾之行則普物无私何險不濟何人不同其謂君

子貞何也離在下柔順而文洞虛而明以承乾健二
五得中居正剛柔相應非偏非黨是君子之正道也
如是而人焉有不同乎蓋天下人不同而志同志不
同而理同中正者人心直道天下之公理感應者人
心真幾天下之通途君子本柔順以和天下之情文
明以察天下之理剛健以決天下之幾中正以待天
下之感如是天下之志何有不通天下之人何有不
同所謂于野之達觀无往不亨何險不利而君子之
貞行乎其中矣
象傳引彖辭于野利涉大川獨以乾行釋之于離之

應以君子貞當之則六二之吝亦未醇爲君子彖所
重在乾耳
象曰天與火同人君子以類族辨物
天覆冒于上火繼照于下天統爲同火明爲人故曰
天與火同人君子觀象思天下之人不同若何而同
之天下之理本同若何而人不同同者理也不同者
物情淆亂處置乖方調理失宜故善同无苟合萬物
雖分各有其族則類聚使同萬族雖同各異其物則
辨別使異共適于天理之公各復其本體之明合之
而其會通分之而其緒理此君子乾行无私離明旁

燭所以同人也
天道貞觀而无視其精爲人人有形色能見是生離爲目與天同明但著于形氣爾我之隔故離體本乾其中陰卽形氣之麗于天者書曰天視自我民視道書曰天心人也天卽人人卽天是謂天火同人離未純天所以六二有同人之吝天能勝人所以九五有大師之克禮云明明德于天下同人也致知格物類族辨物也君子致知格物所以明明德于天下也然不曰天下有火而曰天與火何也二五相應二往五則爲重離天同爲火五來二則爲純乾火同爲天故

其象如此曰人何也天下至難同者人聖人欲以天火之同同天下之人也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九同人之始世慮未紛其情常公當卦之初卽與二遇陰陽相值不待遠求故爲同人于門之象蓋六二一陰諸陽所共求也初以无心相值何咎之有二三似艮有門象當初之前有出象

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

六二柔順中正上應九五然以一陰當五陽求同之時而處初三兩陽之間與爲同宗其上應九五固不易之理而于同體之宗親愛顧戀亦自然之情蓋其體本離離麗也陰麗于陽附麗不舍況在同人柔情尤甚君子類族辨物則六二未免于吝矣象曰六二中正宜无所吝以其麗二陽爲離性情之德有吝之道所以致三之興戎來九五之大師也

六二以同人之主附麗兩陽膠漆綢繆有當往不欲往之象九三伏戎固三之過剛不中亦由二志不果去故三安行无忌二苟不安同室相鬬三豈能伏戎至三歲之久乎非九五陽剛居尊理直氣壯用大師幾不克矣

六二文明中正以離爲麗吝于其宗與他卦之吝小異故曰吝道發乎情止乎義理雖聖賢不免焉孔子去魯曰遲遲吾行容非吝與亦曰去父母國之道焉耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

六二既有同宗之吝六三與二爲宗遂欲安之畏五之來伏戎于林莽御之五居上升高陵望之至于三歲之久五二不顯敵伏不起離爲甲胄戈兵有戎象互巽入有伏象初二似震有莽象巽爲長高柔偶似

艮山有升高陵之象自三至五三歲之象象曰伏戎于莽者九五陽剛三恐其來設伏以敵之也三歲不興者二有否道三安而行之也二苟不安于宗自相攻伐豈能三歲不興乎

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三以同宗安二敵五四五同體憤三之爲登其墉窺之將攻之以取二旋知其不可罷弗克攻故吉四以剛居柔始之乘墉剛也既弗克攻柔也弗克猶言不成墉墻也卦體相隔三隔二有墉象四窺二故乘墉

二三以艮土四在上互巽爲高長有乘墉之象象曰乘其墉弗克攻者二非四偶三非敵四以四攻三无名也踰墻相窺摟人處子非禮也故義弗克所以吉者三力窮自罷兵二否釋自歸五理有必至困極則反何事于乘墉之攻乎

三四皆不中四獨弗克攻何也三居離終躁急故興戎四居乾初能潛故弗克處同人之時三同二敵五四同五克二其象如此

墉城也國中之象詩曰實墉實壑苟能于野則无爭矣四變家人家人五以下反伏困故曰困而反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

二以柔應剛是九五之同人否于宗阻于三安行至三歲五是以有憂心爲號咷然困極反則先睽後合相見而後喜可知也蓋三伏戎四乘墉于理未順九五剛中居尊仗義興師攻三取二其誰能禦之故爲大師克相遇之象言得正雖異終同也象曰同人先號咷而後笑者以九五中正理直也蓋三本悖逆之行四乃踰墻之舉五自反而縮千萬人吾往所以終能得同也大師克相遇者理直師壯故克師莫大于

直而兵爲小克莫難于私而敵爲易五所以終克三也

中直猶坤六二之動直以方之直此則指乾中九五一奇爲直似坎坎爲加憂二五未合故先憂既合五變成離離火嘻嘻有笑象卦體伏師故云大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

諸陽皆求同于二上九非不欲同而遠不相應故有于郊之象四五爲國中則上爲郊雖不得二然亦无悔若三四則悔矣象曰同人于郊志欲同而未得也幸不與于三四之謀所以得无悔然則涉世之道與

其求而无得爭不得无求者爲猶寡悔乎
郊天象上九同人之終郊則族居之盡去家門宗族城市遠于野近矣漸有大同之象更進則于野六爻門墉陵莽不勝間隔伏戎興師至相矛盾人之不同於斯爲甚君子觀爻象而知同人之道矣在我苟无籬棘于人焉有水炭乎

大有 ☰☲ 乾下離上

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰有人此有土有財大有所以繼同人也卦反同人亦五陽函一陰此則一陰當五位諸陽共宗爲天子富

有四海之象陽大故曰大有或曰比以一陽統五陰爻象不如大有吉何也比坎在外險象爲水无文明之德坤居內衆象爲地之天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔大有之主柔順中正故君德无如大有吉也蓋凡剛不可過用聖人于乾坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔得諸陽之助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子爲政焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善巽曰風子路好剛子曰切切偲偲怡怡如今儒者言君德則曰剛以君爲乾夫乾健知始也其成而行則坤也

天不能以乾徑施于物而況于人乎子曰吾未見剛者傷世人多慾耳好剛不學其蔽爲狂世儒動以爲黃老言何與夫惟天子承乾惟首治之天子用乾繼體之天子用乾過也況諸侯大夫士庶人乎聖人于乾彖以元亨利貞明乾非純剛也乾之用九去其首而用六非全用九也大有之後即繼以謙聖人之意愈明然卦取離上乾下何也火本明而在天上則四方萬國遠近大小无不歷見其所有詩云土宇版章奄有四方斤斤其明此之謂也又火爲陽精與天同體天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无

不利則君同天之象也故六爻皆以貢上爲義初爲民二爲臣三爲諸侯四爲主計大臣五爲天子六爲天人君富有天下莫非天也天下百物之利九壤之賦皆天之所生王者天之所子以天之物養天之子造化定理誰得而干之故九五爻辭曰威如之吉易而不備善乎宋祖云有天命者自爲之不汝禁也自天祐之謂也世主无德承休而聚斂徵求致億兆解體嗚呼富而可求也執鞭之士吾亦爲之求之有道得之有命士君子涉世飲啄皆天況其大焉者乎此大有之占也

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

火在天上照臨下國人君富有四海之象故曰元亨

彖曰大有元亨何也大有之君德貴柔中以六居五柔得尊位而大中也上下五陽皆應故曰大有所以能大有者德也德者本也有德則有土有人有財乾行在下而剛健離火在上而文明五之陰柔非昏懦也如日之明應乎天德時行不息所以能元大亨通也

卦本一陰得吉而彖傳言剛健乃亨何也坤以承乾

爲順也柔順失乾則爲昏懦非長人之具何以元亨凡言柔者皆乾元用九龍潛无首之義

一陰五陽之卦凡六姤同人履小畜大有夬惟大有柔當五位餘不得位故不能有大

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上莫如日日之照臨九州四海山川陵谷飛走動植宮室城郭人民蓄積之類萬品森羅无不呈見故曰大有夏火用事萬物相見之象君子用此道分別善惡順承天之美命離明四照善惡難欺乾道无私美命惟順則萬事之理得萬物之情盡周旋帝則衆善之休祥歸于君子此君子之大有也

同人不類族辨物則和而爲流大有不過惡揚善則富而无教同而大者天也類辨而揚遏者火也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九居下之極窮賤之民當大有之世食土之毛疇敢不[illegible][illegible]初无正應爲遠人逋負无交納之象豈得无害然窮民之家无所輸將亦匪其咎能艱難勞力勤儉資生則貢賦有出可无咎矣象曰大有之初九无交于上害之道也其士之懷寶迷邦者乎

大有反同人大有初九即同人上九遠于柔者也故

同人六爻獨上九爲未得志大有六爻獨初九爲无交

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

二與五正應故爲重輸之象大車牛車任載者也載以大車豐腴之象有攸往往五也非自利故无咎車中滿似坎象象曰大車以載者九二得中積蓄雖多可无朽敗以陽之實應陰之虛五柔順而二剛中自足勝任以濟大業故有此象其賢士以天下自任者乎

九三公用亨享于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

九三以乾之終居下之上有君公之象是百里之封大國之貢非小人所能致也象曰公用亨于天子是謂康侯故能與五同功若小人有國封殖自私如初九之无交害矣此其外臣之以卓越異材自致于天子者乎

曲禮云五官致貢曰享亨與享同九三重剛不中在他卦或象小人乾九三則終日乾乾之君子也在大有時爲君子處豐富之象陽剛過實乾行上進三五

同功故其象爲公亨天子在師之上九曰開國承家小人勿用故九三爲公則不得爲小人矣周禮上公入朝饗禮九獻食禮九舉體貌隆重故小人弗克左傳晉文公將納襄王筮得此爻卜偃曰戰克而王饗吉孰大焉然則公享王王亦饗公也

九四匪其彭旁无咎象曰匪其彭无咎明辯晳也

九四上近六五當大有時則掌邦賦之貴臣然不中不正見輸將之至車馬之多彭然而盛有歆羡之意故爻辭戒之曰匪爾彭也是九五之有也以剛居柔故雖歆羡而无染指之私所以无咎象曰匪其彭无咎者卦體離明辨別昭晳不以利昏其君子之見利思義者乎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五柔順中正體離乘乾富有大業九二剛中下應九三乾健上行與五同功故爲厥孚交如言其所與孚者交至匪一詩所謂成王之孚也威如者坐撫盈成不嚴而尊詩云莫敢不來享莫敢不來王威如之吉也交如威如皆火象交如就燥之象威如上炎之象象曰厥孚交如者柔中之主天下信之發其奉上

之志書所謂多儀及物以王帛將恭敬也威如之吉者天子文明柔順不作威不殖貨惟正之貢上无掊克下无攘奪九府雖充非筦庫之私故易而无備也禮曰未有上好仁而下不好義者未有府庫財非其財者苟爲富不仁盜思奪之豈有備所能免乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

五上无位惟有天耳九五體離乘乾乾健上行離火上炎高明之極故上九爲天人君撫有四海非天之助曷克享此財者民之命民以命奉上非苟然而已六五履信思順尚賢天心眷佑故能享大有之富吉

无不利苟不待天佑以得人衆曰大有上九之吉自天祐也天與則人歸是以堯戒舜曰四海困窮天祿永終畏天也爻辭意在言外君子見利思義得之不得曰有命以此

自天祐之祐六五也所以致祐之故六五盡之矣傳所謂履信思順尚賢也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也六五之效於上九言之者大有之成也猶師上六言大君非上六爲大君也小畜上九言載婦非上九爲婦也

周易正解卷六

謙 艮下坤上

序卦傳曰有大者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼爲卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以爲謙止而愈順所以卑而能尊持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足蓄有餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至太損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽爲艮于下之上止而不過高下盈虛以爲則故諸卦三爲凶地在謙則止五爲尊地在謙則侵蓋以謙爲主則卑者尊以亢爲盈則高者危以平爲福則盈者蓄此裒多益寡之數也故爻象初爲謙地二爲鳴以其得牧也三爲勞始願不及此不勝持盈之固也四過謙則故撝而退五高故伐不平上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初爲本志三爲法則由初至三有自平而進之象進至三而止由上反下有自高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多多則裒下卦處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者可以進而不進順者不

得不行而行可進而不進者謙之德不得不行而行
者謙之功方其用謙功高若拙才高若愚不可謂不
止謙成之後不矜而人讓功不伐而人讓賢不可謂
不順止則其退不可挽順則其進不可當故君子之
謙非委靡也器大而識遠基厚而養定震世事功如
浮雲過影及其當大任決大疑戡大亂翦大憝世所
退託不敢任者君子未嘗不兼之有可為之才而不
為象山之止不得不為而後為象地之順斯之謂有
終令人无材无勇焉能與世爭徒委靡巽懦以其退
讓飾其昏愚是故謙有自然之則過則曰勞九三既

勞于謙過此更謙是不可已而已卦自比以來用柔
故聖人于比[illegible]之則以勵廉恥振頹懦而象取于地
中有山蓋地至卑也百步而登丘陵人以為高矣此
咫尺之見耳四隅相距萬里高山峻阪不知其幾泰
華恆霍高皆千仞自百里外視之已沒為平地豈其
山不高地能謙也然自東南仰視西北地勢稱天柱
其上行无疆亦未有如地者此五上利征伐卑而能
尊謙所以有終也當謙而語征伐沈潛剛克猶同人
九五之大師克乃為中則古之人有行之者周公以
王室尊親吐握下士作周恭先可謂勞謙已而其相

武王誅紂黜殷東征滅國五十天下大定謙而能伐
止而能行也後世如張留侯李鄴侯亦近之此謙之
大占也

謙亨君子有終

謙者有而不居之稱有而不居何用不亨終者謙之
則指九三艮以止之謙之終也

謙主在三止而不上似乎中廢然卑而能尊所以有
終諸卦爻自始至終吉者鮮惟謙為有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈
而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

彖謂謙亨何也謙之為卦下止上順乾以一陽止于
艮上虛生明是乾道下接而光明所以抑其高也坤
在外順而上行所以揚其卑也抑其高則能謙揚其
卑則其謙不困所以為謙亨也君子有終何也大道
自无生有萬物自有還无功業震世其究歸虛君子
能體虛无則天地人神共歸試觀天之道日中必昃
月望則缺是盈則虧也日初升月未望是謙則益也
觀地之道丘陵漸殺而平是盈則變也川澤漸堙而
高是謙則流而歸也高明之家鬼瞰其室盈則害也

積善之門必有餘慶謙則福也人情見驕盈莫不惡之遇謙恭莫不好之由玆以論凡功高德隆本尊也能謙則其尊愈光是天道下濟而光明也遜功讓德自卑也人終不得而踰是地道卑而上行也始謙而終光始卑而終莫踰象所謂君子有終也

象曰地中有山謙君子以裒蒲侯反多益寡稱去聲物平施

不言地下者山不在地下而在地上地能含之以藏于其中也自尋丈而較丘阜岡隴皆在地上遠眺大觀終南泰華滅沒无形雖崎嶇兀突槩覺地道之爲平故曰地中有山謙而能兼如此是故君子觀象天

地之間萬物高下多寡不齊取此益彼正足相當有如稷能司稼而不能治水契能弼教而不能明刑人我分際平等豈得過生低昂賢智者不得驕以爲有餘愚不肖者不得遜以爲不足一身之中手能持不能行耳能聽不能視以此濟彼適得均平豈得以手驕足以耳誇目乎君子所以稱物之輕重平其施不敢妄生高下是君子之地中有山謙也施者用使之意猶周禮施舍之施

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初在下最卑謙之本地也以柔居下卦下有重謙之象故爲謙謙初與世未交在艮爲山下幽居恬處无名无功不矜不伐惟有謙耳稱君子者初下君子本志也互坎在前知止不殆故爲利涉大川之象彭云過渡莫爭先惟謙退者爲宜象曰謙謙君子卑以自養也牧養也山下之象初地最下君子退然處此不爭之地以爲安身立命之所鎭靜无爲恭默自守既不聞其鳴聲亦不見其功勞卑以自養而已牧者得所之意

初六君子卽九三之君子謙不厭卑君子初志不敢

上人自處一世之後養得其所二一適意而鳴至三止不上志在初也上九之鳴爲求牧不得而鳴也謙以下爲本故稱君子

卦體坤在艮上坤爲馬爲牛艮爲山有馬牛登山之象初牧山下故傳曰卑以自牧牛羊以牧地爲得所二將登山呼羣故鳴三陟山巓故勞四麾使下故撝撝麾也詩云麾之以肱畢來既升五上侵伐行師用牛馬也上與三應蓋勞極思牧而鳴也老氏謂呼馬應馬呼牛應牛謙象也山高而牛馬得牧所謂以陵遲故能高也惟柔能強所以征伐也卦中互坎濟險

莫如謙也互震善動莫如謙也卦體象師服衆莫如
謙也內艮知止莫如謙也外坤順利莫如謙也
六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
六二陰柔中正處謙之時得止之中心虛明而氣和
順時然後言故爲鳴謙蓋初尚未與世交靜默无聲
二涉應感上遇艮主叩虛而鳴言不輕發發必有中
順理宜情安貞得吉也艮爲黔喙故二有鳴象象曰
鳴謙貞吉者二下乘初牧得養怡性上遇艮陽剛柔
相合中心自得而鳴也茍非中心有得于謙僞爲于
聲音豈能得正而吉乎

謙者不妄言六二鳴謙象訒默也言不以口而以心
聲由中出故二有鳴象三爲艮主艮爲黔喙黔喙者
鳴不以喙周禮云蟲有以脰鳴者以旁鳴者以翼鳴
者以股鳴者以胸鳴者艮鳴在中即脰鳴胸鳴之象
乃所謂黔喙者也又艮爲山虛谷生響鳴亦在中然
上亦鳴何也二居下自牧適志而鳴上居高求牧不
得而鳴又卦三四五互震爲雷二以山谷應虛而鳴
上以雷聲出地而鳴易象多方類此
九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
君子初志謙卑自牧二未遠牧猶不失初三則進而
集于凶地矣以剛居剛在下之上處謙之時吐餔握
髮以憂萬民欲退自恬養爲謳歌之民而不可得故
爲勞謙之象又以一陽爲五陰主多寡賴以裒益物
情賴以平施勞若功多而艮止不上自誓求終然有
功而尊止而愈順故其占爲有終吉也勞互坎之象
終艮象象曰勞謙君子功高居卑人道所好稱物平
施萬民所服也天道下濟而光明者此爲則矣三爲
三公之位故傳稱君子萬民
萬物止乎艮出乎震三艮主互震有止極奮發之象
故爲謙則說卦云艮者萬物所以成終成始禮讓不

過三故三爲有終
彖辭君子有終以全卦言也爻辭君子有終以三爲
謙主也故即彖辭以爲爻辭有終具二義謙以止爲
則則終于三謙以順爲利利終于上
卦本坤體九三自乾來故象兼乾坤君子乾三也有
終坤三也勞即乾之終日乾乾坤之或從王事而惕
厲含章所以爲謙也
勞亦具二義有功義有甚義大傳云勞而不伐功也
論語云恭而无禮則勞甚也兼二義者不中正之象
三本過剛處謙之時惟剛乃能力制其盈而不肯上

君子初志卑牧益寡而多遂至于此堅節勵志誓止不移其象爲勞雖乏自然乃所以謙也若遇順而安之雖不見勞亦不得爲謙矣所以三爲君子爻辭以有終歸之大傳謂九三爲厚之至致恭以存其位此也

謙主卑故卦體惟初得養至上爲不得志君子固讓止于三寡則益至三而止多則裒亦至三而止故艮以成始成終爲勞卦謙以稱物平施爲勞謙

六爻三稱君子謙之則也初稱君子謙之志也惟卑故成謙惟上故不得志

六四无不利撝揮謙象曰无不利撝謙不違則也

六四爲坤之始由止適順由山趨地故其象爲无不利撝麾通麾在上者使下也九三以艮主居下之上爲謙之則四五上居多宜裒四重陰好下故撝五上使退從三也艮爲手有撝象象曰艮者物之始終處謙惡盈卑以爲則誰能踰之故六四之撝不違謙則也當順知止所以无不利

四五上皆居山上過盈之象故撝而下之所以象謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

四不違則五居尊是過則也當謙之時三主稱物多者裒之則五在所損矣與三同功而五陰虛三陽實是富鄰也三止不上而五數多于三故爲不富以其鄰之象卦體自二以上爲師六五在師爲田有禽利執言在坤爲直方大不習无不利故爲侵伐无不利之象蓋止而動動不可禦處謙之時裒其多平其盈所以五終不得踰也象曰利用侵伐者九三勞謙君子萬民所服五雖尊當惡盈之時萬民不服故侵伐之

五在他卦多君象在謙貴卑故九三爲主五爲侵伐

人道惡盈之象九三傳曰萬民服六五傳曰征不服其義甚曉或疑五爲君三无伐五之理易象變動未嘗定以五爲君也論本卦裒益之數五上皆處其多故宜裒論卦位貴賤之常征伐自宜屬五三五同功而三止不上有負固不服之象則五之侵伐卽宜侵三然處謙之時三以勞謙君子而伐之非聖人設象之本意矣故象具二義一以裒多爲義以成其謙之則一以克治爲義以濟其謙之勞裒多則抑其高者使之下克治則引其止者使之進也觀象貴得意未可執一論耳

謙之六五與屯之九五相似屯五雖爲君而經綸之主在初九謙五雖君位而裒益之主在九三初九始起草昧故爲屯九三下止不進故爲謙

謙之六爻有斂退嚴恪之思倒而爲豫有震矜侈肆之志所以相反謙九三即豫九四皆卦主也在謙居三知止不進文王之在西山周公之居東土是也在豫居四威權震主齊桓公首止之會晉文公踐土之朝是也謙六五之侵伐如紂以文王爲方伯而有采微出車之師也成王以周公爲冢宰而有東山破斧之勞也豫六五貞疾不死如惠王力詘于九合與襄王遷就于再造者耳此二卦往來順逆之占二聖作易之旨學者可以知易矣

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六與九三爲正應三止不進上以陰柔下應故有鳴象地在上有邑國之象君所食邑所居爲國上應三是謙主之邑國也主卑而邑高遠則愈遠是以用征順極故利五爲尊故曰侵上爲屬故曰征平其高裒其多則衆服故利行師象曰以柔居上當謙之時所貴在下志求卑未得也今獲惡盈可用師征邑

國也

鳴獨于二上者上與三應二與三比上求三而鳴二相得而鳴也二未離牧故適志而鳴上思反牧故不得志而鳴

謙道主下志在卑牧九三謙終要非初志故曰勞上六陰柔居亢下應九三而三不肯進欲下往牧而去初甚遠故象云志未得所以集于高而其鳴嘵嘵也反居豫初爲鳴豫是得志矣

征伐在上卦者行師多在外也謙六爻皆吉利艮體言吉坤體言利者止則吉順則利也

豫 ☷☳ 坤下震上

序卦傳曰有大而能謙必豫故受之以豫豫悅也謙則人心服故能悅又豫備也謙則退處有餘故能備豫者從容愉悅之名凡憂虞則不從容急迫則不愉悅愉悅自從容從容自愉悅造化人事未有能違者在因時知幾而已故春夏而陽氣盛萬物遂長天地之豫也然自冬而微陽漸達至春夏而後和悅和悅而來歲之春夏又豫于今歲之秋冬矣天地以此順動故動不失常有來必先无往不悅令人以適己爲豫縱侈亟欲无從容順時之意焉有欣暢和愉之情

其爲豫也乃其所爲憂也故豫備豫悅非二理卦以豫名欲人處豫悅得其所爲豫備者而已故彖傳曰順以動豫豫順以動孟子云國家閒暇豫悅也及是時明其政刑大國必畏豫備也暇豫而能使大國畏大國畏而益暇豫矣所謂順而動動而无不悅之道也故其卦爲雷出地奮地順也雷動也陽氣潛藏于地底春而奮爲雷萬物發生天地交暢悅之至也所謂順以動豫也凡順之至者不動則不悅動則順應故悅不順而動是强動也故又曰豫順以動未順不先既順不後因氣機自然時中而已未豫而先者爲

鳴豫而不動者爲介豫至而望者爲盱當豫而順者爲由過豫而不忘者爲疾極豫而忘反者爲冥鳴盱疾冥四者處豫之咎失其所謂豫者也故順莫善于貞動莫善于由貞以待順由以行動如是則未豫其豫必至既豫其豫不憂天地聖人悅豫无疆惟其善處豫而已故凡豫者不先動之謂也不先者順之謂也以衣順寒不先寒以食順飢不先飢農桑而衣食順矣不飢寒而豫得矣天下之事我但不先而順則豫樂无窮故曰後順得當豫之謂也不知豫備之義者不可言豫悅不知[illegible]之道者不可與豫備非有

二也豫悅豫備總之乎時故曰豫之時義大矣哉易道時而已不獨豫也或曰順不自豫必待動何也地者靜也純陰主閉閉極則鬱結不暢一陽動而後萬物出機故悅也九四一陽當坤之交靜極初動閉極始宣不先不後應時順動故曰豫在人則智者樂亦以動也

豫利建侯行師

豫和也乾之長子居地之上有建侯之象長子下臨坤坤爲衆有行師之象當豫之時人心從容和悅有人有土師出以律故利

卦反謙謙憂勞豫和悅謙九三位卑功高至豫而封侯蓋謙主艮陽居三爲三公之位在坤之下卦體似師有三公行師之象豫主震陽居四三升爲四四爲諸侯之位在坤之上有三公出封之象又卦體自初至五似比比爲建國親侯利建侯者震出地上象長君也利行師者衆在雷下象威動也屯有震无坤故言建侯不言師謙有坤无震故言師不言建侯惟豫兼之卦辭如此類皆以正反爲象與比原筮井改邑蠱先後甲臨八月凶之類同故序卦不可易也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不
忒聖人以順動則刑罰淸而民服豫之時義大矣哉
豫之爲卦也九四以一陽得五陰之應震動而志行
坤順于下其動以豫動非强也坤豫爲順以俟陽動
動非驟也從容和悅時至自行无心順應幾動自暢
豫之道也故雖天地亦不過因時順動如之而不逹
況于建侯行師乎如即豫也是故天地順動日月不
爽其度四時不差其序聖人順動刑罰不混施民心
悅服時也知時則知豫因時則能豫天地聖人不能
違時其義豈不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考

順以動豫豫悅也豫順以動豫備也

陽氣閉于地底雷以動之蟄起萌逹奮作而爲豫先
王觀象仲春雷發聲啓蟄而郊命樂以享郊廟雷
導陽氣以升于天而生萬物樂昭先德以逹于上帝
而尊祖考皆和氣協于上下成其爲豫也殷盛也以
配猶言配以

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫者從容而和悅也初爲豫始六居坤下以靜爲道
而位當一陽雷所自起上與四應四爲豫主初喜相
得甫適意而叫譟讙譁无恬愉安靜之度凶可知也
象曰初六鳴豫始志已驕窮極不可加已聖人憂患
作易先憂後樂猶慮罔終始豫即鳴終將何極故曰
窮凶其戒深矣

初在謙上求艮不得志而鳴今來豫初與震應得志
故鳴也坤爲牛爲馬震于馬爲善鳴在謙鳴勞求止
也在豫鳴反下順也故有此象始豫輒鳴猶諺所謂
乞兒乍富故凶

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

六二陰柔中正上无正應處初與三之間介然特立
居坤土中安定如石互艮之象也境當豫順中正爲
難二與四同功而上交不諂下交不瀆既不爲鳴亦
不爲盱无所覬望係吝以至昏迷終日故貞固而得
吉也二至三互離日不成互坎爲隱又互艮爲止加
憂知止故爲不終日之象象曰不終日貞吉者宴安
溺志豫境難持苟不中正有所希覬于前必有所係
戀于後惟中正者淸靜寧一所以見幾而作不俟終
日也中正當作正中叶韻

介于石靜而定也所謂順以動豫坤象也不俟終日

明而決也所謂豫順以動震象也顏子不遷怒介于石也不二過不終日也惟靜故明惟定故決所以知幾不改其樂而豫也然二不言豫何也雜卦傳曰豫怠也君子終日乾乾有終身之憂故不爲豫聖人所以憂患作易也六爻惟二五不言豫二貞吉不爲豫也五貞疾不能豫也

六三盱（虛）豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三爲順之終將動之交以陰居陽不中不正動未至而張目驚顧自悔恐遲其實豫尚未至也故有悔此小人之仰視人鼻息者也三四似離爲目有盱象象曰盱豫有悔惟不中正故有患得之悔所以與二異也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

九四以陽爲動主乘順之極故爲從容自由動而豫悅之象一陽起于地中羣陰響應是有大得也然以陽居陰非君位而衆皆悅之處動之初富貴突來有疑之象蓋四乘三當上下之交時未至而望故三悔其遲時至而得故四疑其驟大抵恆情豫悅者少誠實疑者豫之態也故王者誠則皡皡霸者詐則驩娱

九四外陽內陰才有餘而誠不足故戒勿疑也爲豫之主下應志窮之初初鳴以求三盱以望二于石之君子亦與同功此孰非四之朋也趣操不同或未免疑然時旣大得則宜推誠布公使賢愚兪忘則朋合聚而聯屬矣蓋動豫順順豫動間不容髮豫之時疑則動順兩失何以得由而諧衆願乎惟誠惟信衆乃可孚四互坎有疑象盍合通簪聯也如士喪禮以爵弁服簪裳于衣之簪勉強聯屬之意簪以聚髮古者用竹爲簪震爲竹一奇橫亙衆偶聚之有合簪之象象曰由豫大有得者朋合相助動而得順其志大行也此其臣權之震主者乎

九四在謙居三堅止不進今反居四故有疑象止者艮之堅疑者震之動在謙三終吉未即得也萬民服非其志也今在四大得志行則功利之私情也言朋非泰之中行也言簪強聯之使合也齊桓晉文足以當之不然有臣如此而六五何以有不死之疾與象傳傷五之乘剛則四之得志亦自得耳是以在謙爲三則二與初弁承其休今居四則五與上弁受其咎此數往知來之占也

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未

亡也

六五雖居尊然時已屬四得衆大行四爲豫主五鬱鬱不樂故爲貞疾之象然得中无凶故爲不死之象互坎爲心病疾之象象曰六五貞疾者下乘九四陽剛爲豫主衆陰皆歸五失志不豫而疾也恆不死者以其位本居尊守不失中雖不豫猶不至死亡其猶士之不忮求而中未化者與

易言疾凡五无妄之九五損之六四豐之六二兌之九四其疾皆可愈惟豫之六五云貞疾則是沈痼之災不可愈也然則生于憂患而死于安樂豈不信然

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上則動之終豫之極已故爲冥豫冥昏迷也重陰之象和樂者至此忘其終豫備者至此忘其始樂極則憂數窮則反震无咎者存乎悔故爲成有渝之象成終也渝變也能變則无咎不變則其凶可知震雷之上其象爲冥上變爲離日以化冥全體成晉明出地上則昏迷惺矣象曰冥豫在上者當覺悟改省何可長冥而不知變耶易道无窮窮則必變故象傳每至上言何可長

隨 ☱☳ 兌上震下

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨言人能謙以致豫則能悅以隨時不謙安能豫不豫安能隨三者道同而幾相因幾在時天下時而已適時莫如隨夫子仕止久速上律下襲无可无不可隨也下從上貴從賤人從天欲從理邪從正隨之善也反是謂之詭隨小人而无忌憚也君子之隨時中也道有萬殊事有萬端物有萬形古今之往來習俗之升降人情之反覆其理无定其變无常遠无可據之典近无可依之則而能從容委蛇隨時中節非天下之至神其孰能與

于斯故曰隨時之義大矣哉爲卦本乾上坤下順以隨建而乾以一陽來坤爲震坤以一陰往乾爲兌以陽下陰是以已隨物也陽動陰悅是物來隨我也以我隨物而後物隨我君子未有不舍己而能從時者舍己從時時爲我用隨之義也卦爻三陽三陰陰隨陽陽隨陰初九以陽與六二遇陽隨陰也六二下係初九陰隨陽也六三上係九四亦陰隨陽也九五孚上九亦陽隨陰也初无心而得隨二三上下係念四以陽居陰在上之下與初合德衆皆隨之而上承九五雖以陽遇陰然四權重而不遠于五五位尊而不

失于上動而能悅各盡相隨之道情有公私得失而皆无爭競之患君子觀爻象而知從時之義矣夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之情終惟其隨也怠以養安成不飭之禍乃所以啓蠱也隨以長男隨少女中互爲漸故雖隨而動能自主蠱以長女蠱少男中互歸妹故陰爲制而陽不能止是故隨者文王之所以事殷蠱者武王之所以造周此二卦之占也

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨者順從之義得則爲時中失則爲詭隨得所以繼

豫失所以啟蠱故其占爲元亨利貞而後可无咎彖曰隨者乾以一陽來坤初爲震坤以一陰往乾上爲兌震動于下兌悅于上下動上悅陰陽相隨然動有正與不正而悅有道與非道有時焉行乎其間必大公无我亨通正固乃得无咎天下悅而隨之非隨我也隨時也我以大亨貞隨天下則隨不以我而以時天下以大亨正隨我則亦隨時而非隨我天道也聖德也隨時之義豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤至卑柔也雷至動而剛也雷伏澤中隨從之義也君子觀雷奮出地震驚百里而其伏也深蟄于九澤可知天下至動常養于淵嘿察察而明躁擾自用則動與時忤君子適時養晦神明不過用有嚮晦入室宴居休息之象寂于未感穆于无聲沈幾靜慮若雷伏澤以待天下之感何動不悅而隨時乎

震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震趍兌嚮晦之象互爲巽艮入息之象

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九爲成隨之主官主也九自乾上來隨坤居初爲

震主器爲長子官之象也守莫如官而乾來易震有變渝其官守之象然上九初六本皆不正九變居初則得正而成動悅故貞吉震爲大塗前互艮有出門之象遇六二與之交則出門爲不徒矣象曰守官而渝者陽來居陽亢而能潛男下于女所從得正故吉也出門交有功者初无係累以初隨二專一而无所失也二三皆失以不專也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

卦本乾上坤下乾坤父母乾一索于坤得震則坤有母道焉以六二視初九猶小子其視九四猶大夫也

六二以陰隨陽欲上隨四而下係初初近而四遠為
係于失夫之象象曰係小子是棄其夫而不得兼與
也此隨之有係累者也

六二雖中正然當隨之時而中立未免于兼係上互
巽為繩有係象或謂係者繫于上也二上繫三三上
繫四謂三上繫四可也謂二上繫三則三可為二之
子乎係與繫通而小異繫懸挂也如云設卦繫辭論
語云繫而不食則懸掛之意係牽絆也孟子云係累
其子弟則不必懸而皆可言係六二係于牽絆之意
不妨子在下故六三象傳云舍下明指舍初為失小

子也在蠱初九亦子之象二卦皆以初為子

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志
舍下也

六三亦本坤陰初亦子也四亦夫也上近四下遠初
故為係夫棄子之象四以陽實貴而近君三得隨之
陰隨陽下隨上賤隨貴故為隨有求得之象然利于
居貞蓋六三以柔居剛本不中正而上當四五兩陽
惟自處以正則可耳象曰係丈夫志舍初九也此亦
隨之有係累者

二三本皆坤體乾九三先下隨坤故坤六二六三皆
往隨乾有妻隨夫母隨子之象焉陰柔不斷故皆言
係二係初子而失四夫則母所失者亦子所必欲得
也三係四夫而失初子則母所係念者亦子所終必
往也故九四大有獲以此

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其
義凶也有孚在道明功也

九四以剛居柔上承九五位極人臣當下之交雖與
初敵應然二既以係初失四則初必偕二以往四三
既以係四失初則三必依四以招初故四雖无應而
隨在有獲理數然也顧二本非君以剛承剛當下之

交衆皆從之挾震主之威冒獨攬之嫌以自貞守危
疑之凶所不免也但位本陰柔處隨之時居兌之下
悅以隨五互艮之止其道光明所信在道足以自明
于君亦可以无咎象曰隨有獲者四本无逆節但功
高身危有凶之義非不義而凶猶同人六二之有吝
道也有孚在道者誠敬自明使諒已之有功于君也
大傳曰四多懼近也五多功貴賤之等明功明之于
五也

豫隨九四皆大臣也豫之有得卽隨之有獲豫柔主
在上四志可行故其戒在君而五為貞疾隨剛主在

上四不敢專故其戒在臣而四爲貞凶凡居此位者主于信孚豫勿疑乃可得衆隨有孚乃可得君豫之四不能无疑者雷在上動也隨之四能有孚者雷在下伏也故豫主柔隨主剛主剛而臣隨之矣

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

九五陽剛中正以居尊位得九四在道之輔率下之人心以隨五君臣相悅无爲而治故九五能以其盛節高致進孚于上而其德益嘉美貴而不驕所以爲吉美在上曰嘉孚于下益篤于上故曰嘉五孚于上亦隨之象不言隨者五尊也象曰孚于嘉吉以位正

中故下能得四進不失上剛而能悅尊而不失其隨也

嘉者盛德至善无以復加之稱五尊无上又能孚上所以爲嘉文王有二以服事殷孔子謂周之德其可謂至德者此也或謂五无隨處隨之時五雖尊安得无隨苟違卦德何以爲嘉違時何以處中文王內有四輔外事亡王孚于嘉也故從古帝王盛節高致鮮有如文王者或疑紂未可稱嘉惟紂不善而文王能隨所以爲嘉非謂紂嘉也聖人立言有法如此

上六拘溝係之乃從維之王用亨享于西山象曰拘係之上窮也

此隨之極也以六居上處非其位勢已窮矣難與圖存矣九五中正居尊處隨盡道猶必拘摟而係之又從以繩維之其勢愈危其追隨愈力是爲文王享紂于西山之象拘鉤通以手摟聚物也猶禮云以袂拘而退之拘從維謂重以繩維之也亨貢獻也以商紂之危天下隨周无異九五同心之輔非止九四文王小心服事以臣節終焉隨之至矣所以爲嘉西山西周岐山也係維互巽繩之象西兌象山互艮之象凡時王稱王上卦本乾體坤往居之有臣終君之象象

曰拘係之者孤陰處无位之地理數已窮非拘係從維不可隨也

蠱 ䷑ 巽下艮上

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也凡以喜豫隨人者其人安樂无事我亦以安樂隨之兩无所事則因循苟且糜爛潰腐時所必至如木朽蛀生外視无事而中實有事蠱之象也蠱者隨所養成非一日之積爻象皆父母之蠱而子幹之也昔文王遭紂演易周公承厥考數文故易象往往自寓隨蠱二卦皆商周之事隨上六文王所以事紂也蠱

六五武王周公所以承先也其上九放士之不臣周者也方文王之服事殷也以陽下陰以剛隨柔自盡其隨而已紂惡不悛陽日巽下下陰日驕于上是以敗壞而爲蠱武王以子幹父固非文王之心而亦豈武王之得已乎天運時行故曰終則有始商終而周始也先甲後甲取象甲子昧爽之事也卦本乾坤而蠱反隨隨本天地否乾上一陽來居坤是爲君之純臣故有官渝之功有在道之孚進爲孚嘉之主而不改用享之節臣道也蠱本地天泰坤上一陰來居乾下是爲父之肖子故有承考之孝幹蠱之功獲承先

之譽而不奪義士之守子道也使居文之時爲武之事是以幹爲隨居武之時爲文之事是以隨治蠱也商能識時可不至蠱周不乘時不終于蠱乎此序卦之義也六爻初爲卦主乾之嗣幹蠱之子也二三爲父母三后之令緒岐豐之舊業也六四進而且止天時未至盟津之事也五功成名顯幹蠱事畢也上六則首陽二子與東郊之多士周公繫爻以勿忘文考西山之志皆象數自然非强設也大抵易无方而象无常以卦上下體占則艮爲商巽爲周山止而巽順也艮山巽木山以成其木也巽木艮土木以勝其土也艮上六在幹蠱之後爲採薇之義士當蠱之時即銜行之獨夫象不可執一論也或曰戡亂以武蠱之主以巽何也夫陰之有制而能權者莫如巽以臣正君以子幹父事可有爲而分不可不辨君父陽剛臣子陰柔桀紂可誅而君臣之名不以湯武改是以巽也或曰蠱者自治其蠱非也聖人何蠱之有人蠱而聖人治之故序卦曰隨人者必有所事人即蠱之人也聖人視人之蠱即己之蠱紂之蠱即文武周公之蠱也易者天道紂亡周興天也非人所能爲也

巽爲風爲木爲入風从虫物之善入者莫如蟲蟲入

木則壞而爲蠱凡蟲風化也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱中潰之病而元亨何也易道窮則變天時冱寒是生陽和未有有桀紂无湯武者也夏商之末造聖人之元亨也利涉大川者幹蠱之事艱難勤劬之事也應天順人時至而行則利矣巽爲木兌爲澤有利涉之象甲者日之首凡首事者稱甲甲爲木巽象也初六巽首也自隨上來爲蠱之主在隨爲先在蠱爲後先三後三上兌下巽三爻往來之象先三日至甲終也後三日自甲始也凡時之終不干終之日必有所

先凡時之至不于始之日必有所後商亡周興豈在甲子昧爽衍天時未至豈能元亨利涉蓋卦本剛上柔下蠱非一日之積治蠱非一日可辦時將至有所先時未至有所後也

先甲後甲因先後二卦正倒取象猶八月有凶改邑不改井之類巽九五云先庚三日後庚三日者巽反爲兌兌居庚方後庚三日以癸爲終而先庚三日无可爲始故云无初有終所以與甲異

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

蠱者隨之反隨本乾上坤下陽來下陰而蠱則坤上乾下坤以一陰下乾爲巽乾以一陽上坤爲艮艮止于上巽順于下上驕下慢委靡頹廢腐敗而爲蠱蠱者世俗人所謂凶咎易所謂元亨也易逆數也逆以知來无廢不興无極不反天道人事自然故曰元亨而天下治也利涉大川往有事者卦由初至五然後功成譽立歷咎厲悔吝而後濟涉險之象也先甲三日後甲三日者巽木爲甲甲爲干首究至甲終後自甲始隨上之兌反爲蠱下之巽其象如此終始循環

天行之數非人所能爲也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

艮爲山巽爲風艮以一陽止于上陰閉不得舒巽風鼓于山下谷虛風入而爲蠱如蟲之聚腐外合中潰也君子占象知天下頹敝由綱紀弛也而以禮樂刑政振作乎民民不與行由上失養也而以勞來匡直涵育其德振作以象風之動涵育以象山之虛興衰起敝其道用柔故傾否在包休幹蠱在振育所以先甲三日後甲三日順時而不迫也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意

承考也

初六自隨上來在隨爲臣之終來蠱爲子之始以坤龍之戰反乾龍之潛身爲巽主有權有制儲君世子之象在隨初爻亦爲小子今來蠱初則嗣服方始先緒未振賴以幹立有子如此厥考可无咎雖未免危厲而以柔承乾奉天順時巽備而隱故終得吉象曰幹父之蠱者先考有未竟之緒意在承考也意者事之端初象也意隱巽象也

蠱反隨隨初二三爻子母相隨之象故蠱初二三爻亦子事父母之象

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
初居乾下爲子則二與三有二人之象二居中故爲母在隨之二係于失夫者亦母也二互歸妹之兌女有母蠱之象故爲幹母之蠱然九二陽剛无乃過直婦人之事亦可求備剛而得中巽爲不果故其占爲不可貞象曰幹母之蠱柔得中也此二即隨之六五孚于嘉者能隨昏主不能事婦人乎

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三居下之上有父之象互歸妹之震男有父蠱之

象故爲幹父之蠱三本重剛多凶巽究爲躁上與艮交互震而動在蠱之時必有改父之政者故爲小有悔然所失小所全大故无大咎象曰幹父之蠱達孝善繼終无咎也

卦體自三至五互震動爲男爲帝爲反生故有嗣君幹父蠱之象

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也
四以重陰過柔居艮之下當外之交止而難進互震以動且進且止幹蠱而寬裕往而見吝求決進也其殆觀兵孟津之時乎故象曰裕父之蠱往未得志也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
六五以柔居剛得中而尊本坤之黃中正位居體者也艮止而明天道下濟纘緒功成身不失顯名故有幹蠱用譽之象互兌在下爲悅爲口有譽之象象曰幹父用譽者初意承考今果承先以德也禮曰承文武之德追王上祀是也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也
六五幹蠱譽成天下事定矣率土皆臣侯化爲王在隨之時所僅僅拘係者而今亦亡矣九以陽剛居上不肯下事五而以高尚不屈爲事猶然隨上西山之

遺風也王侯之事在經濟匹夫之事在名節不言所事者爲聖人諱也象曰不事王侯雖不預幹蠱之事違時獨立而天下萬世猶見耿耿不磨之志故聞夷齊之風者頑夫廉懦夫立亦各言其志也已孝子忠臣并行不悖蠱所以元亨不言利貞也蠱而貞則武王不得誅獨夷齊不餓于首陽矣周公相武王革商其繫易不沒西山之事聖人大公无私之心可見易道之大亦可知而世儒誦爻象爲文王作是盲者而語視也

商周之事在君臣父子間聖人難言之惟卦爻可以

象夫形容觀天時。推人事。自然之數莫之能違故曰易者象也。天地帝王古今成敗象耳易所以大也先儒謂爻彖若但執一事論則三百八十四爻但可配三百八十四事。如隨蠱全卦分明各據一事。而凡爲人臣子。隨分自盡皆可以此象之臣子之道孰有過于文武忠孝之事孰有大于隨蠱者故雖而據一事。亦自非拘。

周易正解卷六終

周易正解卷七

臨䷒ 兌下坤上

序卦傳曰有事而後可大故受之以臨臨者大也易謂陽爲大蠱方亨而陽長故大臨者相親向之名雜卦傳曰臨觀之義或與或求下悅而求上順而與故曰臨明主在上天下大悅非幹蠱之後曷克有此而或者謂君德莫如剛夫自屯蒙以來十七卦矣柔者多吉蓋乾健在下則有上進之勢居上則過剛坤順居上則有謙順之度在下則過柔故人主柔順中正未有不吉者而其命卦則以陽爲主陽進臨陰則名

爲臨陰上觀陽則名爲觀然說卦之象山澤通氣可謂臨矣必取諸地澤何也惟相親然後可以相臨羣山之下有大澤而高卑勢殊澤不能以水浸山山不能以高順澤是相背非相臨也故澤遇山則損惟地勢卑而下以順澤澤水浸而上以悅地水土衍而相親猶人主平易近民民歡樂附上所以臨也爻象初二爲咸臨澤水自山下也初象澤底漏則水不積故爲貞吉二澤水逆升故爲未順命三水及岸故爲甘爲憂四地與水接故爲至五地澤正應有觀水之象故爲知上地愈厚而澤愈深故爲敦初二乾體水爲

乾精故陽長彖澤水生陽悅而長陰順而消所以爲
臨也五行之氣相親莫如水土故水地爲比先王以
之親萬國地澤爲臨君子以之臨萬民後世人主上
驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳

臨元亨利貞至于八月有凶

臨相向也天地將交二陽上悅坤陰下順居然有天
行方健之勢故其占與乾同聖人喜陽盛而憂其衰
故曰至于八月有凶蓋臨反爲觀則陽消陰長臨上
四陰反爲觀下四陰往來有八月之象猶蠱之先三
後三也八月夏正建酉之月陽生于十一月至十二

月二陽升上餘四陰臨之象也陰生于五月至八月
四陰升上餘二陽觀之象也月主陰日主陽臨憂陰
故稱月復喜陽故稱日詩豳風七月五月言陰也一
之日二之日言陽也有者或然之辭得其所謂元亨
利貞則凶可免矣免于凶即元亨利貞矣

兌正秋也八月秋金正王潮汐方盛澤水泛溢地上
故爲八月之象

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
也至于八月有凶消不久也

所謂臨者陽剛漸長兌悅于下坤順于上順與悅非
柔懦也剛得中矣陽與陰非違背也上下應矣故謂
之臨所謂元亨利貞者大亨以正乾之道也乾有四
德故行健不息臨能此四德則純乾矣所憂者行健
之難少不自强其消亦易反而爲觀四陰在下二陽
在上陽消不久矣然聖人不于觀言凶而于臨發之
者觀則陽已消爲戒于方盛也

浸者漸漬不覺澤漲之象道書曰天地之道浸浸故
陰陽勝列子曰一氣不頓進一形不頓虧浸也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地是澤之岸也以岸視澤地向下而澤向上

情境親附无如澤與地地本卑順而澤水上浸澤本
潤悅而地勢下順君子以兌悅之心教人爲善浸潤
含育如澤之深然亦惟有地而後教可施也以坤之
量容受斯民保安生全如地之廣然亦惟有澤而後
民可保也教思者兌之悅容保者坤之順无窮者澤
之深无疆者地之厚上下之情接君民之分親是君
子之臨也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以剛居初二陽並進故爲咸臨咸皆也和同之意陽
道浸長生氣咸和咸澤在山臨澤在地水自山入澤

二陽漸上有澤水浸長之象故爲咸臨但其體本險其德爲悅上應重陰苟悅不正則初變爲咸之拇志在外而本不立陽德衰矣惟貞固不息陽長則吉象曰咸臨貞吉者陽方上行立志貴始兌體柔和陽能以專直之性行不息之貞勿悅以非道則吉也

初二象咸臨以戒陽也臨之初二爲陽進遇互復陽長之象故初曰志行正二曰未順命咸之初二爲陰進遇互姤陰長之象故初曰志在外二曰順不害臨以兌遇坤兌女坤母初二雖陽卦體本兌女向母其象仰兌伏艮陽藏陰也咸以艮遇兌艮男兌女初二

雖陰卦體本艮男下女其象仆艮伏兌陰藏陽也二卦初二兩爻變動相倚聖人爲陽慮故于初戒以貞爲行于二教以不順爲利其設象微其愛陽至矣卽象辭八月有凶之意

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二陽悅而長咸和浸盛進不容已不待貞而自吉以從臨順往无不利象曰咸臨吉无不利者九二上應六五陽道方亨進不可禦五以上臨下二以陽臨陰上臨下爲順下臨上爲不順又兌主當前陽進遇主以乾化澤悅未可成命自主出五爲爻主三爲兌主以二承應當臨之時皆有未順命之象坤互重坤有順象兌本乾體乾爲天有命象三變爲純乾五變爲夬而尚皆未順命陽往卽順矣故其占爲无不利既曰利又曰未順者卦體陰悅使陰順爲主制命則陽消而臨恐爲咸矣不順則陽日長所以利也

臨相臨也陰下臨而來陽上臨而往往來之間有順逆之象又爻自下而上爲順故曰數往者順凡象不主一義

二與初皆咸臨初貞二不言貞何也初爲氣始初變則陽進而孤如草木數榮根柢不固則槁初貞二自

長二无不利初貞培之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三爲澤主承坤之交羣陰方順三臨之而上悅故爲甘臨蓋水土和而生味浸淫相得自以爲甘然陽氣方升坤雖順非順悅而順陽也三雖悅能悅順而不能悅健而三且甘之不知憂之將至故爲无攸利坤以致養五味土爲甘兌爲口遇坤至故有甘臨之象互震爲動有變悅爲憂之象變則爲乾成泰故爲既憂之无咎泰九三艱貞故有憂象象曰三以陰居

陽位不中正邪媚而爲其悅既憂之則陰變陽其咎不長矣卦體本地天泰特以六三一爻爲梗故曰位不當凡言位不當者皆咎之之辭

八卦惟兌以陰踞陽上而爲悅女子小人之象與聖人乾惕之心易憂患之義違故凡兌六三多不吉在臨憂之則无咎蓋安樂生于柔憂傷生于剛乾來則憂安樂則咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四爲地澤之交澤上有地澤下亦本皆地也然在兌則澤水上淫見澤不見地至四澤盡坤來水際見

岸地與澤切至親臨正在此故爲至臨又與初正應地深入澤底臨之極至也水土相依順悅相承求與相接故无咎象曰六四下順其臨疑于有咎然以陰居陰當位而至非其咎也不若六三以陰居陽必憂之乃能无咎耳

野水連天遇防則止秋江潮湧抵岸則盡至臨之象也八卦坤次兌後在臨兌反向坤遇坤來有至象

凡錯卦在上象多用外爻臨取地近故坤用下三爻至臨即坤初六堅冰至在坤以陰居初至不當位在臨以六居四是當位也知臨即坤六二不疑所行敦

臨即六三含章可貞在坤從王事則志在外在臨下順于二則志在內故象傳明之其取坤下何也地之臨澤者貴卑乃能順悅而成臨坤上地高則遠澤而臨不成

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

六五柔順中正以居尊位爲臨之主即坤之六二直方大不習无不利不疑于所行者也故其象爲知臨坤虛而方有知象下與九二正應二本乾體乾爲知文明在澤能德方長六五地道正中順而下應六三悅言孔甘媚以求同其斟酌淺深消長盈虛五能研

幾察理虛中觀變以濬其源而疏其壅遏其流而防其潰蓋澤深水暗小知用鑿察見淵魚大知用順行所无事以承乾知故其象爲大君之宜蓋地卑臨澤有親下之象虞舜察邇好問用中于民所以天下大悅而歸已聰明睿智足以有臨其象如此象曰六五知臨宜爲大君者君德莫尚于中知莫貴于行禮云道不明由不行如舜用中乃爲大知六五得中直方光大不疑于所行故宜君也之謂指坤六二其象曰六二之動直以方臨自二至五互震有動象澤地方大平直有知象天道玄遠其象冥漠地道平直其象

光則故行中謂之知也
兌位鄰坤是地之闕陷而爲澤也卦氣正秋當乾坤之間其象毀折隔天地而爲否八卦自西北轉而東出坤隨兌兌隨乾今坤在兌上兌有回向之象故卦體本乾舍兌以臨坤將交成泰是以爲臨其爲知臨何也天道圜而神地道方以知大傳曰神以知來知以藏往乾坤往來彰察而生知臨小往大來天地欲交而中毀于澤其在秋冬澤涸而天升地降乾知險坤知阻所謂知藏往也春夏澤漲而天降地升天道下濟而地道化光所謂神知來也神來則臨陽氣克

滿兩間絪緼萬物光輝坤六二所謂直方大不習无不利不疑于所行知光大者此也是謂知臨
五以地中下臨澤中有大君臨民深悉閭閻之象恩波浩蕩澤被生靈天下大悅臨之象也人主居高臨下惟卑順近民則民悅故象不取正位居體而取六二不疑蓋五本正位人主不患不知患不行中不中則知爲苛察不行則知爲權術奚以宜民大君知臨惟其順耳故象傳以行中釋之孔子曰知者樂水孟子曰所惡于知者爲其鑿也如禹之行水則无惡于知禹之行水行其所无事知者行所无事則无惡于知矣禹大君也行坤也水澤也无事順也无惡悅也故萬世稱神禹知臨也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

上六坤終處臨之時地勢愈厚則臨澤愈深故爲敦臨敦加厚也下乘六五知臨行中苟不加篤則順不繼而澤有時竭求者未已與者先倦則臨不終上六以柔居上順以益順輔助六五以下順九二使陽氣克滿泰運中和所謂教思无窮容保无疆也故吉雖以陽居充厚以臨下可以无咎象曰敦臨之吉者在坤六三或從王事陰方上進志在外也故无成有終

在臨自上臨下從五應二志在內也故從五所以從王五知臨則上亦知光大矣故吉苟志不在內以柔居上未免于戰烏得无咎
兌悅善隨而亦善向悅以隨乾天圜而運故其旋不處而成履悅以向坤地靜而方故敦臨不動而成臨
○卦體未泰三上敵應上志在內望泰來故吉也卦體既泰三上正應上志在內則爲城復于隍矣故敦臨之吉正以其臨之位不當耳
以爻象占六三兌主毀折有澤水潰決之象上六敦臨敵應有益土厚防之象將以補決生乾也以人事

占六三小人其悅上六敦重自守將以化悅爲泰也以治功占六三爲雖虞上敵以貞誠下求无已上與不倦皆敦臨之義象未可執一論也

觀䷓坤下巽上

序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀者臨之反相臨而後相觀四陰下來二陽上往臨所謂八月凶者此也聖人以二陽在上有大觀之象故名觀以尊陽也羣陰在下其情隱二陽在上其光遠无所不見而非察察之明是故大君有孚顒若而羣情自順蓋目擊之謂觀目者神明之戶牖觀者神明

與物接毛嫱西施耳食猶豫接于目則胡然天胡然帝劉項之爲匹夫也觀秦皇而攘臂見可欲則心動觀色思淫觀味思嗜觀君子思善觀小人思惡五百歲一聖人出聞而知之亦一人耳目觀洙泗薰良者且三千七十故曰聖人作而萬物覩莫知其所以然而然物有雌雄相視而孚化者矣老以內觀致長生釋以妙觀成圓通皆觀之用神之所爲也知神之道操神之契顯于无色潛于无象尸居而龍見不顯而神交四海之廣千歲之後宛如覿面而況親炙之者乎聖人在上所以知微之顯不大聲色而風行雷動如衆星拱北辰者神之爲也豈見顏色之謂觀乎見顏色而後謂觀聖人觀民與民觀聖人亦寡矣神者陽也觀莫大于陽天地之氣陽而已陽可觀陰不足觀故卦與比相似比一陽而觀二陽比九五與觀九五同爲大君而觀上九則六君之儀衛崇高富貴所以爲大而人爭觀之者也序卦云物大而後可觀此也然陽旣衰矣猶謂之觀何也蓋陰陽之消長雖天行而觀變知幾存乎人臨觀二卦或與或求臨者陽悅陰順陽求陰與泰之幾也觀者陰順陽入陰求陽與剝之幾也天尊地卑陽上陰下定分也定而不交

則否交而中和則泰往來有偏駁則理有得失事有休咎陽自上來臨則將泰泰至則情親陰自下往觀則將剝剝至則災近故臨自近往遠觀自遠來近否雖二氣不交而陰隔在下觀則陽既不下而陰益上窺故六四之象曰觀國之光者自遠來也幸陽猶當五位故四見光至剝則五位有宮人而四爲近災此其際也烏可以不觀乎故九五之象曰觀我生君子无咎惟君子能以中正觀天下則下觀而化故无咎苟非君子能免于咎耶人主反觀其身爲君子則左右前後莫非正人左右之志輯則天下之望歸嚮其

身无足觀豈惟遠者失望羣小窺伺于肘腋而其志叵測故觀不惟遠惟近不在人在已不觀民而反觀明有見秋毫而或蔽于眉睫觀有眩目前而或失于背後故上九之爻象曰觀其生志未平也夫使近者志未平欲遠者順而悅難矣臨觀二卦巽與悅殊其順則同天下之利成于順天下之害生于順陽來陰順爲臨順之利也所謂牝馬之貞也陽往陰順爲觀順之害也所謂弑君之漸也故文言曰辨之不早辨觀之謂也是以聖人觀象知吉凶數往知來因順知逆觀之義也

觀(去聲)盥而不薦有孚顒若

觀循示也示人可觀也觀之爲道色授神與而人自喻如王者以鬱鬯之酒灌大賓主人盥手獻爵无籩豆之薦所貴者至誠中孚禮貌莊嚴不在鋪張行事之迹也世以目力爲明以察爲見而觀道始多咎矣顒大首也詩曰顒顒昂昂二陽在上之象所謂大觀也論語曰君子修已以敬出門如見大賓正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之舜无爲而治恭已南面此盥而不薦有孚顒若之謂也

按禮器云諸侯相朝灌用鬱鬯无籩豆之薦周禮小宰之職凡賓客贊祼大宗伯之職大賓客則攝而載祼祼與灌同諸侯朝于天子始至天子使大宗伯祼以鬯酒无籩豆一獻而罷禮至无文也諸侯相朝亦然鄭康成謂諸侯貢士于天子大夫貢士于其君皆以此禮賓士然考諸周禮有賓興之文无飲酒之禮儀禮有鄉飲之禮无賓興之文鄭以鄉飲即賓興无據以盥不薦爲賓興因爻辭云觀光用賓而附合之也不知惟祼无薦惟鬯稱祼惟天子有鬯諸侯錫鬯乃有不錫則資鬯于天子若諸侯與大夫賓興安所得鬯徧及无爵之士此鄭氏言禮所以多附會也爻

辭觀光用賓亦以天子賓諸侯爲象王者賓萬國惟諸侯稱大賓客小雅蓼蕭燕來朝諸侯曰既見君子爲龍爲光是也士與自鄉可稱賓至天子所未可遽用賓解易者襲康成之訛而王輔嗣又以爲祭祀夫祭祀而祼豈有不薦者乎

禮祭饗設洗于堂下東南主賓將獻酢則下堂洗坐奠爵于地相揖拜起立盥手洗爵升堂獻酢巽居東南故爲盥洗之象坤爲地堂下坐拜奠爵之象巽爲高長立洗升堂之象互艮爲手巽自臨兌往爲澤有水象凡鼎俎在堂下坤在下偶虛爲无薦之象鬱鬯

芳香爲巽木臭之象主賓在堂上執事在堂下爲觀象自堂下覩堂上見其首爲顒若之象巽齊潔爲盥之象

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

二陽在上大觀也以地承風順而巽也九五陽剛中正居上觀下故謂之觀盥而不薦有孚顒若上自爲觀非有意于民之我見也下之觀者神授精諭无爲而自化觀道所以爲神此天道也聖人之道也觀天

之神道而四時无差忒天无爲也大觀而已聖人法天以神道設教民日遷善而不知聖人无爲也亦大觀而已蓋本其顒若之孚表正天下而望風順附聖作物覩不見以目見以神雖百世之下千里之遠仰之如日豈覩面之謂觀乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行天上則不見其迹行地上則萬物之撓動可見然可見者物之動而風本无迹惟无迹而後其行速猶觀所見者物之象而見本无象惟无象而後其感神此觀所以取象于風行也先王用此道省方國觀民風設教以教之上行下順風動草偃是先王之觀也爲卦四陰在下占候之家謂陰氣盛則下有謀上者以發奸爲明秦皇所以東巡也聖人之觀如風行地巽以教之而已

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

二陽大觀在上四陰皆仰觀之初陰最卑巽爲高長初在下猶童子也童子顓蒙見形辨色而无視遠之明互艮在上爲少男仰觀艮有童子之象小人凡民也陰爲小人羣黎百姓日用飲食其爲童觀无咎苟學士大夫爲小人之見則羞吝矣故傳曰小人道也

日用而不知亦謂之道

男子始生桑弧蓬矢以射四方示志遠也其在童蒙不出戶庭見賓客則避攜以入國則悖而啼見官府儀仗則喜且懼故其象與六四觀國賓王敵應至能壯行則亦六四矣

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

觀漸近漸明六二稍進矣以陰居陰位本中正然互坤重陰幽閉于內其見不能大互艮當前爲門闕巽在外爲長女二以坤體居中爲母有自門內闚視之象婦人見不踰閾以此爲女子之正則利矣若學士

大大在无域外之觀徒窺一隅而不覩其大全亦婦人耳故傳曰亦可醜也

六二得中與九五正應其象爲闚觀女貞何也五雖剛中在上而巽體爲陰居高不果有女主之象坤一索生巽二居中觀五猶己女也故爲門内闚瞰而五亦爲觀我生之象觀我生君子无咎則是君子與小人有咎與无咎尚疑未果也故二在下有竊闚之象巽疑而坤順其象如此

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三以陰居陽其見未定當外之交進退之際下爲

順而上爲入其進本易見可入而不審則未免自失故爻辭教以觀我生生平生也反觀平生所學之道自決進退蓋居下之上其見已超于婦人童子而與五同功志本相求但泯于羣陰之偶未得覿明主之光必自審有可求之道然後能致上之與以此反觀庶進必以正故傳曰未失道也

坤以巽爲女有我生之象三爲坤終遇四爲巽主有觀我所生之象巽爲進退又三在臨居四反來觀居三有進退不定之象四陰皆欲觀五三蔽于四故進退自卜也

三與上正應巽高長上亢躁極而驕不果而疑其爲君子小人休咎未分明三又以陰居陽見亦不定故望之欲進且退也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四進遇九五五爲王四爲諸侯入覲天子之象故爲觀國之光九五陽剛中正爲觀主羣陰爭覩四以陰居柔承乘相得上下志合故其象爲利用賓于王賓謂王者以賓禮待諸侯卽彖所謂盥而不薦也説見前周禮大行人掌大賓客之禮儀以親諸侯上公再祼而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞

皆用賓也象曰觀國之光者尚見賓于天子也尚與上通舊謂諸侯薦士于王王待以賓禮按王制大司徒大樂正所升士大司馬皆論定而官之臣也非賓也古帝王賓士者惟堯之于舜湯之于伊尹觀之時陽德衰矣聖人憂其衰而象以觀非臨泰之日也其九五非堯湯之爲君六四亦非舜伊尹之爲士蓋少康武丁周宣之主諸侯脩歲事來覲者耳

九四爻象卽用彖象者觀道至四成也觀者陽觀陰陰覩陽或與或求故爻惟四得覿五上皆陽之爲覿者耳故觀成于四

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位下臨羣陰當有四海當觀之時周徧流覽孰非奄有而聖人以爲九五所觀不在此人主之生非偶然也當觀我所以生者安在乎。天爲民作君民乃立國之基守位之本王者以民爲天得之則存失之則亡是我所以生也彼千萬其目觀我我以一人作彼大觀奈何不愼六二闚觀在下。隱而未測羣陰方盛闇闇微睃之情未得上通巽體本陰五位陽德之光未能下濟詩云惟彼聖人瞻言百里君子所以省方觀民設教也居此位者果君子。

則有孚顒若中正以觀仁者宜在高位下觀而化安富尊榮可永保矣故无咎苟非君子民具爾瞻則咎之不終无矣故象曰觀我生觀民也四陰在下重坤爲衆有民之象坤一索得巽我生之象君子陽爻之象君子无咎巽不果之象

九五剛中其象不如九四吉何也卦主于觀六四陰柔得正而上同盡觀之道矣故吉九五體貌雖崇其德本陰陽道浸衰止于可觀象云大觀以尊陽耳爻云觀我生君子无咎其憂深矣聖人有愛陽之心而時不可違焉能致溢美之辭

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上則大君之祿位所謂富貴福澤天以厚其生者故曰其生其指九五觀自上九觀也上九以剛乘五有法家拂士之象于大君崇高富貴威命靈爽凡天所以厚生人主與民所以奉養大君者皆目擊其盛乎朝夕左右而以陽居陰不中不正巽究爲躁居此位者其惟君子則弼良相遇觀君之生念民之艱而效弼主之忠天下快覩明主亦仰見師保之功故无咎苟以邪臣乘昏主其必有柔順富貴而睥睨神器者矣蓋小人見利則動況左右君側窺瞰尤熟觀君之

生則中懷叵測故象曰志未平也目雖至明不見眉睫可欲當前忘其肩背危哉九五羣陰觀望于前彊陽窺瞰于後爻辭所以于二陽致悔過之辭象傳所以發觀生未平之義其戒深矣君子因五爻君子而言五苟君子上亦君子矣

凡觀相觀也故雜卦有求與之義上九當下觀之時乘九五之後是五所不及見而爲竊視者也巽終爲躁爲高長有權有制居觀之上爲權臣壓主之象爻辭特以在觀之時二陽猶象君子故致疑悔之辭然天運至此時事可知下應六三所以進而思退爲未

失道也

上九果君子耶觀其生則爲周公之弼成王戒以稼穡之艱小人之依夫復何咎居高思危其志固未平也若小人而觀其生則爲莽曹之類干天位又如沛公項羽縱觀秦皇且欲襲而奪之矣其不平之志又何可言此噬嗑所以繼其後也

上九一爻喫緊爲人主大寳金鏡蓋恆情視遠則詳反觀則疎目前則明見背則暗九五徒知前爲下所觀不知後爲上所觀上九知近觀五不知六三進退遠觀上故五不可蔽于近上亦不可忘于遠如是則

相觀而盡善矣

震下離上 噬嗑

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之爲卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合若曰不可觀而何合之有不合所以相噬也物情怒而相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制爲刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中

三偶象被噬者九四一奇中哽噬不得嗑蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得嗑耳不得嗑則不得噬然欲使初上无噬弃无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆嗑而勝殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離爲電明而決震爲雷動而威折獄之道盡此矣謂頤中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有

大君主之于上使强梁者噬之不得合亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮爲止坎爲律艮執之坎陷之所謂順中物也上互坎則火蝕其明而不傷于苛下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可噬人而可合人无噍類矣噬噬人者而合國无典刑矣舜爲天子皋陶爲士瞽瞍殺人遂棄天下況其下乎夫子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺夫安得百年之善人與爲邦乎是絶望之辭也然爻取象于肉何也噬象也古罪人用墨劓宮刵大辟五

者肉刑也大傳取象市合此爲刑獄何也古者日中爲市離日明于上震足動于下故爲市合戮人亦于市故爲刑獄離爲庖廚漁佃取禽獸之肉以供庖廚而殺凶人于市亦猶之磔禽獸也互艮爲狗互坎爲豕所謂行同狗彘者殺而尸諸市三日故爲膚腊乾胏之象初上皆剛閉羣陰于內爲圜土之象一陽互艮坎居中爲執法之象艮爲虎爲狗坎爲盜有噬人之象初上承乘皆偶有張吻露齦之象離爲兵戈互坎爲血互艮爲手有殺象震木有桎梏之象古殺凶人而焚之有火象震陽動自地底有寃滯欲伸之象

震木氣東出有求生之象上互艮止有求生不得之象離在上象頭目震在下象頷頦凡噬合以頷頦上合爲獄辭自下達上之象哆口噏舌有對辭質辯之象故爻初爲罪人二三四爲訊者以達于五而後殺之于上古者前朝後市上在五後爲肆于市之象震下爲足中互坎爲心互艮爲手離在上爲目離體本乾爲首罪人肆尸之象初奇爲桎其足中奇爲拳其手上奇爲梏其項罪人被三木之象所以爲刑獄之卦也

噬嗑亨利用刑獄

噬齧也嗑合也齧物而合其口强食弱肉之狀王者以刑罰操强梗同有此象事本非吉而曰亨者以操强有可亨之道也爲卦上明下斷故曰利用刑獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦名噬嗑何也初上皆以奇含偶有上下脣齒之象九四互艮坎居中如有物焉欲嚼而不得合故曰噬嗑噬而嗑則强梁者不得梗而亨矣爲卦上離下震離震皆本諸乾坤乾分一奇來坤下爲震以剛居內坤分一偶往乾中爲離以柔居外是剛柔分雷動

而雷明也下雷上電合而成順有物在中章然可見明威并運兗滯昭雪則獄无遁情矣坤柔居五得中是上行也柔宜下而居五剛宜上而居四雖未爲當位然在噬嗑爲刑獄之用則利何也有九四之剛奉雷電之威苟其君又剛則慘虐矣所以利用獄也

噬嗑震上合離也合則變爲大有君子所以遏惡揚善順天休命刑措不用故亨

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

宜云電雷而曰雷電何也噬之合自下合上也頭目不動而頷頰動于下電先掣而後雷應猛獸將噬先

瞋目而後爪牙奮雷以從電也故曰雷電噬嗑先王觀象制獄以明爲主察之明然後刑可施以電之明罰罪以雷之斷飭法罰當罪天下知情僞難欺憲令整肅矣勅整也雷自地出象獄情自下達上也故爻自二至五有下合上之象凡罪人多隱情凡訊獄自下則論公故國人曰可殺然後諸大夫以達于王噬嗑之象也

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

九以剛居初爲頷頰之象乃所以噬者故象刑具當罪人也校刑械也屨校足著械也滅沒也足著械遮沒其趾也震爲足動居初有趾象互坎在中有校象互艮有不行之象在初猶輕刑也小懲而大誡故无咎象曰屨校滅趾者趾爲動初滅趾以遏其行也不行何咎不行則不進而二與三不被噬獄不成矣然以震之剛豈肯止者乎

校以木爲桎横制兩足使不得奔罪人初被逮則械而納之圜土也古用肉刑初犯有斬左右趾之法爲滅趾之象輕刑也故象初

初象罪人何也罪人究滯不達故在下惡由小積故在初事先發覺故爲獄始然以剛象罪人何也凶暴

之徒未有不剛者初上彊梁噬人剛惡也九四論刑折獄剛善也刑獄者傷生之事故用剛老氏曰彊梁者死之徒易戒于過剛也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二下乘罪人象獄初訊也凡獄以初訊爲本二象獄正三象士師四象司寇五象王三訊无疑而後獻于王自下而上以震合離噬嗑之象也二本震體陰柔中正威而不猛故折獄中和所謂悉其聰明致其忠愛爲能得其深情以上達于主者至三覆而不可易爲噬膚滅鼻之象膚肉之无骨者禮有膚鼎噬膚

言易也滅鼻言深也无事考掠而強梗輸誠得其眞情以遠于四四爲獄主二四同功四以剛互爲艮艮爲鼻故有沒鼻之象象曰噬膚滅鼻者二乘初九重剛罪人强梗二訊之得其情也

象非一義故傳釋不主訊獄以刑論初象刖故云趾二象腰腠无骨處故云膚膚猶肌也四寸曰膚蓋宮刑之象滅鼻象劓也宜在四因二上合連及也以罪人論則二爲善良上遠于執法下近于强梁故受初齕齕之深也

六三噬腊（昔）肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

三以柔居剛本无定見當動之終訊而不斷故爲噬腊肉之象小禽之全殺未乾者皆稱腊肉中藏骨也比之膚已陳參再訊之象也勞于考掠疑而不敢決故爲遇毒之象互坎隱互艮止其象如此求情不得故爲小吝小謂陰對初剛而稱三爲小也然意在得情故无咎象曰遇毒而疑以陰居陽不當其位无折獄之才也

以刑言三象腰以上爲鞭朴之屬古人鞭朴加于背有腊肉之象上體肉骨連五臟往往有考掠致死者遇毒之象以罪人言三象被噬者較二稍強矣去初遠而近獄主故噬難而致于獄爲遇毒之象

九四噬乾（干）胏（子）得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

九四以剛居上下之間互爲坎艮之主合離震之分當噬嗑之時爲執法之象罪人所畏服二三所待裁決也坎爲律爲叢棘爲桎梏艮爲止爲手皆刑禁之象上承五爲執法大臣貫索之位獄至此三訊之終大司寇總其成初上所爲噬而不得嗑者此也乾離象膚自二至四陳久故爲乾胏牲體合骨乾曰胏最堅難噬下應初剛指罪人也金矢指六二所致獄情

確直无枉四二同功即二所謂滅鼻者也金言確矢言直也奇畫象矢離爲矢爲戈兵亦金象初剛而四亦剛以剛遇剛故有此象三訊旣審勿以得情爲喜刑獄人之司命惟欽惟恤乃爲貞吉如晉叔魚攝理蔽罪邢侯自殞其身是不艱貞凶也象曰利艱貞吉者六四以大臣制獄其體本離然明尚未融而剛有餘易失之暴故利艱貞求其生而不得坎有憂心將待讞于天子其道未得光明也

卦體離居上爲獄主噬嗑必目見而後齒牙可施九四離初故爲未光六五離中故爲得當處刑獄之時

臣貴剛君貴柔彖傳所謂雖不當位利用獄以此九不居四則噬嗑不成故其占吉以其在刑獄剛爲正也論刑四獄最大刑最重大辟之象也人首堅胏象艮爲手有拲其手之象禮囚人罪重者桎梏而拲械在首曰梏在手曰拲在足曰桎鄭康成謂首桎足梏誤也

古者民訟先入鈞金束矢三日而後聽故有金矢之象凡聽訟訊之三日乃獘之殺罪人于市肆之三日乃埋之故爻象自膚至胏日久漸乾一日爲膚二日爲腊三日爲乾胏其象如此

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五以陰居尊柔中祥刑之主也禮用法臣尚執君尚寬故司寇殺之三天子宥之三四剛而五柔四噬乾胏而五噬乾肉四得金矢而五得黃金其象如此五二爲應无骨曰肉即二之膚也二噬鮮至五乾矣離爲乾卦五之所噬即二之滅鼻者五乘四以應二四所讞于五者不違二之初訊故爲得黃金黃中象二五得中相應出入平反皆適中五得金而无矢金和而矢直金利而矢殺大君所以平恕異于司寇也金矢皆離象獄至五而生殺定天子三宥不得而後制刑故其占爲貞厲雖刑无咎也象曰貞厲无咎者刑當其罪也雷電幷用之時有柔中之主平反于上刑豈有不當者乎

噬胏得矢九三堅直之象噬肉得金九五和中之象臣直君平法乃得當殺人非善事四雖吉而未光五雖吉而貞厲善讀易者亦善讀法矣

在刑則五爲祥刑虞書所謂金作贖刑也故其象爲得黃金詳見周書五刑既當聖人猶不忍其死傷以輕重多寡罰鍰使贖全其身命令得自新好生之仁也故于爲君宜人臣而議贖刑則骫法矣然以肉得

金其象惟五怙終爲賊則刑殺之上六是矣凡纖墨髡𠞰等輕刑施于面目者象皆屬五離乾體有頭目之象

二四中正故噬膚噬肉无深刻之慘三四不中故噬腊噬胏乏平恕之情

上九何上聲校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

九以剛居上爲唇吻之象亦以象凶入合始屨校而終荷校爲怙終不赦之象虞書云怙終賊刑周禮云不能改而出圜土者殺是也何荷通猶戴也校在項曰梏校厚故遮沒其耳周禮囚人之職凡囚梏其首桎

其足桎其手及刑殺士加明梏以適市梏上加梏所以沒其耳也爲適市刑殺之象其凶可知蓋五既平反而上復不悛故必殺象曰何校滅耳者在初屨校教之不行而頑聾不可化誨曾无聽德之聰教亦不釜贖亦不改遂自陷于大戮所以凶也耳坎象古執囚殺之割其耳以獻故有滅耳之象

上于刑爲極典于人爲極惡于體爲首獄至四而成至五而讞于王至上而殺上象圜土外墻初象內墻也古者前朝後市上九有市象

賁䷕離下艮上

序卦傳曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也天地之運歛而後彰王者明罰勅法强食之患消天下始循理守文如湯武誅獨夫而致太平周公殄殷頑而制禮樂故噬嗑繼之以賁賁文也惟刑獄不可文故賁反噬嗑也世運由簡而趨繁由儉而趨侈五方異俗百歲異時人力无如何至節其繁而歸之簡約其靡而還之儉則存乎人存乎人者順乎天者也所以爲賁卦取離艮本諸乾坤乾易坤簡自然之文文者飾而加之文加于質質加于文乾健質也坤順文也自噬嗑合而地天泰矣取坤上六之玄黃來乾中以爲離分乾九二之文明往坤上以爲艮離爲火明艮爲山止明者爲文止者爲質明則質有其文止則文有其質彬彬之象也學文以篤實爲本故賁文也止而明君子之章大畜學也止而健君子之德大學明明莫要于止是故質者質其文文者文其質也夫坤豈不能爲質乾豈不能爲文蓋健者直而无爲順者柔而通理陽主發生坤一交則其神宣朗而爲火爲車馬文章陰氣消縮乾一加則其精凝結而爲山爲丘園儉素故忠信象天文彩象地君臣父子夫婦兄弟朋友親義序別信天之質也三

千三百禮儀威儀地之文也故曰爲人君止于仁爲人臣止于敬爲人父止于慈爲人子止于孝文不可以不止也然謂之賁何也繼噬嗑之象也噬嗑有猛獸噬人之象反爲賁有賁士山下搏虎之象艮爲虎離爲賁賁之言奔也勇而疾走曰賁周禮有虎賁氏掌先後王而趨適四方使則從若道路不通有徵事則奉書以使于四方有旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪吉事則朝服而趨葢王者爪牙能虎之臣故自噬嗑來也然冠裳楚楚步趨蹌蹌侍從禮法之士故又以象文勇壯者乾之健

艮之虎冠裳者坤之順離之明在噬嗑為刑獄以除
惡在賁為安車以徵賢在噬嗑互坎為桎梏在賁互
坎為弓輪在噬嗑互艮為執法在賁互震為筐篚初
自噬嗑上九來故為虎賁奉車出使之象上遇互坎
為道路不通之象故舍車而徒有奉徵書往之象二
至四互坎為弓輪二為旂三為車四為馬詩云孑孑
干旄良馬四之是也五為幣帛賢者之居也上為賢
人貞白之德也二四以偶附三有賁士夾車趨之象
艮在外有車入山之象車馬幣帛入山有文還質之
象故曰賁也禮云尊賢之等禮所生禮由天秩思知

人不可不知天是彖所謂天文也明王弓旌求賢化
成天下是彖所謂人文也詩云皎皎白駒賁然來思
此之謂也柔來而文剛分剛上而文柔利有攸往賁
奔之象也卦所以為賁也

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛
上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀
乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁飾也飾則盛矣亨通之象小陰也陽止于上故利
攸往彖亨何也卦體乾坤自噬嗑來坤與乾交坤以
上六之玄黃來飾乾中陽受陰麗發揚宣朗而為離
明故曰亨分乾九二之文明往飾坤上坤受陽益袞
聚岝崿而為艮止故曰小利有攸往剛柔往來此天
地錯綜之文章文盛而艮止即人事道德之經緯觀
乎天文以察時運升降文質之變觀乎人文君子邦
家之光王者明揚側陋弓旌禮賢則文明之化成于
天下亦天之道也所以亨通而利有攸往

乾體專直坤來乾中為文明故亨乾以一陽往坤上
止而節之坤得陽主不至為玄黃之雜是進而反于
无文之朴也故陰利攸往文勝流蕩忘反得乾以止
故曰利旅賁車馬入山明以止之象也

天色玄而於穆質象也地色黃而通理文象也考工
記青赤為文艮山青離火赤賁象也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

雷電利用獄而山火不可折獄何也噬嗑雷電合而
章離互坎艮電火得木愈焚故爻象腊胏乾肉皆燥
勝也坎章而不能隱水焦而不能濕艮在下而不能
止明若此其熾而後雷得行其斷也茲山下之火僅
于薪而已山隱其光坎互其體水沃其焦故爻辭有
車馬載塗濡如之象蓋山水氣勝離明未得熾然與
噬嗑殊功聖人觀象教人明庶政以山高火小陰伏

在下庶政恐有蒙蔽不得其理者火在下近而易見故宜明政山止于外險伏于內陷而不可進故不敢折獄明庶政者離之明无折獄者艮之止大抵文章勝者掩情實粉飾增益折獄所深忌也

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初以剛居剛爲虎賁之象其文炳其力强當賁之初爲從使徵賢之象初在下上互震有趾象志切求賢疾趨君命膂力方剛行不待駕故爲舍車而徒之象互坎當前坎爲輿有車象初與二比與四正應而九三互爲坎主居中當賁之時兩陰夾車而趨初遇坎

險故有舍車步進之象卽周禮所謂道路不通奉書以使于四方禮所謂遇門閭溝渠必步者也徒行將往四達上也象曰舍車而徒奉使求賢義不待駕初九以剛居正故其忠勇如此餘見前

禮車中戎士爲右以備非常遇門閭溝渠必步坎在前象溝渠艮在上象門閭

賁者勇迅之稱初九過剛自噬嗑上九來有刑殺之象反居賁初輒與離分夫離麗也非勇不能舍故猛虎縶足則自絕其蹯賁其趾之象也前互坎有馮河之象艮在上有暴虎之象三以上象虎張頤二附三象虎須卦所以得名賁爻象轉爲文質者虎貌文而質武武力也象乾健之艮文毛也象坤順之離夫子論勇曰暴虎馮河子貢論文質曰虎豹之鞹聖賢言語成象雖與爻義无涉觀象學易亦不可不知也

六二賁其須象曰賁其須與上與也

須旂之旒綴于縿上者也或七或九不同如人須髯故謂之須令人于凡飾之垂者皆稱須上附下垂如須附頤也二以柔居中爲離主上遇九三重剛互坎破離初九舍之去而二麗于三不舍㸚然下垂有須之象相須之義也卦體自三至上有頤象二以偶上

附如須在頤三至五互震爲龍爲竹互離爲漁有魚須之象魚須者旂也畫龍曰旂車中所建龍旂在左左爲後三爲車二在三後曲禮所謂左青龍也車後建旐旐畫龜蛇亦離象曲禮所謂後玄武也詩云彼旟旐斯胡不旆旆旆卽旐尾之垂者亦須也詩所謂孑孑干旄在浚之郊素絲紕之良馬四之見賢之儀也禮文莫盛于車旂故爲賁之象象曰賁其須者飾其旌旂與上車馬束帛同發往上也盛儀衛以徵賢象所謂人文也興發也發行也

象取須何也須求也同氣相求六二之同氣上九也

皆成卦之主二來而明生上往而文止今二將往外
須上上來則地天泰而化成故上者二所須也又內
卦本離離麗也其體甚相須初舍二去以九三陽剛
互坎二不得不毁離失初相失而相求故其象爲須
傳云與上與釋所以不成離也不然六二中正何以
初先去之同人之六二亦離也至吝于宗不忍從五
離之九四焚死而六五出涕皆相須之情離之性情
然也故歸妹之六三遇互離亦言須
孟子云召士以旂畫交龍曰旂龍腮頰有骨曰須者
工記所謂作其鱗之而是也而與耏同卽須也罪人

剃須曰耏爾雅魚曰須謂魚吹息動其腮頰也王藻
大夫笏以魚須謂以魚骨也子虛賦魚須之曲旃吳
都賦旗魚須皆畫龍作其鱗之而之狀註以魚須爲
旂竿旗自有竿何必畫魚須乎
須音義與綏通垂𣰰之狀詩云淑旂綏章曲禮云武
車綏旌荀子云綏綏兮其有文章故以象離車後登
車之索亦曰綏凡象非一義
九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也
九以陽居三乘二承四剛柔各當位故三互爲坎險
上應艮止險不可進坎爲輿輪處賁之時諸陰夾車

持輪卒伍整飭故爲賁如之象濡潤也坎象言輪輳
光華潤澤也詩云我馬維駒六轡如濡坎爲雨互震
爲雷有車馬載塗遇雨之象上與艮主敵應爲山高
車不得進之象互震爲大塗停車道傍之象艮爲徑
路爲小石險不可升之象艮爲門闕岩居側陋不可
納車馬之象初徒步四乘馬舍車山下躬造賢者之
廬而致款誠不以間關勤劬回轅反旆故爲永貞此
禮賢之嘉節人文之美觀命使之忠勤故吉象曰永
貞之吉者堅誠篤敬不以遇險廢禮而賢者抗節幽
貞高山仰止終不可陵奪所以爲求貞也升高曰陵

語曰山以陵遲故能高隱士峻節可仰不可升也
玩三上兩爻坎艮敵應爲終不交之象車止山下有
賢者不肯出山之象上九孤高遺世獨立不降其志
殆巢居首陽之輩人主使虎賁安車束帛跋涉窮山
造其廬而問崇奬幽節觀人文而化成天下也有唐
虞不可无巢許有文武不可无夷齊所謂柔來文剛
分剛上而文柔人文天文賁之象也故六三爲求貞
不可陵上九爲白賁得志
六四賁如皤婆如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位
疑也匪寇婚媾終无尤也

六四以柔居柔下乘九三偶畫整齊爲旅賁夾車持輪之象故亦爲賁如皤大腹也坎滿之象春秋傳曰皤其腹二爲須而四爲皤明互坎也馬駕車居前故四爲馬互震之象卦體自三以上亦離象離虛而白四入艮山中朴素隱士清潔故爻多白象翰白毛也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰是也寇指九三坎爲寇婚媾指初九四與初正應本婚媾也互坎破離初遂舍離徒步從四而四已屬三三坎主爲隱伏四見初疑其爲寇旣知其非寇也是我婚媾也遂與初合初所以得濟于險達于上九也象曰以六居四下應初

九剛柔得正復何疑惟互三爲坎四應初又比三坎體隱未免婚媾之疑也旣知初非寇則相與終事无辱使命而免于過尤矣

四與初正應有共濟上達之象初舍車徒步四應以馬有策騎登山之象禮所謂道路不通有徵事奉書以往者也

火明而動山止而靜動則增飾靜則簡素故下卦多文象上卦多白象采以白爲地明以止爲精

六五賁于丘園束帛戔（戔）戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

五爲山中土高曰丘林居曰園艮爲門象隱者之宅帛五疋爲束每疋兩端卷至中爲二端一束十端偶居五之象戔戔淺薄從儉素也說文委積與象義不協束象斂約也帛象純素也停車山下繫馬門外奉束帛升堂致書于主人禮隆而幣輕故其象吝親承賢者之教故其占終吉象曰六五之吉得見君子有喜也詩云旣見君子云胡不喜受君子賁益故喜

禮奉使致書必以帛豐則加王使者升堂親與主人授受束帛无王无庭實所以謂戔戔吝也隱者尚質以少爲貴車馬陳于下束帛致于上亦庭實之象

賁以五象丘園謙以五象侵伐易未嘗定以五爲君也泰以六二象君謙以九三爲主未嘗定以君居五也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

九以乾體居上有遺世獨立之象蓋其來則成乾天地所以交泰也往則爲止人文所以增光也而乃隱居深山曠然爲太古羲皇之逸无緇塵纖墨之染故其象爲白賁雖與世違然清白可以厲薄俗故无咎

象曰白賁无咎者上九高蹈與世无累自得己志也仕者輝煌盛明隱者澹泊自守亦各適其志也

上九孤貞以不受賁爲賁故爲白賁徵聘不屈明主雖不得其夠贊之力然當文明之世得此不事王侯者若而人以培不雕之朴矯奔競之風則其助佑皇風亦多矣以不賁賁故曰白賁文明以止其于禮樂則夫子所謂先進是也

賁者增而益之益而不已必止天之道也人情自質趨文易故初九舍車而往如火之炎日進不已人文也自文返質難上九剛上文柔如山之止貞素无爲天文也

周易正解卷七終

周易正解卷八

剝 ䷖ 坤下艮上

序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫造化之理文勝則必敝朝華之草夕而零落天之道也賁者飾而增之剝者褫而去之无新不故无芳不萎故賁受之以剝也剝者殺牲而體解之名詩云或剝或亨故爻象爲牀牀几案也于是有膚魚果核陳設之象自噬嗑以來卦皆有殺象賁雖文而虎賁用事艮主白賁在山王侯不能下其時事可知是以生剝也爲卦下坤上艮一陽孤集于上五陰并進

陽道將終如獸解其皮毛而人褫其章服者然故曰剝聖人之愛陽甚矣當其漸去不覺也及五陰皆來而驚其頭改乃命曰剝在事爲禍亂已成死亡將近在心爲梏之反復違禽獸不遠天時人事物理莫不然而于人心理欲消長獨切剝以欲滅理復以理還心所以无妄而大畜其德也卦體內順外止內有不善之心則外有不善之事不善之心順之則長不善之事止之則消故初爲私意始萌二爲物欲迷心三悔悟自失四加諸行事五力制其危上保全幾希故爻辭初二四凶三五上不言凶蓋禍起于微悔生于

終始迷不悟致終之災終能自新復保其始以人事治道占初爲始禍二无應援故凶三有應不得位四得位而禍成矣亦凶至五大君造命柔順得中調劑羣情招懷以恩女子小人得所則人情感悅而大亂可挽回雖處剝亦无不利上九象天運循環陽无盡剝之理亦不言凶凡天下事善變者禍轉爲福不善變者吉化爲凶是以剝始凶而終不凶復始吉而終大凶蓋剝往以漸從容可圖其終復來貴頻遷延必迷其始此二卦往來順逆之占也

剝復二卦相反爻象亦相對剝初與二皆凶復初與

二皆吉剝三无咎復三亦无咎剝四近災復四從道剝五无尤復五无悔剝上有果凶中藏吉復上終迷吉反成凶

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝猶倮也禮喪奠不巾曰剝奠陽爲陰所蝕如物之解剝其皮者故雜卦傳曰剝爛也一陽孤止于上五陰進盛小人道長故曰不利有攸往往則陽盡矣然觀其象坤順于下因其順而止之存乎其人亦猶觀卦二陽在上之象觀我生觀其生君子則无咎矣是以君子處此知進知退知得知喪消息盈虛天行不可違所以不利有攸往也

剝有三義有落剝剝牀之象有割剝剝膚之象有蛻剝剝魚與果之象

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高而附于地者山頹也詩云如塗塗附山崩附地剝落之象然山雖高而地本厚故其基安爲人上者以下爲基剝民肥已則下削而基日薄祇自剝其廬耳上知止而下效順庶免速傾此聖人觀象救剝之方故魯哀公時祿去公室可謂剝矣年饑用不足問

于有若有若告以輕賦曰百姓足君誰與不足卽厚下安宅之旨

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

陽去非驟也陰自下而上以漸剝之初六爲陰始卦爻一奇上橫五偶下載有牀象初最下有足象蔑不見也言牀足剝落不見也陽受剝其形色改易生氣銷亡故有此象足剝則牀頹矣守此不變其凶可知象曰剝牀以足者陰長于下以滅陽也滅猶沒也陰長猶水溢故初下被淹沒也

古者坐卧依凭供饌之具通謂之牀卽今几案也盛

饌則布筵就地拜以行禮常御則就牀一曰機即几也凡殺牲解體割肉陳設必于牀其上有板其下有足如房屋然故牲俎曰大房食案曰夏屋以足下空虛如房屋也艮爲門闕故以取象卦體似兼山而下艮不成爻似兩牀而下牀已剥落上牀布設膚魚果與下應牀剥則供具隳是以三膚近災五貫其魚上遺其果爲復生之幾如人始念已差保持于事終幾希之良猶望來復此設象之義也

六二剥牀以辨平蔑句貞凶象曰剥牀以辨未有與也

辨與平通牀面謂之平陰進至二爲蔑其牀面之象

牀面蔑則无所凭閣矣故爲貞凶凡牀高半人身故二象平三爲人御牀之象也象曰剥牀以辨者二五皆陰外无應與使有陽居五則其體猶爲觀内求外與剥未可成也

辨平古字通用書堯典平章百姓平秩東作史皆作便索隱云今文尚書作辯婢緣反按論語便便言亦辯也詩云平平左右即是便便左右亦辯也故知古平字與辨通

象不言平而曰辨者辨明也辨蔑陰暗之象也坤六二直方大不習无不利其道大光承乾也當其爲父母也乾坤有二體健順非二德陰得陽明故六二爲光大今與艮錯以地從山艮之明不足以照地而山壅蔽隔塞互爲重坤二居重壤之下中雖虛而外喪明所以昏暗而蔑其辨也其位本離但麗陽即生明苟有陽應于外亦不失爲闚觀何至憒然无辨若斯故傳曰未有與

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

六三爲坤終純陰已成牀已剥落无存故爲剥之棄擲之辭也蓋以陰居陽處剥之時獨與陽應有革故之志无更新之路雖剥盡非其咎也象曰剥之无咎

者六三承乘皆陰二剥其平退无所憑四切其膚進无所依有君子之志而陷入小人之羣雖有應在上卒未免于淪落也

陽爲善陰爲惡初六以陰居陽妄依眞起私意作崩失其本初六二以陰居陰在剥之中昏迷錮蔽喪其全體至于六三以陰居陽困頓牿亡已久思盡損其既往之咎而已无及矣内卦三爻皆牀象爲承載之本心體内存者也外卦三爻皆牀上之象爲陳設之具行事外見者也蓋剥雖自初至五而卦本艮坤兩體合而不同如鼎雖合而上下爲兩鼎井雖合而上

下爲兩井也

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

六四入艮始以陰居陰牀既剥矣牀上之具有膚肉之无骨者也儀禮所謂倫膚陰柔之象切膚必于牀牀既盡則剥且及膚下與初應初牀滅足四之膚委地矣故凶象曰剥牀以膚者切膚牀上近蔑足之災也切割肉也四寸曰膚艮爲手互坤爲柄有切肉之象艮爲狗坤爲釜禮燕飲牲用狗烹于東北又倫膚九實于一鼎象取諸此故傳以切釋之

剥莫甚于四蓋以陰居陰下與積陰爲應陽氣盡矣其德不中居可爲之位无宰割之才依无足之牀切四寸无骨之膚有糜爛塗地而已

四膚五魚上果皆剥象膚輭易剥魚有骨次之果堅難剥艮爲果堅也

六五貫魚句以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

五爲陽位之尊陰進至五數且窮矣魚陰物也禮魚十五而一鼎横陳于俎在牀之象貫者比而穿之欲剥未剥之象陰虚有貫象五二爲應牀面已剥魚不可陳故爲舉而貫之之象衆偶順序遊魚之象五承

剛似巽又似離皆爲魚水族在山則死剥象也魚死則餒中象也春秋傳曰梁亡魚爛而亡由中也五位本乾龍今爲魚柔變剛之象也陰偶兩兩并浮而上遇艮爲手互坤爲均貫魚之象也然其卦本艮一陽上止陰无所復往得朋无主先迷失道爲宮人之象女御之屬也其求陽甚切而六五尊居陽位受而有之上遇艮主故爲以宮人寵之象處剥之時既剥其牀則可无衽席之暱當此零落相依則自无妬忌之患故爲无不利因時應變象所謂順而止之象所謂厚下安宅此也象曰剥削之秋能以宮人寵得左右之心塞羣小之望雖私恩未廣濟變圖存亦終无過尤也

五本乾飛龍之位而受陰剥龍不處剥惟魚受貫置刀俎之間批鱗刳腹有剥之象若其爲龍豈受人貫紐乎蓋象以魚龍同氣震爲龍巽離爲魚巽與震同爲木龍爲木之王氣魚爲木之餘氣離之魚又巽之餘氣也故魚似龍而能化龍離中有魚即火中真水之象故大傳曰以田以漁蓋取諸離離中互巽巽復互離故爲網罟魚鳥同也巽爲入深入莫如魚也巽爲白魚白也離爲甲鱗甲也故巽離皆爲魚

貫魚者象也以宮人寵无不利者占也五位爲朝廷百官聽政禮法之所而以寵宮人即漢唐宋末年播遷之景象也君子寥落惟左右宮妾相隨正與此類中饋主烹剥魚在刀俎以一宮人全活有餘力如漢之宣帝晉之趙氏孤皆以私人之力得脫于漁且之手全碩果以成光復之功古今處急難所實有之事易道知微知彰非如世儒迂濶之譚也世儒襲鄭康成解禮后妃夫人以下進御半月一周之說以釋此象處剥之時而多內寵以爲无不利未見其可也特以一陽在上羣陰下附有宮人承君寵之象所以尊

陽猶觀五上爻象之義彖傳甚明豈謂當剥之時而猶急宮妾進御之事乎其在人心則以欲從理之喻耳

剥極于五而其占爲无不利何也彖傳所謂順而止之也蓋艮陽本極堅固五承艮主羣陰進至五而往窮矣遇艮主成終成始順其勢止之不惟不足以相剥適足以相生陰雖多而蓄極之陽能實其虛以成生育之功雖剥无不利語云多難興邦人情生于憂患其象如此

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

一陽孤集于上五陰重剥于下勢若甚危然天運循環陽无可暫絕之理故艮主堅定生氣完固牢不可動以爲成終成始之限故有碩果之象下應六三牀已剥去果落不食有歸根復命返下還生之象所以啟復也禮籩實有棗栗之類在牀將食不剥故不食也艮爲堅爲果有碩果之象爲黔喙有不食之象當此時居此位者惟君子有撥亂之才有貞固之守坐鎮于上而羣下共舉以爲輿若小人才不足濟變守不能固窮時危力詘有自剥其廬耳豈能一朝居乎

彖傳所謂順止觀象正以此耳君子陽象小人陰象五陰共載一陽有輿象一陽下覆五陰有廬象碩果不食象也君子小人占也古者以牀爲輿禮云下殤輿機而葬機即牀也象曰君子得輿厚下安宅反亂爲治下民所共承載也小人剥廬貪亂釀禍下不蒙其芘則剥成而終不可用矣

果中有核核中有心其名曰仁仁藏核中保合堅固雖投擲委頓歷隆寒積雪无傷陽和一到隨所在而萌蘖生猶人之有良心也牿亡反覆其中不死故曰仁人心也即碩果之象聖人于剥終繫碩果精切著

明矣碩者堅大之義釋氏蹈襲爲證果以上爲果位
世儒信以爲佛氏語不知爲易象之糟粕也
或曰剝可進于上乎曰不可四時之氣雖以六爲節
而兩儀互根无相絶之理惟乾坤二卦純陽純陰所
以首諸卦爲父母不在六子相錯之數爻位五爲中
極剝至五則窮上无位故艮得止以爲萬物終始而
牢不可剝有碩果不食之象後儒以乾坤雜六子爲
圜圖謂陽盡生陰陰盡生陽如是則上九之艮不得
止而剝復之間尚有坤夬姤之間尚有乾豈聖人演
易序卦之本義哉

復䷗震下坤上

序卦傳曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
按易卦皆反覆對待以象造化人事往來而否泰剝
復尤爲明切宇宙萬事萬物无往不復不但四時寒
暑節候爲然四時寒暑可无俟聖人之占也聖人畫
卦開物成務立人道也而或者以剝五陰爲九月復
一陽爲冬至卦不爲冬至一陽作也大象至日閉關
云者象耳月令二至日陰陽爭君子以齋戒愼起居
故象取閉關不行不省方非但冬至雖夏至陰生亦
然而謂之復者陽窮于上復于下循環之義也其大
有三邪正也治亂也理欲也邪正莫如君子小人泰
否是也治亂莫如天下國家隨蠱是也理欲莫如人
心剝復是也子云克己復禮爲仁爲仁由己不克則
剝而爲己克則復而爲仁故卦言仁言心言脩身遂
受之以无妄可知也子云仁遠乎哉我欲仁斯仁至
不遠復之謂也孟子云學問之道无他求其放心而
已矣蓋恒人之心坐馳千里梏之反覆幾同禽獸剝
也平旦幾希乍見惻隱一眞初回復也雖匪彝不肖
皆有之存乎擴充勿迷其初耳然卦取上坤下震何
也坤順也震動也心之不善生于動不動未有不善

者不善生于妄動動而順未有不善者動而順則无
思无爲寂然不動感而遂通天下之故率性之謂道
矣故動以靜爲本復者順動也復則无動不順此心
性自然天之所以與我者故傳曰天地之心萬事萬
物莫不皆然孟子云天下言性故而已故者以利爲
本順動之謂也又云禹之治水水之道也千歲之日
至可坐而定然則天下之道孰有外于順動者乎此
復爲本而易所以萬變不窮也豈謂冬至一陽生聖
人作此以象之耶
造化之理循環不息故曰一陰一陽之謂道孤陽不

生孤陰不成剥上一陽即反爲復夬上一陰即反爲
姤剥盡則爲乾夬盡則爲坤乾坤易之門戶凡卦皆
乾坤所謂陰陽者也故稱父母而首易同體而无偏
用也
復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸
往
陽將盡于上復生于下謂之復復則亨矣卦體反剥
五陰來下謂入一陽往上謂出无疾猶言无礙順象
也朋偶象陽逆而往則陰順而來陽往則陰消故无
咎反剥成復故曰反復其道卦爻六位陽自剥上來

復初初與六數爲七日陽象也往則陽長故曰利攸
往
彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
天地之心乎
復所以亨者剛自剥上反下爲震動而遇坤以順行
也方陽之受剥也五陰上行失主出入成迷陰邪朋
從是以多咎今一陽方新坤順下來陽出陰入後順
得常何疾之有逐妄皆眞朋來何咎此豈人力乎陽
由剥六還于復初其期七日循環不息天之行也利
有攸往者陽剛初進漸至臨泰往无不利也方其陽
氣未動天地之心藏于无形不可見迨乎陽氣充滿
天地之心散爲萬品亦不可見惟此一陽初動寂寂
惺惺冲漠无朕而生機不息如雷藏地中于此見天
地之心至无至有寂然不動有感遂通亦即聖人之
心也
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方
雷動也地靜也動來靜中動極復靜故謂之復人心
飛揚馳騁還返于靜雷在地中之象先王觀象于二

至之日閉關不啟商旅不行后不省方清靜寧一以
順二氣之初是先王所以法天而爲復也后君也省
方巡行四方也大抵常人之心放而不反者无他焉
情竇之爲尾閭而不封也貪求之爲貨殖而无饜也
聲色之爲流連而忘反也苟能錮扃鑰以杜其門寡
嗜慾以懲其貪休視聽以全其明亦如先王之于至
日齋心純一神明來舍順應以動而天行之健進可
量乎
初九不遠復无祇支悔元吉象曰不遠之復以脩身也
復莫良于初一陽甫終于上即反于下出艮入震故

其象爲不遠復不遠者人心方寸之地幾希之間也
復者神明來舍也一念偶失旋覺卽復是謂不遠遠
而後復則不及復祗有悔耳不遠復則形迹未著念
慮已化天真不汨仁體方新何但悔而已此操心制
行之本故爲元吉象曰不遠之復神明常主則耳目
視聽有所管攝動无非禮所以脩其身爲成已之仁
也故曰心正而後身脩
不遠者念慮間事所謂獨也中也愼獨守中卽是復
恆人之心飛揚馳騁出入无時賢人之心休息保養
使還其初聖人之心未發卽中已發卽和寂然不動

感而遂通天下之故往來順應不出吾宗是曰不遠
卽是天地之心心本无心于何有悔是爲元吉顏子
有不善卽知知卽不行故能知幾不二過近乎聖矣
恆人之復生于悔待悔而後復其失已遠于是有但
悔終不復者二之休復悔而復也三之頻復悔不勝
復矣
六爻惟初九一陽爲復主在心爲最初一念萬善之
元五陰依此者吉違此者厲應此者无悔遠此者凶
○悔者震象人心昏迷放逸不翻然惺恐震動不知
復故曰震无咎者存乎悔在天爲陽氣在人爲良心

故卦體取震然不剝則不反故震出于艮復生于剝
○人心主靜而復取象震何也天地之氣陽而已天
地之運動而已陽常爲主則動而得常順以承乾動
皆靜也陽剝爲陰則先迷失道昏邪妄作靜皆動矣
故陽者天地之元氣人心之元神卽仁也元神清虛
洞朗如鏡當前萬象普現鏡體不動來不將迎去不
畱滯空不滅熄是爲純陽是爲天地聖人之心恆人
憧憧往來迷失本明氣機偶靜乍還其初是遠而後
復擇而弗能守思脩身而不能從道亦祗悔耳不遠
復者念起卽覺覺卽銷亡知卽能行擇卽能守如顏

子知幾不貳夫子亟稱爲好學屢空以此楊敬仲每
稱无意爲聖學儒者疑爲禪嗟夫何禪何儒區區者
自爲一方天地之心聖人之道而已者也
道書云念起是病不續是藥又云神一去便收來神
反胸中氣自回此養生家言卽復意
復本爲心傳曰脩身何也學莫要于脩身德莫純于
不遠復中庸爲天下國家九經脩身爲首大學自天
子至于庶人脩身爲本脩身以道脩道以仁不遠之
復仁也以脩身也未復則身猶血肉既復則身卽天
理故曰人也者仁也克己復禮爲仁

人心无形而身有象故不遠莫如身其復則心也心爲身主身爲心宅主去則宅荒主歸則門庭洒掃矣神明本自惺惺以五官强梁放逐其主故有頑聾偏枯之病是以大學言有所忿懥好樂恐懼憂患皆歸諸身夫子告顏子克己爲仁已即是身非禮勿視聽言動皆身也克己即脩身也

脩身者立人之本聖人中庸之教二氏所得罪于聖人者正以其竊聖人之旨不率聖人之教也彼謂發眞歸元滅妄成眞普願回向與復不殊顧其荒蕩滅裂自以身爲幻夢泡影露電教其徒毁形滅倫棄君

背親舍中國而從夷狄其何以脩身爲天下國家之表乎彼其身之不脩何發眞歸元之有聖道本于誠意正心其教人皆以脩身復禮爲本乃所以化民成俗維世立極百姓日用不知萬世由之而无敝也

不遠復以脩身即剥上碩果落下還生之象身有軀殼果象也仁在身中猶仁在果中果中含仁復則根幹花葉并茂身中含仁復則視聽言動皆禮非禮不動所以脩身震爲動爲足足以身動震復則无妄動故傳以身釋之

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

復以初爲不遠至二稍緩矣初知幾敏速二保養休息故爲休復之象休者從容俟其自化也初能掃除廓清二依仁自養所以爲吉象曰六二休復之吉以下近初九之仁也剛柔各當位承乘相比處復之時二能虛中以下仁故不善之萌休止不作蓋能不忘其初亦可與仁姚休矣二居正得中有受善獲益之象

爻象初九爲震主不遠之復如迅雷不及掩耳方動即復二當震中陰柔空虛有從容改圖之象故二吉而初元吉初即仁二求仁也非初之剛健无知幾不

遠之勇非二之柔順无休休近仁之度初猶孟子所謂性之二猶反之也

陰近陽則獲益剥六五近二故无不利復六二近初故休復吉上六迷復爲其遠仁也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三以陰居陽當動之極上下之交故操舍不常有頻復之象心戰惟危故謂之厲復故无咎象曰頻復之厲猶知有義故无咎也仁休而義則勉矣雖恥不善亦日月之至耳

内卦三爻震體皆意萌之象外卦三爻坤體皆躬行

之象初四正應如顏子知幾弗失二五敵應如曾子
亟稱吾友三上如商賜由求以下日月至焉而已不
知其仁也以事蔡占初四如堯舜二五如湯武三上
如五霸

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四處順之初乘動之交柔當位而與初正應初不
遠復而四順之所謂有不善未嘗不知知之未嘗復
行擇乎中庸得一善服膺弗失者也四當五陰之中
獨與仁應故爲中行獨復之象坤爲行象曰中行獨
復者初見天地之心而四能率由之以從道也

易无典要中无定體二五者内外各體之中三四者
六位全體之中泰二夬五之中行各體之中也益三
四之中行全體之中也此中行則五陰中之中也
中卽是天地之心獨卽是不遠之復行由中則无過
差復以獨則非襲取坤乘動有行象

六四知卽能行可謂至矣而占不言吉何也復道主
初六四中行本于初之不遠復也四以陰應陽以順
承動欲不中行不從道不可得初所以元吉正以此
故四不言吉吉在初也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五以陰居陽内无正應去仁較遠用功爲難而居
中固執篤行求復故爲敦復敦厚也坤象能復故无
悔象曰敦復无悔者六五得中因六四中行而以自
考也蓋五二敵應二既下仁五不得其助四與初正
應五與之比四能中行五因四自考從四卽以從初
也復道所主惟初九一陽二三四五皆資之以復二
依之以爲休三稍遠故復不常四正應故中行從道
五不得應資四反初故敦行不忘自考所以克復无
悔也至上則下无應而違初遠矣故以迷終
考者成終之象復道成于五故曰考剥亦終于五

坤體皆順四與初正應健順合德故知卽能行五二
敵應故能擇未必能守所以五雖中而考中四非中
而獨能中行也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六以陰居復終去初獨遠下无正應處坤之極所
謂先迷失道疑而欲戰者也故其占凶陰極乘動動
必變變而爲離離則災變而爲坎坎則眚爲離則噬
嗑之上九何校滅耳爲坎則屯之上六泣血漣如故
爲有災眚外曰災内曰眚坤爲衆乘震有行師之象

陰極反剥故爲有大敗國坤象君指初九震爲帝爲復主有君象反剥則喪其震坤倒居下故爲以其國君凶由復互五陰歷剥五陰遇艮陽上止艮止不剥故爲十年不克征之象陽氣在天地間雖迷亦復然必十年而後再遇迷之甚也十者地數之終坤象象曰迷復之凶卦體至五而復道成矣上復无所窮必反剥則忘其震主失其本初故凶大抵天下之禍莫不由于一念之迷天下之福莫不由于一念之復亡國之主昏迷不悟至于災害并至身死國亡悔脩德行仁不早迷復之謂也

陽无盡絶之理故剥至五終至上爲果陰无盡絶之理故復至五成至上爲迷剥之上九堅固之陽非陰所能剥也復之上六昏迷之陰非陽所能復也故知事莫要于謹始剥之害甚于始至終漸消復之功亦莫大于始至終愈遠

上九爻辭極備剥復相循之象序卦所以不可易讀易者既不觀象并置序卦不講烏乎言易

无妄 ☰☳ 震下乾上

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人之心昏迷放逸如大學所云心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味雖有知覺无異醉狂既復之後狂蘇醉醒妄病乃瘳故繼之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道渾淪物物皆真妄名既立真對妄顯善會通者孰不爲真惟其无妄而已无妄卽真无妄之外別求真真亦妄也人之有心神明先覺不學而能但无爲守正則入湼不緇試磨不磷視聽飲食卽性命也洒掃應對皆神化也聖人豈教人塗耳目絕食色

以爲妙道乎飲酒者醉而醒醒而復醉醉醒雖異其人本一但不醉卽是醒未有離不醉別求醒術者无妄之謂也卦取天雷何也萬理原于天天命成于一一者生氣之始震體一陽乾之初也乾一索生震爰始降衷人但能不失卽是共由之路无勞分外增加奚有旁岐可走故初九无妄之主適得本體六二素位无妄不失真常六三无妄生妄轉入妄境九四固執无妄匪正不往九五妄化无妄卽妄成真上九无妄之外求增所謂无妄之往天命不祐者也然天雷无妄而地雷爲復何也凡妄生于動陽動陰靜雷至

動也地靜則蟄天動則啟蟄則爲復動則无妄无妄者天也天生人地承天人能體乾之動何事于復妄而求復以坤法乾妄乃可无此天人之分也大抵至道中庸率之卽是无心自得有意則私但能去惡別无有善苟能无妄卽同至誠妄與无妄毫忽之間千里之差顏子所以瞻前忽後卓爾末從有无倏忽之間而已雖无病而不能舍藥雖不免牛而尚問耕畬无妄所以爲易道之至妙也然又有正不正之分何也聖人不思勉而能中道從心所欲而不踰矩无可无不可而庸德庸言惟行惟謹无妄之正也後世以

任放爲自然以禮法爲牽纒率意曠宕自謂天真似无妄而非也老莊瞿曇之流非羲文周孔之教聖人不得已而更言誠亦末如之何矣然文象轉入无望何也望者將迎意必道之賊也无望者无所爲而爲順應也乍見孺子怵惕惻隱无妄之心本无所望卽无望而得无妄之解矣

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

人生元陽真炁謂之誠无妄卽誠也然卦不名誠而名无妄卽本然而无加也无妄任天故元始亨通利宜安貞德之正也正自无眚其匪正者爲任誕似是而非小人之中庸也則有眚不利攸往蓋小人爲不善與君子爲善其无妄同也故妄與无妄差之毫忽謬以千里得則爲元亨利貞失則爲眚不利攸往

在外曰災在內曰眚眚目病也故坎爲眚隱也病狂者見鬼物病目者見彩色朋者視之妄也其匪正者以妄爲真正者視之眚也此卽佛書空華揑目之喻其旨本同文王作彖佛氏安在而儒者竊取聖人義理爲之緣飾至今學者避嫌不敢作此解可笑也

佛書言妄无自性如人揑目見月爲二惟一月真二因眚生妄也如人目翳見空中華空實无華華因眚

生妄也此皆因眚義敷衍五陰六入十八界種種名色皆因无妄敷衍

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者一陽自復來居初爲主于內是天命人性之本體也下震而動上乾而健乾剛居五下應六二是天降衷而人率性元大亨通以守至正其有所行順帝之則天之命也何不利之有其匪正者動違天行无妄生妄所以有眚无攸利蓋无妄則无容有加不

行而至行之卽是更欲何往往則有望行本无心行則爲天往乃爲人天動則眞人動乃妄人在天中如魚在水中无之非是故君子素位而行莊生云物无非彼物无非此舍此取彼拔緣妄想逆天違命天所弗祐逝者如斯行矣哉非妄想所能企也

天道无心而運屈伸往來皆由自然極人妄想多而規避百出有心之往終違无心之行機巧愈甚陷阱愈多故曰天命不祐人謀未得天運已去故曰行矣哉惟聖人同天與時偕行先後天而天弗違君子勉强順天愚人多妄有如逐日豈人力扳援所及乎

人生日用孰匪天命君子行庸德謹庸言隨在自盡勿虛此生是謂无妄詩云我日斯邁而月斯征夙興夜寐勿忝所生故聖人取象于雷行也人生幾何无信不立君子畏天盡性常知震恐必獲无妄矣

天生人而與之虛靈以立本與之耳目口鼻以成身生五材以養之立君師以治教之假百年之期以成就之其所以與諸人者无一不眞實而人壞天之性以爲匪彝虧天之形以爲聾瞶費五材之養孤君師之教虛百年之期醉生夢死何一而非妄乎大抵賢愚同盡善惡歸虛達人總謂之大夢惟知者能覺卽夢是覺愚者怒迷逐境皆夢夢非異也覺與迷異故聖人不言非妄言无妄至懇切矣

无妄者无望也无望則无妄想大道无爲當體全眞但盡妄心別无聖解是以文王无然歆羨先登于岸孔子七十從心无可无不可无望也佛氏淸淨本來妙相眞空老氏无爲自然皆因襲此義世儒不知易剿吾道奉二氏不思義文作易二氏未生也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

道之大原出于天天无心而動爲雷普天之下萬品含靈莫非動也莫非天也故卦取天雷陽氣初動萬

物甦者啟萌者達无心同得不知所以然而然本皆天與豈因人求故曰无妄先王觀象知大造公物同時並茂以我之茂對彼物茂順時愛養大化无心此王者所爲无妄也

稊稗莨礫莫匪至教況四時百物尤是天命流行先王茂對育物卽夫子老安少懷之心无行不與之教所以爲无妄禪語云黃花皆般若因襲此義

雷之行天迅速不住人生居諸幾何當及時孳孳性命各正彖傳言天行象言時皆觀于雷行也人心操舍出入亦復如是莊生謂南海之帝曰儵北海之帝

曰忽以愉入心亦雷行之義恠入急迫則真性發見
宴安則迷失本初乍見孺子入井皆怵惕惻隱詐及
妻妾宮室則沈迷于富貴无妄所以象雷行也
不期然而然之謂无妄爻云无妄之災言无心期望
也故雷行物與非望與也物茂相對非望對也先王
育物非物望育也王者皡皡即是无望无望即无意
必至誠天之道也
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也
乾一索生震以陽居初誠一未分即天命本來无妄
之主也陽道上遂何往方新外无係應往非有望動

與天合適得真常故吉象曰无妄之往率性而行不
失本初雖有往而未始出吾宗往得无妄也
无妄廓然大公爻取當位无應者吉當位則得正无
應則无眚九以陽居初得正无應故吉六居二九居
五皆得正而應故能无妄而不言吉九四不正然无
應故爲可貞三上不正皆有應故三災上眚然三言
災五言疾二四不言无妄何也无妄虛而已虛則不
須更言无妄六二陰柔中正虛之至四陰位亦虛陽
居之有實而還虛之象故可貞三陽位陰居之有虛
而望實之象故災九五實之至然陽剛中正天德至

誠于无妄非有加似疾非疾故勿藥有喜
內卦動體故三爻皆有往象彖傳不貴往而初往吉
何也初陽動以天往即天行九四以乾始在外互爲
艮主與初敵應神行官止內不出外不入禪語謂之
无生法忍如木人見花鳥木人自无心花鳥亦不驚
會見本來面目便是无妄得處又云无一法可得是
爲得法即无妄往得志之義釋氏因襲敷衍明白儘
可充无妄疏義吾家故物遺失千餘年不省可怪也
六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也
六二陰柔中正效初以動處无妄之時能无希望隨

寓自適可食不必耕可藝不必田爲不耕穫不菑畬
之象穫刈稼也菑芟草也畬熟田也田一歲曰菑二
歲曰新田三歲曰畬凡耕望穫凡菑望畬不耕以穫
不菑以畬則素位而行與世无累調萬物之適而諧
之大通即天之行也何往不利象曰不耕穫者恆情
以自有爲穫以私分爲田是富之也六二虛中不滯
澹然屢空何富之有
二與五剛柔正應然卦本无妄二虛中居正雖應无
累雖往无望故爲不求富之象耕穫守爨菑畬恆產
皆留滞之象雷行不住无所留滞即聖人无固我佛

氏无所住而生其心也卦自初至五似益有耕象二
在地上爻似離有田象震爲稼艮爲手乾爲金有執
銍刈稼之象一歲爲菑初爲震足有舉趾耕菑之象
二象新田三象畬田六二後不爲菑前不望畬中不
耕穫前後際斷見在不著之象故三爲繫牛以二不
耕故牛在三也二象田中三象邑中
有應疑于求二惟得正故能无求陰虛疑于貪二惟
得中故能不貪必如是乃能无妄爻辭致不決之辭
所以勉人也
无妄中正而已二氏襲聖人之義而偏用之曰中一

餐樹下一宿以爲无住毀形離家忘親背君滅人道
廢恆產棄常業以爲施捨哆口而譚无生豈六二之
義乃所謂无妄之往天命不祐匪正有眚者也故正
與匪正毫釐之差千里之謬无妄之藥不可嘗試正
以此
无妄不可增不可損然道體虛无不厭損而厭增顏
子屢空夫子賢之子貢多識行同貨殖故道貴損也
六二陰虛許以未富九五陽實戒以勿藥增則成眚
虛則无妄聖人所以无意必固我也
眞空本有眞實本无妄空求實妄實求虛是以聖人

言誠又言虛誠則自虛言屢空又言无妄屢空卽无
妄故莊生曰唯道集虛禪語云但可空諸所有切莫
實諸所无六二柔中而虛眞空也故但可空諸所有
九五剛中而實眞實也故切莫實諸所无
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行
人得牛邑人災也
六三以陰居陽不中不正乘動之極當外之交與上
九亢陽爲應不勝係累所望非所得故爲无妄之災
六二不求富不耕菑故不繫牛以牛繫于三三陰虛
思富將以牛耕菑望穫畬也上九外應竊牛以去三

以邑人償牛未有得牛之利而受失牛之害是謂无
妄之災或者在外之辭指六二也行人指上九邑人
卽六三象曰行人得牛邑人受災受災者非得牛者
故其災爲无妄无妄之災由妄生也
无妄何災惟其于无妄外希求妄想遂致顚倒所得
非所求所失非所得諺云騎驢覓驢卽此爻義佛氏
衍爲无明衆生顚倒之象
古者田中有廬邑中有宅詩云上入執宮功自田入
邑也二象田三象邑二不耕菑故牛不在田三不中
正望穫畬故繫牛三至五互巽爲繩有繫象初至四

體似離有牛象三與上應乾離同體亦牛象上九變則外四爻有坎象坎爲盜有得牛之象上變則爲隨之上六拘係之乃從維之繫牛之象上九无妄行在外遠爲行人之象六三震體往從上九失牛即匪正往无攸利之義

三求富而招災五本貴而得疾二者邪正不同其爲災疾相似則富貴之爲累也人世關陷由妄緣生惟无妄者雖災不災雖疾无疾九五之疾可无藥六三之災終不免邪正殊也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四以剛居柔不中不正乘動之交特以體爲乾始與初陽敵應而四乾德方新互爲艮主力能堅持是以可貞雖未中正亦不妄想故无咎如告子之不動心要未爲盡无妄之道也象曰可貞无咎者固執而有之非如初九之得志也君子義精仁熟從容中道自然无妄豈可固而有乎執中无權猶夫執一然賢于六三之妄動遠矣

禪語云若以知知寂非是无緣知如手執如意非无如意手若以自知知亦非无緣知如手自作拳非是不拳手即衍此爻之義詐之理障夫易何所不該而世儒劉以佞佛可怪也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五陽剛中正本自无妄下應六二故爲无妄之疾然其德本中正外有應迹心无係累如大虛雲影自去自來豈足爲礙若以爲疾攻治用藥秖以增妄无心順應物累自銷豈其枯槁寂滅而爲无妄乎故其象爲勿藥有喜象曰无妄无疾疾亦非恙達人所行拘士所疑也是以子見南子于路不悅聖人本无疾无藥自有喜不疾而藥藥即是疾故曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎勿藥有喜之謂也

六二无妄之災望福而得災也九五无妄之疾不宜有疾而得疾也三之災不可除五之疾可无藥然五有疾而二利攸往何也五君道艱難二在下可自適也是以堯舜癯瘁巢許優游禹稷經營顏淵獨樂所處雖異素位則同憂勞何病于堯舜是乃所以爲喜耳

事有難處學問有不知不能凡人力可助者皆有藥可試无妄天真自然不落形迹豈鹵莽攻治可以救藥大虛原不病无妄本无藥若有无妄之藥即生妄藥之病

聖人過事難處時未免于疾然于心終无所加事過疾銷聖人所爲疾豈是衆人所能藥夫子欲往佛肸公山弗擾之召子路以君子潔身之方進便是无妄之藥

德至无妄中庸其至矣此際更无容增但增一絲卽隨窠臼一絲不挂過都歷塊御風而行莊生所謂技經肯綮之未嘗卽无妄之藥不可試之義禪門機鋒皆自此出九五遇互巽巽爲不果无妄最忌不果所以五有疾象

初九爲无妄之本六二爲无妄之正九五爲无妄之

權二五皆中六二柔順故素位安常九五天德故妙用不拘所以疾者陽體太實而下應六二未爲无係其位本尊又互巽爲高長風以撓之語曰高位寔疾僨言爲君難也乾中爲坎坎爲心病互巽爲不果有疑欲用藥之象下應六二耕穫爲穀食五變離成噬嗑爲噬乾肉疾能食故爲有喜離火喜象震爲草飲食有芍藥之和禮疾不能飲食有草木之滋薑桂之類有藥象

禪語云亂想是病无記亦是病寂寂是藥惺惺亦是藥寂寂治亂想惺惺治无記因此爻疾藥衍出

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九无妄之終更何所往陽亢不正下係六三而生妄想人情罔極何有厭足數盡理終時乎不待矣故爲无妄行之象在初爲往在終爲行往則有所之行則无所歸于是有任放不羈流宕忘反如佛老之荒誕楊朱之恣縱清譚之風流所謂匪正有眚无攸利者上九當之矣象曰无妄之行无復有可望而行也任情罔終天命不祐豈非窮之災乎故曰中庸其至矣賢知者過之小人反中庸與君子時中正與匪正之間而已矣

此爻象无妄之往又象天命之終時非茂對行非初往陽極乘動勢不容已故有行象位盡數終无妄之往何之故有窮象子云人之生也直罔之生也幸而免无妄者立人之本入而亡本生猶死耳彖傳云天命不祐行矣哉者此矣蓋乾亢乘動則變變而之他卦則爲隨之上六拘係之窮也變而反下則爲大畜初九有厲之災也故曰无妄之行窮之災也

六爻有人生一世之象初降生二治生三災患四保守五疾病上命終人生如駒隙故有雷行之象世途多險天高難測蹠以愚富顏以仁夭三富而災五貴

而疾天下之事如入意者少出望外者多雜卦傳曰无妄災也大畜時也老氏以身爲大患亦无妄災之義

无妄體中有漸故妄想爲失漸大畜體中有歸妹故遲歸爲得畜

大畜 ䷙ 乾下艮上

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜夫人所以爲人者无妄也人安則行尸走肉烏可畜子云人而无信如車无軏輗不可畜之謂也大爲陽畜畜陽以陰畜陽謂之小以陽畜陽謂之大小畜以巽大畜

以艮巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄爲天德在大畜爲賢才有天德然後可爲賢才士惟體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠不歷艱貞其識不深不受詘抑其氣不定古之畜士四十始仕大學之道知止而後定静安慮可與脩身可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于是人必先苦其心志動心忍性斯大畜之謂也英主豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山嶽之止而後遂天行之健士大畜而後能大用人主大畜士而後得大賢所以爲大畜也然畜者養也其以養爲止何也物可養而後可止虎豹不可止爲其不可養耳騏驥伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得良馬用之爵禄人主之芻豆也因材而教之程器而用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所以砥行立德而應其求俛首而就其驅策大畜之謂也

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也畜止也乾健而艮止之爲大畜人君畜賢之象故利于正上有養賢之主士不食于家爲吉士能

行健知止歷大投艱于何不濟

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜者下以乾健上遇艮止乾精斂而篤實艮止明而光輝止以勗健健以受止兩相磨而德日新所以爲大畜也艮陽在上貴德尊士以其摧礪世磨鈍挫駁天下之英傑非有媢嫉比昵之私大而正也故曰利貞上有造士之主而士猶家食者非夫故不家食吉濟世艱難以艮道之光明應乾行之剛健何憂不

濟故曰利涉大川
二與五應二在內爲家食卦變家人六二進之五則爲大畜故有不家食之象互兌爲口三至上似頤有食象兌爲澤互震木有利涉之象
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天何以在山中也天者太虛詩云上天之載无聲无臭无聲臭故无在非天山止而中虛其中有天天至大也山以靜虛止而畜之故曰大畜君子觀象人心靜止中虛何以不如山前言往行皆精義妙道咀糟魄而得菁華莫非德也多識之以畜在中之德使方

寸篤實光輝亦如山中有天君子所爲大畜也若但畜其言行而已亦不足大矣
初九有厲利已 以 象曰有厲利已不犯災也
巽之畜下也以入故陽皆喜而就艮之畜下也以止故陽皆畏而止在他卦以應爲援在大畜以應爲止止則不進初九去艮主遠所應正當艮之麓九二九三復蔽其前如面墻立初以剛居剛躁等躁動往必有害故不利行利于止已止也象曰有厲利已已則不犯災也山阻故曰災
初九在士爲入學鼓篋之始離經辨志之未能而遽欲往試所以厲而犯災也古者司徒教士有六禮七教八政有夏楚之威簡其不帥者移之郊移之遂屏諸遠方故曰厲曰災與六四童牛之牿正應學業未成不利往大抵內體皆乾勢欲進而皆受止以不進爲利
九二輿說 脫 輹 服 象曰輿說輹中无尤也
九二中正上應六五有待用之期而當畜之時知止不進雖有可駕之輿脫其受軸之輹止而不行也象曰輿脫輹者九二得中材大養重无躁進之過也輹輿下輪旁受軸處加木輔之疑卽考工記所謂伏

兔者也坎爲輪輿九三在上欲互坎无二不成遇互兌爲毀折有輪旁脫輹之象小畜脫輻在三三居中故象輪輪上直木爲輻與輹在旁者異也脫輹脫輻皆不行之象小畜九三不中故反目大畜九二得中故无過擧
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也
初四二五正應處畜之時故應其止而以進爲戒三上敵應故不受止而以往爲利蓋自初至二上之培養已久下之積蓄已多時可行矣故爲良馬逐之象

然進遇陽剛之主宜艱難守正此行非徒宜各自脩其所爲庭獻者詩云彼姝者子何以告之故爲日閑輿衛之象如是則利攸往矣曰當作日閑習也衛輿上之備弓矛之類象曰利有攸往上九陽剛九三與之合志也

此禮所謂司徒論鄉之選士升于大學大樂正論大學之造士告于王升于司馬之時也士各慮其所學以爲國家干城羽儀故有閑輿衛之象象取與者二不家食往五五來二則互變爲坎離坎有弓輪離有戈兵四之牛五之豕皆坎離也艮馬乾象互震亦爲

馬二偶當前有逐象利攸往者前遇柔也凡陽爻上進遇柔則利遇剛則不利故大壯之四曰壯于大輿之輹大畜之三曰良馬逐皆前遇柔也大壯之初曰往征凶大畜之初曰有厲利已皆前遇剛也

六四童牛之牿谷元吉象曰六四元吉有喜也

六四爲艮始養士貴豫豮蒙在始四以陰畜初初陽方新四早畜之故爲童牛牿少陽之象也禮郊天用童牛角繭栗先三月施橫木于角以止其觸所謂楅衡也械在首曰牿乾爲首二變互坎爲牿牿止觸艮象古者造士十五而入大學九年而後升四十始仕養之豫而收之脫故得士爲多畜士如牿郊牛是元吉之道也象曰六四元吉者蒙養既豫小子有造他日國家得眞才而大用之喜可知也菁莪之詩所謂我心則亨者其斯之謂與

牢禮重牛牛貴犢郊天之牛角繭栗天子適諸侯膳用犢童牛以祀上帝饗天子爲名世大賢之象所以元吉蓋六四陰柔得正下與乾初正應止道尚初也爻自四以上似離象牛喜亦火象

六五豶焚豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

六五居尊士所傾嚮下應九二脫輹潛脩材器已就

士莫不含牙礪齒以待用其象爲豶豕之牙豶豕犬豕也牙牡齒也詩云牂羊墳首豶與墳通大也豕必大而後有牙豕有牙而後可用學以蒙養故牛牿于未角道以壯行故豕豶于有牙五畜二二變互坎爲豕艮爲黔喙自三以上似頤頤張喙有牙象象曰六五之吉者畜士有成英才濟濟社稷生靈之福所以有慶也喜在一人慶在天下或曰豶豕去其勢也或曰豶豕子牙繫豕之杙也如此則象與六二不殊六二畜始故曰元吉此當君位士已嚮應畜道成矣不應又言初事也

上九何荷天之衢亨象曰何天之衢大行也
畜士四五具矣士所以不得輕進也上九畜道大成下應六三日閑輿衛皇路清夷良馬桑征士家脩久而朋主開廣賢路皆濯足奮羽凌霄而上天街空濶非復山下脫輹之坎坷矣何與荷同荷天猶言摩霄也莊生所云背負青天莫之夭閼者故亨艮爲徑路互震在下爲大塗五爲天位上居五上有天衢之象
象曰何天之衢者始得大行也夫昔之止非阻之也時未可用上不欲以小收之牿其角養其齒以老其才至積厚迅發大器晚成所謂十年不飛一飛冲天者也向使不止安得有此乾艮相摩健止相資所以爲大畜也

周易正解卷八終

周易正解卷九

頤 ䷚ 震下艮上

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺于養矣以其口腹喪其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉恥可立心志可寧養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪饕之念動而无饜寡慾之道莫善于止禮曰口容止以養廉也艮以光明止于上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朶頤羞惡之心人所自有孟子云考其善不善于己取之心之官思則得之矣觀頤而无羞惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下唇吻內四陰象虛而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭目不動而頷頦自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻內外相應自下而上爲順惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云顛頤拂經傳云失類悖道小人貪饕不顧逆理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止

者唯頤爲然動而不知止則動者昏故上止以觀靜
而不能動則靜者死故下動以養然震非自動也繫
于艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以爲頤
主者艮也動以止爲主養以靜爲正是故頤中有物
曰噬嗑无物曰頤頤養也善養者以不養養故曰口
者禍之出齒之入唯虛可以養生老氏謂谷神不死
谷者虛也頤虛故養大過實故死

頤宜貞吉觀頤自求口實

頤養也頷頰曰頤頤以養生惟正而固寡嗜慾則吉
艮止于上其道光明卦體似離目故爲觀頤頤中四

陰虛而无物自求口之所實或正或不正觀可知也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時
大矣哉

頤貞吉者養得其正不以饑渴害心志則吉也觀頤
者養資于頤頤動于下艮止于上靜以觀其所自養
也自求口實者頤以虛待實其所求實口之物不可
不自觀也萬物莫不養而資于天地萬民莫不養而
資于聖賢天地養萬物聖王養賢以及民此養之得
正而吉也天地聖人 民物不能廢養則其爲時豈不
大哉故頤不可不觀口實不可妄求時而已矣
人情貪得亡厭爲養也知養而不知羞白昧其良心
也苟于徵逐之時一念正靜自有嗟來不食呼蹴不
屑之本心故曰知止不辱觀頤自求口實也
上九成艮爲頤主爻辭謂之靈龜傳謂之施光羣陰
所資以爲養者也六五以柔居尊順從之聖人養賢
及萬民之象

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山止于上雷動于下其卦爲頤口腹所以亡饜者唯
其動而不止也君子觀象知善養莫如止言語由頤

出多言語則喪心飲食由頤入多嗜味則生疾含嘿
可以存性淡泊可以攝生其不能无言語飲食者時
動而動也其必愼必節者時止而止也君子之頤也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴
也

初九震主爲頤上九艮主爲觀卦體似離離爲龜龜
有靈能伏氣而不飲食爲止觀之象朶垂也藏也人
覗不自見頤故曰朶頤小人閉藏之狀靈龜謂上九
爾謂六四初與四應初體從動四體從止故初自矜
得養教四舍靈龜觀我朶頤蓋上志在養人初志在

自養其道不同而各以陽剛爲卦主處頤之時上下分張其爻象如此因以戒初九也蓋小人貪饕无恥拚人不見自明得意靜言內省靈龜難欺故其占凶象曰觀我朶頤者小人乞播于昏夜驕人于白日以口腹喪心志賤莫甚焉亦烏足貴而矜之也孟子齊人之喻與此爻義同

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也顛末也倒也初九爲震主二三視初爲顛上九爲艮主四五視上亦爲顛二五相從理之常也在頤上下分張二屬震有反下從初之象故爲顛頤然初賤而

不能爲主五在上陰虛而不能爲養六二得中故自顛拂而上經過五以求養于上九丘頤指上九也丘大也土高曰丘艮山之象六二之往也下旣違初上又陵五故其占凶象曰六二往上凶者二上非應行失其類也

曰顛曰拂者頤反張上合之象張則從初爲顛合則就上爲拂歷五而過爲經拂經猶言反常卦自下往上常也頤象反張有顛拂之象故曰拂經小人貪婪乖僻其狀如此二雖中正處頤之時寔有此象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六三以陰居陽不中不正乘動之極小人貪饕之尤者故爲拂頤拂者拂摩上合動而欲食之狀上止不動而三動不止求食无厭故爲貞凶貞不變也卦體二奇四偶有十年之象言處頤之時此道終不可用无所往而得利也象曰十年勿用者頤以靜爲道六三好動亟欲大相悖也

三爻位當唇吻交合之際兩頤相摩故曰拂

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

上九以陽成艮爲頤之主居外之末六四以陰居陰在上之下與艮同體其應在初初教四舍上觀己四以止從上爲顛頤得正而吉也艮爲虎四變成噬嗑上體爲離目有虎視之象耽耽虎目專視貌位當頤中有欲食之象逐逐求口實之貌下視二陰有逐逐之象雖欲食而能視觀其所養可以无咎象曰顛頤之吉者六四當上下之交與上九同體上止而明其光下濟故四能免于貪牀之咎也初動而朶頤故教四舍其明四靜而能視故同上施其光置之曰舍加之曰施

以人占之初九小人之驕肆者六二士之窮餓失所者六三小人以口腹喪心者六四豪貴知止六五弱主託臣以養上九大臣代君養人大抵六爻无全美而下卦尤不如上卦以下動而上能止也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五以柔居尊陰虛不能爲養以致二三四皆拂經五位往于上九而五居中體艮安貞不動處頤之時靜止以順上九故吉苟五欲自爲不安其居則六往居上九來居五艮變坎爲大川卦成屯五爲屯膏之

主无以養民而上爲漣如之泣无以養賢頤道不成矣故不可涉大川象曰六五居貞之吉者大君虛己養賢上九陽剛爲所倚重五惟順從上以養天下而已矣

六五以柔居尊處順之時所謂愼言語節飲食者六五當之然其材具止此上雖有養民之賢苟非其人以厲爲幸而下乘虎視之三事且不測故爻以居貞爲吉傳以從上爲順有以也嗟夫人主而不動以求吉順人以自養亦危矣爲上九者必伊尹周公而後可不然六五之居貞亦秦二世之深居禁中者耳趙

高所以得遂其耽耽之欲也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

上九陽剛爲艮主是六五所順從者也萬民由以養頤道由以成故爲由頤蓋其德本止而羣陰熙熙擾擾无取不給有由頤之象位高責重以惕厲處之則吉也然勢極必變山變爲澤卦反爲大過君子獨立不懼上九堅艮之節足以濟大過之事故爲利涉大川象曰由頤厲得吉者以克艱之心居此位則澤被天下大有福慶也

觀此爻辭曰厲曰涉大川則上九之勢亟重危矣匪

伊周其能令終乎彖所以取于觀而象所以尚于靈龜也詩曰既明且哲以保其身上九之謂與以人心占所謂心之官者也知止而後有定則其小者不能奪矣

大過 ䷛ 巽下兌上

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過者陽太實不能運動之象人得養而生則動失養而不能動則死大過者時過養終往而不及之名猶所謂大行大歸送死之卦也方其養也悅以入而不已陽氣盈滿如人肢體肥重不能轉運盈極則消

故繼以大過養生送死人道之序也夫道中而已陽欲其盛不欲其過大剛必折大實必裂今四陽中滿二陰屏居无位之地陽雖盛而下无基上无繫反借資于二陰二陰微弱正欲少假其助不可得陽亦何樂至此乎故曰大過也所幸上悅下巽以順承悅有動而行之象故曰過過者往而不住也本方壯之陽行巽悅之德雖上下无附終不至委彌无用如湯武不遇主周公遭流言孔子上下无交危而克濟大過之事有大過之才自利攸往然終非聖人本願與時中之正道蓋造化无孤陽獨行之理天下无有有君子无小人之世治道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包承易道于此不一而足孔子聖之時不爲已甚故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无根柢生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解循續无因故爻辭有枯楊之象會不若剥姤猶可來復也然彖謂利攸往何也盈則必變毁則求更如負重者畏難不進至日夕氣餒无歸息之所矣是以巽而悅行則亨處大過之道宜爾然異于小過何也陽大陰小大過

以長女遇少女卦本陰而陽過盛小過以少男遇長男卦本陽而陰過盛陽過則趨陰爲方死陰過則趨陽爲方生大過自頤來如人期頤衰老故爻象枯楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象也小過自中孚來如鳥孚初成象飛鳥在穴又以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之象也小過以艮遇震止而動其動未危陰雖盛而下有基止則吉也大過以巽遇兌入而悅悅極不出陽雖盛而下无根入則顛也小過木動土上生氣也故爲杵臼之利以養生大過木滅澤中死氣也故爲棺槨之利以送死大抵事物之理不及猶可待小過未卽決至于大過未有不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常自保而彊梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其神死學易者所當知也

○大過繼頤者頤求口食有餓莩之象大過澤中棺槨有死溝壑之象爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濱亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中

世道至此亂亡極已故序卦置諸上易之終天地再
交而成坎離也

大過棟橈_閉利有攸往亨

以木過澤有橋梁過涉之象棟梁也四陽并立三四
中互如棟之橫中體實而上下陰虛有棟不勝任曲
橈之象然上悅下巽諸陽相得當其時利于往則有
可亨之道

舊解棟爲屋梁澤中有屋于象不倫卦體四陽大壯
有宮室之利故象爲棟橋與屋棟皆相似橋亦有屋
但象主涉不主屋言屋于過義无取上九過涉爲橋

梁甚明

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說
行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過者大陽也陽過盛也棟橈者巽木之象上下皆
陰下本上末本末虛弱不能承中之堅重也然剛雖
過而二五得中下巽以入上悅以和本陽之健巽悅
而行不宜坐視利有攸往乃亨也苟止而不行陽極
不反老而不變棟乃摧折故大過之時間不容髮豈
不大哉君子持世定傾身任天下之重惟此一時也

○巽爲木爲長爲高有本末之象風吹木有橈象三
四兩奇居中橋象三棟達于上上滅澤中故橈四棟
達于初初在岸邊故隆二五象過涉夫妻老弱相扶
遇梁橈而溺所以爲大過必言夫妻者葬埋之卦也
古者夫妻合墓亂世鰥寡流亡之占也

大過利攸往何也有大過之才必濟大過之事如文
王遇紂夫子在陳幾于滅頂而終克濟下如漢高帝
鴻門咫尺操戈而竟成大業范睢以厠中餘息而出
相秦古人踰絕險而濟往往有之若夫項羽烏江之
泣李斯咸陽之嘆處大過而滅頂因乎其人耳要之
不滅往滅亦不可不往不滅往亨滅而往巽以悅亦

亨志士赴義豈以偷生爲亨乎爻象上體有畏涉復
還之象辭稱老婦老夫衰颯女子鳥能濟大過之事
所以卒爲澤中之鬼也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

兌澤巽木木在澤下有滅沒之象四陽方壯上下二
卦各以陰爲主主弱客勝是爲陽過君子觀象知大
過之時悅巽爲本苟畏其滅則其氣餒是以雖獨立
不懼也惡其滅則與世睽是以雖遯世无悶也如此
則剛而能柔過而能往處大過之道也

陽生陰殺陽在外足以郛陰陰在外不足以郛陽是

故頤以二陽函四陰則爲養中孚以四陽函二陰則飛鳥出今四陽在中外資二陰爲函所以失養爲澤滅木之象君子明知陰之乘已知陽之无用惟盡已致命千萬人吾往從容鼎鑊甘九死其如飴矣玩卦體宜遯六居二則進往无不利今六往居上九來居二爲大過上下陰氣錮塞陽无復之進有滅頂之凶无可奈何悅以順命而已

大傳云棺槨之利取諸大過巽爲木爲繩有懸棺下坎之象兌爲澤爲毀折有穿地爲壙之象木在澤下有揜坎之象古者夫婦合葬故爲夫妻之象在君子

則獨立遯世效死致命之秋也能悅而巽不懼不悶則生死齊惟聖者能之

死亡之卦其象尚變初變成夬孚號有厲蓋送死號泣有荼茵藉棺之象二變成咸男女相感爲夫妻之象三變成困君子致命遂志爲棟橈之象四變成井巽乎水而上水爲棟隆之象五變成恆長男長女相與亦爲夫婦之象上變成姤姤者遇也君子處此信乎遇之窮矣是爲滅沒之象然死喪而曰无咎曰利曰吉者聖人不以死爲凶以死得所爲吉當死而死雖死猶生卦所以取諸悅順通乎此義知生死之道矣

老氏云彊梁者死之徒柔弱者生之徒今觀大過以四陽極壯而爲送死頤以四陰極柔而爲養生二卦反對易道戒于過剛可知學者猶謂易用剛誤矣

初六藉借用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初六以陰爲巽主柔而潔齊以承衆剛故爲藉用白茅之象蓋其體本柔順與彊陽隣雖不當位小心慎重可以无咎白茅巽象象曰藉用白茅者以下承剛而能用柔何咎之有若以剛藉剛未有不糜碎者矣○初象澤之岸梁所始造也茅生澤畔兌象白茅茅

白華即荼也木下藉荼葬埋之象旣夕禮云茵著用荼盛之以囊納壙底藉柩禦濕防隆觸也象取諸此

九二枯楊生稊啼老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

四陽并盛二五居中近陰氣以調其過而二无根于下上接羣剛有枯楊之象楊无根而能反生喜水多植澤邊兌象也稊蘖也陽資陰有萌蘖之象老夫謂二也與初比爲得女妻之象女妻女之未偶者借陰柔以和其彊陽于九二无不利象曰老夫女妻剛居二柔居初皆過也以陰之過調陽之過相與也在梁

相遇有過象
巽木春氣主生兌金秋氣主刑木遇金則傷在澤中是已斬之木也四陽中斷无根之象木无根在水則朽惟楊能反生楊象陽也二巽體伏震故爲反生巽包藏有稊象稊乎也楊花未開外有乎殼夏小正云正月柳稊柳之揚起者曰楊五兌體開折澤爲容華故有華象華花也枯木稊華无盛長之機老少失偶乏生育之氣以象壯陽无用將爲槁木也卦體男女有仰仆之象下巽伏震長男遇兌少女是爲老夫得女妻上兌伏艮少男乘巽長女是爲老婦得士夫凡

象不主一義二五相似皆比于陰也
二氣相資陽資陰成陰資陽生陽壯而實陰弱而虛況陽過盛則微陰愈不足以承其施亦差賢于鰥曠无偶者耳然妻少不利于老夫婦老不利于士夫陽終受傷所以爲大過也死亡之卦象義无一可者二五猶有邂逅之遇以其得中故一綫之生意猶存

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也
九三以剛居剛處四陽上下之交其體本巽承乘皆陽有棟負荷不勝屈橈之象棟橈則橋將顛故凶象曰四上正應四以上爲輔上六窮陰末力已且不兌于滅何堪輔九三之重任所以橈凶也
二五枯木委澤中至三四斷削爲梁兌金之象其體重大初上爲應而枝撐无力終歸于顛所以上有過涉之凶

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也
四三兩陽相比居中爲棟同也但三本重剛上應又重柔故三之棟橈凶四以陽居陰其體稍輕初六下應以陰居陽其力差强在下承藉用力又易故其棟隆起而吉也然一橋兩棟三既橈矣四豈終立初六一陰豈能兩承故有它吝它指九三象所以繫謂棟

橈也象曰九四棟隆之吉者以初六承藉乎下故得不橈耳然則大過之時豈可純任剛乎
三爲棟四亦爲棟以正中也二爲枯木五亦爲枯木何也木上長遇兌毀折而反木反下顛仆之象二爲夫婦五亦爲夫婦何也二五敵應二夫婦有往象五夫婦有來象一老一稚有扶攜之象得老得少有邂逅之象蓋卦自頤失其養男女流亡有往來跋涉之象往而復來有橋圮路斷之象

九五枯楊生華叙老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五以陽居陽當四陽之上比于陰主故爲枯楊生華之象稊始萌而華則終矣以極盛之陽承衰微之陰爲士夫得老婦之象雖于陰陽之義未乖要非佳耦也可以濟壯陽之偏未可成生育之功故无咎亦无譽譽豫通喜也詩云韓姞燕譽象曰枯楊生華華落則萎陽驕已甚何可久也老婦士夫陽亢極而求偶于窮陰亦可醜也五雖非少而以視上六不尤爲士夫乎男壯曰士兌爲悅爲毀折澤受汙有邪媚之象故曰醜老婦婦之再嫁者

二五所資以反生者陰也二在下近初爲本遇巽主爲木爲高長故生稊猶可漸長五在上爲木末遇兌主爲毀折爲決附爲剛鹵非木所宜枯木生華已爲大過而又遇毀決生不久矣餘見前

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

初以陰在下故可效承藉之力于陽少助上以陰居終當大過之時陽方悅而進棟橈橋傾上欲導以涉而窮陰衰弱故有滅頂凶之象滅陽滅也遭時不利不可爲咎下互乾爲首六居上有頂象滅澤象象曰欲有爲于大過之日苟安不涉則咎矣上六過涉之凶不可爲咎其志士不忘在溝壑者與知陰之乘已

而獨立不懼所以爲剛之過而非剛不能也故爲大過過涉滅頂坎險至矣故繼之以坎

水爲天一五氣最先萬物所終始乾坤初闢雷水爲屯坎離將交澤滅木爲大過蓋乾坤再合萬物將陷爲水乎其象如此

坎 ䷜ 坎下坎上

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也何謂物不可以終過也物終過則死大過終則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋頤與大過人世生死之象坎與離天地晝夜之象晝夜之道生死之說同也故頤似離而離中互有大過大過似坎而坎中互有頤自然之象卦晝一奇二偶爲坎何也奇一也坎水也造化之秘生于一一者元陽初判兩儀分立元炁介于陰中陰含炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕

實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛神動則液出坎中之陽陰液充满也坎外之陰陽神炁洩也水從中生停蓄于中故中象源泉陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛乘柔而生險也陰不得陽不能爲水陽化陰爲水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰旣爲水則自不得含陽如人津液聚而成形神炁凝而成知液形爲陰知炁爲陽知能宰形而形能累知知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以身載液如天地以江海盛水其象取水言其至險也凡險之道不平不信方其爲險天下至洶湧不測莫如水以其能爲坎也然其行險也天下之至平不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便利深淺方圓各肖其形先後不爭得平則止天下習坎忘險孰有如水者乎人之涉世如水行坎物我相形欲惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成荊棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習熟衆人生踈也故曰習坎坎中一陽卽乾知本體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇險思懼憂患作易坎之言習卽學之言時習也初爲始入

二爲求通三爲下愚四爲出險五爲險平上爲懲險天下萬事萬物莫不有險而防心爲要以心爲萬事萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中爲水在人爲精形骸所以生也坤陰麗于陽中爲火在人爲神靈明所以宅也坎爲月爲夜爲寒離爲日爲晝爲暑其託于天地之中坎居正北火居正南陰生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其中爲人物之司命居六十四卦之中者自然之法象也爻象坎下多凶水流下也流下則平故九五不盈

離上多凶火炎上也炎上則憂故六五嗟若坎初上皆凶水外晴也離初上皆吉火外明也坎之與離猶乾之與坤卦雖二而體本一坤承乾乾知坤行也離配坎離外坎内也陽精内斂則成坎中之陽陽神外朗則成離中之陰陽斂則陰在外陽開則陰在内一翕一闢之象也

習坎有孚維心亨行有尚

習者熟貫之意坎陷也人知坎之險不知日用酬酢心境相違皆坎也故坎不可不習陽道中實習在有孚一陽居中此乾健真精在人爲心遇險而心爲險困則喪厥孚内外交躓不得亨矣坎雖非亨惟心則亨境困而心不困健行不息自有登陟之本習坎之道也

八純卦獨坎言習何也健順動入麗止悦皆美名獨坎爲險陷非盛德事也豈欲人爲險教人習所以處險耳聖人憂患作易見世路艱難人情隱伏教以操心慮患之道乾坤之後水雷交錯爲屯蒙需訟師比六卦皆坎以水五氣之先資生之源學習之本也是故坎離同體陰陽合德必陰精内實而後陽神外朗焉實而後生光輝火以水爲配離資坎爲體故坎爲

黄鍾之宫萬物所歸根復命在心爲未發之中闇然潜伏天下之大本聖人洗心退藏之密應用酬酢皆資于坎故曰習也

坎畫中滿有心象故彖言心大象言德行教事六爻皆操心力行困衡求通之象觀象者反求諸惟危之地斯得坎矣孔子曰操則存舍則亡出入无時莫知其鄉可不謂險乎

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

彖謂習坎者重險也天下无往无險故習險而又險故重習所謂有孚者水性流而平也滿而不流曰盈水雖百折各得其平不失其信所謂有孚也維心亨者内涵乾陽之精剛而得中在人即自强夕惕之心也行有尚者謂以此處險則拯拔尚進終能濟險有功也天之所以高地之所以厚王公之所以立國皆險之用聖人豈能違險得其道則无險非易存乎時中而已然則險之時用豈不大哉

水流而不盈行險而不失信聖人周旋中禮也天險神化自然也地險力行求至也設險惕厲防危也

象曰水洊(賤)至習坎君子以常德行習教事
坎上復坎是水重洊而至習坎之象君子槪象源源而來者不舍晝夜以自強不息常其德行誨人不倦習其教事亦如流水之洊至也蓋日用萬行其禄含甚危來學荒疎其疑殆多岐莫非險也時習兼利君子之習坎也水流不已而習于坎則坎亦習于水君子以時習爲傳則人亦傳習君子相成之道也
孟子曰流水之爲物也不盈科不行君子之志于道也不成章不達又曰源泉混混不舍晝夜盈科而後進放乎四海習坎之義也物行有常莫如流水坎流

水也兌止水也上下二陰爲溝瀆一陽居中爲水重坎四陰洞虛直下二陽中滿有逐坎下流之象水流不息學道時習之象
初六習坎入于坎窞(潭上聲)凶象曰習坎入坎失道凶也
初六陰柔居重坎之下是爲習坎猶云重險也衆流所歸其坎最深窞閼陷處偶象也方習于行坎而入于坎之窞正乃傾陷不平之所始習生疎之象故凶
象曰習險莫難于初入水象外暗而中不測初學教習迷途未敢趨向未定可與共學未可與適道故迷失而凶也

坎有孚維心乃亨初不中又不正上无應援是心未孚也承二之剛二雖中而亦不正剛柔不相得故初入而凶若六四于九五乃可習險大抵當險之時學習之事艱難積累爻象无甚吉利者九二小得九五亦未大以此
九二坎有險求小得象曰求小得未出中也
坎謂初三兩陰險謂九二在中爲陰所陷未得通利故爲有險險撿也爲其所撿押不平思而不得之象求望援也小謂陰指六四二五敵應不得五援二四同功因四以求平于五四五相得二假援四應之爲

求小得之象自二至四互爲震主水動則流故爲求得象曰二以陽剛求援于四四本陰柔又非正應雖借一臂之力終无頓拔之功未能即出坎險之中也二欲出中必習教事久而後可乎
九二坎險求得如門人聞一貫私問于曾子教以忠恕亦未了然六四似曾子九五似夫子
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也
來之猶言來去坎坎非一坎六三當上下之交二水之會互震與艮之間且動且止或作或輟故爲來去

坎坎之象其險也如此且安枕以聽遂入于坎窞之
內處坎貴心亨健行困而不學何所用之象曰來去
坎坎安危利災終陷溺无功也
三五同功二求得于四三不能得于五乎蓋以陰居
陽不中不正五下互三爲艮主有止不與進之象故
三爲且枕所謂下愚不移也
玩六三一爻即小人之爲險陷者也近與五同功遠
與上敵應六四乘之而懼以自結于五五爲艮主以
止之蓋懲奸人之漸遖也及五坎平而上起大獄小
人積惡殺身明良艱難同心共濟其象如此

六四樽酒簋貳句用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋
貳剛柔際也
此上坎之始水流趨下上險初出四以陰柔乘危慨
屯難之未平知圖存之不易乃與九五相結致樽酒
以簋佐之樂用缶納自窓牖中與九五結約在險同
心有禮可終无咎貳佐也簋竹器以盛飯缶瓦器擊
以節歌詩云坎其擊缶離鼓缶而歌是也納猶獻也
約猶契也牖窻戸也象曰樽酒簋貳者六居四九居
五陰陽當位承乘相得剛柔交際以共濟也險重來
而心益乎所以習坎得九五之旣平苟无同舟之誼
其能濟乎象謂有乎此矣
險陷主下六三以下體不正爲甚險四以柔乘之其
勢將陷上遇九五陽剛中正之主四懼三而納約于
五誓不與三而堅戴五也蓋涉險以剛六四重柔故
托命于九五五重剛利得柔自輔所以三雖柔而不
虛有酒有食有樂五雖剛而不盈秖旣平而不自太
處險而皆得无咎也
四五險中交際君臣克艱之象處險終濟以爲功四
雖居上卦之始已離下坎之終忠臣事君惟懷永圖
不以小康忘克終故爻辭云終无咎以勉二也樽簋

取交際之義自牖取旁通之義坎險隔故獻納自牖
缶取中虛之義坎水有酒象坎實有食象坎鼓聲有
樂象詩云坎坎鼓我一樽一簋一缶陰柔不富之象
卦體中四爻似離互震互艮艮爲鼻震爲足離爲大
腹有樽缶之象又似籩形陰在中小陽在上下大也
簋籩屬爲兕形故曰簋古以竹爲之字从竹震象也
从艮艮象也兕于星爲天目離象也卦全體亦似樽
上偶似耳下偶似足中四偶似腹艮爲門坎爲穴離
爲明牖之象也
坎水貨財殖故有豐樂之象天下之利藏于險天下

之害伏于利憂樂常相倚故二求得三且枕四酒食交際皆坎中之象四甫出坎君臣相慶故有樽簋懼以思終故有納約在學正領悟之初期于大成也酒食交際如賜商之助我納約自牖如曾參之篤實五則孔子之默識顔淵之如愚然而在坎不得志以其道相傳習亦終于未大而已出險而有酒食猶夫子云發憤忘食樂以忘憂苦難時習而說樂師友相覩教學相因其象如此

九五坎不盈祗支既平无咎象曰坎不盈中未大也

習坎以上卦爲吉水就下也九五乾體剛中有常故其坎不盈水不上溢祗見既平耳五互艮爲止不盈之象陰擠乎上爲水未溢出適與坎平之象彖傳謂流而不盈行險而有常此也雖處險上行所无事故无咎象曰坎不盈者以艱危之心履新集之運雖其得中未能廣大无礙也賢君居高思危其象如此四乘三險故自結于五五承上陰故其中未大陰柔在外下乘五位險害未銷之象上六變則成渙渙者散也渙之上九曰渙其血遠害也今上六未渙則其害未遠五雖得中可自大乎所以終未免于三歲之凶也

習坎以平爲功平坎以不盈爲則水逆行无歸泛濫滔天及其順下行由地中則安流如掌矣故天下之險皆生于盈天下之道皆集于虛是以養正利于童蒙而問道不厭鄙夫賜也多學行同貨殖回也如愚庶幾屢空方其彌高彌堅在前在後亦是泛濫滔天之境及其坎平乘風順流祗覺吾才竭而欲從末由已故滔天與安流本一水所爭平與未平多聞與默識祗一心所爭悟與未悟而皆以不盈爲則故莊生曰唯道集虛虛非虛非實卽虛卽實是謂不盈詩云民之靡盈誰夙知而莫成坎九五之謂也然傳謂之中未大何也處險之用也文王事紂孔子當厄多難既平而其心愈小雖演易開成萬世刪定垂法來許豈中自大而爲此乎皆兢兢業業憂憤而作也苟中大則盈盈則不平平者德之至不盈者平之至也文王若盈則不能與四友約而興邦于多難孔子若盈則不能與七十子約而明道于亂世九五若盈則不能與六四約而有孚于習坎故德莫妙于既平心莫善于不盈老氏云上德如水莊生云平者水停之盛也水靜則明燭須眉平中準何險之有聖人從心不踰矩亦不盈祗既平而已

上六係用徽纆墨寘至于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

坎至五既平矣上六以陰暗居險終下陵五位有奸人不軌黠于天位之象此傾險之極君側之隱慝也係逮也徽纆縲紲也繩三股曰徽兩股曰纆上變巽有繩象縛罪人而置諸獄中也叢棘獄墻上積刺爲防禦也棘在地上出險之象而上猶怙終不悛所謂納諸罟獲陷阱莫知避者三歲不得謂已係在獄而逃捕之三歲不獲隱伏之象也周禮罪人不改而出圜土者殺故凶象曰上六奸險惡盈不悔故凶至三

歲言必殺也小人作奸適足自殞如天下已定武庚流言奄徐外叛是卽上六之凶也周公習險繫象如此垂戒之義遠矣非習險之君烏能燭肘腋之奸故天下至險不在坎窞而在平地不在山川丘陵而在左右不在設險守國而在設險守君心徽纆所不能係叢棘所不能禁三歲所不能得者是何物與人心之謂也

卦自初至五象險中求出之人上六象爲險陷人者有習坎不盈之主而上猶包藏不軌所以爲險之極而五之中未大者正以此耳象謂王公設險守國其象如此

離 ䷝ 離下離上

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一炁初分元陽中亙而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎中之奇卽天一之眞陽離中之偶卽陽淺之虛陰陽施則陰闢陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而爲坎偶分陽中則兩而爲離炁始化濕濕炁成煖木資始火資生水化氣火化

形故地二生火火者兩化也其象爲偶奇離成偶偶兩成離是故善離莫如火火生滅不常體无自性空中有火虛乃生明如人形骸外實靈扃中空老氏謂谷神不死當其无以爲用者離虛也故火一星離爲千炬遇物而皆焚人一心離爲萬應隨感而皆通虛則能離也然又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光麗于薪神潛于寂知寓于物離薪爲火者妖火也不可以炎離物爲明者邪慧也不可以知故曰致知在格物物格而後知至寂然不動感而遂通此爲離而

能麗明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾怪人所以昏迷也故卦以中虛爲象占以中正爲亨彖曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外朗離所以效坎也神收陰散陽精內實坎所以藏離也離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也坎爲晦息離爲晝作故坎六爻有幽潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶是以坎之剛中二不如五離之柔中五不及二水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔習坎在二水

合流之衝故坎六三最險水下流也繼照在二火相傳之際故離九四最凶火上炎也小人陰險故坎之上六用獄亂賊剛暴故離之上九用征坎六四之禮樂剛而能柔也離上九之征伐柔而能剛也治亂之畧文武之道生死之故二卦備矣然離取象于繼體之君獨與坎殊何也蓋君道尚明水明外暗不若火之旁燭水流不息火明无常一燈不久照膏盡則燄滅人命相續如薪傳火故曰大人以繼明照四方繼照之際生死之交火熄加薪未有不艱者矣昔武王崩成王立遭家不造周公輔相勤勞禮樂征伐皆身親歷其艱易象親切如此所以憂患後世開物成務之道也至于五行之象二卦畧備坎中陽九六四之自牖也離中陰水九五之涕沱也坎之枕葢水生木也離之黃離火生土也刑獄征伐金火相克也故離坎當六十四卦之中縮數三才之運而爻象終兵獄極乾坤之變以啟咸恆之亨也

離利貞亨畜牝牛吉

火无自體麗二陽而生明飛揚躁擾則失明之正故利于貞亨牛之爲物柔順安靜牝尤柔之至也明而靜則凝神坐照而吉矣

坤重則載離麗則引馬以乘故象坤牛以曳故象離牛性柔順牝牛柔順之至陰偶之象二偶在中四陽外樊畜牛之象蓋陽燄外熾內養其清虛闃寂之氣以制其燥烈勿使熱中焚和則其光斂而明不亂傳所謂麗乎正也中无牝牛之畜外必有奔騰之災坤與乾合坤馬牝從乾也離與坎合離牛牝從坎也坎爲輿爲曳離效坎有服牛之象坎陽中心離陰中虛心以虛爲宅坎化離神發于外而中苟不虛客賊入而神不反矣是以離利畜牝牛道書蹈襲爲玄牝之說

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離陰麗于陽也兩相附曰麗日月麗天而昭明百穀草木麗地而光華引而伸之物无不麗物无不明大虛生物物生而虛靈附草木猶含生氣況萬物之秀者乎況爲人類之長者乎明以繼明日新又新離乎至正則大明普照化成天下所謂離也蓋卦體陰柔居中虛以生明无偏倚邪曲何用不亨是以畜牝牛柔順中正養其明則无狂慧邪暗而吉也牝者虛象虛則明有物則翳

大虛之體莫非明也不麗形氣則明无所發越如火在空不麗薪則不燃薪燃而後火見形生而後明發故道書曰天心人也人目能視耳能聽手能持足能履是非好醜疾痛疴癢无不了然孰非明也然用于正則愛親敬長好善惡惡物格知至用于不正則邪思妄想機知利巧諸惡并作故明以麗正爲本正則清靜寧一自然明覺如六二之黃離是也不正則猖狂躁擾如三四之焚爍是也如六二靜正可以通晝夜齊生死忘順逆如九三日昃歌嗟是不知命也故釀成撲滅之禍蓋明體以靜爲正以內爲體二五皆中而五在外離于躁擾之場不如六二在內靜而正故離无如六二吉也

物善麗莫如火火遇物輒焚不可不濟之以水人善麗莫如知知逐物生意不可不養之以虛常使心如牝牛悶悶醇醇伏藏不出則无躁擾之咎釋氏白牛之喻襲諸此

●

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

離下離上是明兩作也兩明相麗故曰離无兩不成離惟大人聰明睿智以照臨天下四方至遠耳目心思既竭繼以善政百年教化既洽繼以令嗣奕葉重

光常明不息大人之離也

繼照兼二義君身日新又新固麗也繼體以賢象賢亦麗也大人兼有德有位言爻象皆寓周公輔成王之事

離日爲明作猶起也卦體兩日並作象本非常惟大人繼照之事足以當之其光明太熾故爻象二體變革之際極爲躁擾九三哀樂失常九四被其焚滅震驚離主至用出征皆不戢之災也夫貞明一而已內卦主寂爲體外卦主感爲用惟君子重明以麗乎正日新又新惺之又惺靜虛中存勿失牝牛生死相代

乎前不足以滑和則靜虛之至已至于事變紛紜外患突起如驚飈狂燄震驚牝牛非用克伐不能掃除故其象如此

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

九居離初其質過剛明初出而未曉道路昏暗有步履錯然參差之象上承黃離之主能敬而事之周旋不違可以无咎象曰履錯之敬者當離之時利畜牝牛初九過剛動或躁急敬主乎中可避衝突之咎矣

○初在下有履象離本乾體中互兌澤卦似履履者禮也南離亨嘉萬物相見有禮文之象錯有三義有

差義有文義有麗義初日昧爽其明未偏重剛躁動是差義也離體文明光輝錯落如詩云錯衡古幣錯刀之類是文義也初剛二柔承乘當位相麗錯行如禮與長者行不錯則隨是麗義也凡象不主一義

至微而奮著者莫如火方其始然一指所能熄也及其燎原挽江河之水不能救故處離之時敬宜在初火性上炎四之突焚惟其好上耳初勢未張承黃離之主靜以制其衝故得免于咎倘初好剛自遂如三四之不戢其咎亦大矣故爻辭戒之蓋念慮方熾而行依乎中敬主乎內庶免冥行之失耳

處重明之會利于韜光避突焚之殃莫如在下未有精明過察剛烈自遂而能善終者故曰君子黯然日章小人的然日亡初與三同體初在下故咎不及三進故不勝凶豈非用明之過繼之以昏與若初可謂能畜其明矣

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

六二柔順中正本坤體之黃中爲離畜之牝牛其象爲黃離黃中也離麗也彖所謂柔而麗乎中清虛之體光明无翳既不以惺惺失之躁擾亦不以寂寂同于熄滅主靜无爲默然普照此聰明睿智所由出化

成天下之本故曰元吉象曰黃離元吉者以六居二柔得中道眞明所以畜也

六二元吉虛以妙實也德以誠爲體道以明爲用德非誠不積道非明不通誠主于信明生于虛故成己曰仁成物曰知合內外之道離所以效坎也六二陰柔中正居重離之下其體至靜發揮萬有宣洩坎中之孚而神明不宰萬象普覺而空虛之天无一物合則成坎萬物備于中闢則成離萬象顯于外使其中有礙則坎中之孚皆有方之物而重離繼照亦私智小慧矣在坤之六二曰直方大不習无不利乃其所

爲光大而黃中通理者也老氏云當其无以爲用六二之謂與

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋(迭)之嗟凶象曰日昃之離何可久也

明以正中爲全九三內體過中其明漸揜故爲日昃之象以剛居剛燥急好進日之夕矣昏作罔休不謂行樂及時鼓缶而歌則謂日月易邁大耋而嗟夫生死盛衰時也哀樂无常知明不知晦以此毎生速亡之道也故凶象曰日昃之離時已過矣朝不及夕而遠憂大耋其能耋乎故曰何可久也

日西曰昃離過中之象鼓虛離象缶瓦器擊之以節歌者燒土爲之坤在火中之象年八十曰耋卦畫奇偶共八又九三與上九敵應二十七應五十四亦八十之象也歌嗟火聲譆譆之象日昃而歌嗟猶古詩晝短苦夜長何不秉燭遊之意數至三而日昃悲壽年之不永思及時以爲樂嗟亦欲樂樂亦因嗟蓋離體喜麗而惡分好生而畏死九三重剛不知止附麗不舍之象其明已揜故偏蔽如此亦恆人之常而其占凶何也聖人作易察幽明之故知生死之說通晝夜之道而九三昏迷若此反離之德所以爲凶非謂死凶也當死而死往來得常日夜相代何凶之有三四爻位正中而重離隔爲兩日于人爲再世三爲今日之昃則四爲來日之昇乏同體之情又火性上炎九三以剛居剛乘離之終酷烈猛悍上不容物四以柔來乘故遭突焚之慘也爻位三四宜日中而三已就昃故其象不勝悲歌三昃則四爲昏夜重明突來故兩爻据卦體中甚爲未協中互爲大過死亡自然之象也玩三四兩象似黃昏烈火夜焚又似君崩大亂突起天无二日豈容兩離並作自二以上鮮有得安寧者矣爻辭于二極贊其元吉于初極致丁寧

補過之辭有以也

明爲大虛元神人形含虛生明即柔中之象耳目聰明外朗即二陽之象虛靈常主則六二元吉方中之日也耳目用事則九三過剛日昃之離也形神麗而明則生形神散而昏則死壯則有衰中則有昃如晝夜適來適去乘虛以遊六二之黃離是也九三執明爲我以形骸爲私貪生畏死日晏不休將死而以年未耋爲嗟豈通晝夜之道者乎人情貪生畏死則无所不至九三凶暴自宜夭折爻辭云不長所以爲不知命之戒也

語曰膏以明自滅蕭以香自焚故知者爭之器也以有知知不若以无知知大知昧昧大明默默老氏所以知白守黑非老氏之言是大易之理也九三以傷明始禍六四以突來招災皆功利機巧給數以斂莊生所謂尊知而火馳北面之禍南面之賊者也

坎離同功故離多險象習險莫如明非明无以濟險二卦一體也

或問九三死乎曰未也有死之道耳明既昃矣欲以何往而卦體方中故爲畏死歌嗟之象麗之性情然也九四以其爲落日死灰突來乘之是以遭焚耳

周公遇流言之禍憂患繫易周以火德勝于離象尤切離中互兌金象殷德也六三一爻象紂子武庚受封未久孽由己作管叔被累而死武庚旋亦中滅殷邦朝歌卽墨子迴車之地書謂之妹邦詩謂之沬鄉以其朝夕酣歌也是以有日昃鼓缶歌之象武王師尚父以大耋之年誅紂成王時太公召公皆以元老爲師保當上九之位下與九三敵應管叔之誅二公之志也是以有大耋嗟之象

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

九四當外離之始日已暮而忽出故爲突如來如之象以剛居柔下乘九三重剛烈燄之上故爲焚如死如棄如與初敵應所處之地不如初之爲履而不正之體不如初之能敬故遭禍若此其烈也象曰突如其來如者九三猛悍之勢四措其上銷滅而无所容也

突忽出也棄灰燼也不言凶咎則四爲无罪矣特以驟乘三上不知避故遭焚棄爻辭于初云避咎有見于四之失所耳子云里仁爲美擇不處仁焉得智其九四之謂與說者謂四陵五爲衆所焚棄不容非也

若謂繼照之初四不中正然離體相麗四无陵五之隙縱焚者九三何獨罪四上九出征獲匪其醜獲九三也然爻辭云棄如何也離體親麗四突來焚死如同行者忽然相失不成麗故曰棄如

周公當成王時遭三監之謗避居東土成王執管叔誅之此突來焚如之禍也公作鴟鴞云取我子毀我室正當此象九三卽鴟鴞之武庚二叔卽突焚之九四

是非之心智之端也自然明覺人皆有之一念靜正則焰光斂輝爲初六之辟咎一念躁動則膏火焚和

爲三四之猖狂蓋火能降則戢好上則凶明者養晦
自全愚者矜耀招殃離所以貴畜牝牛也
犬自穴出曰突卦自二至四互巽伏艮爲狗有突來之象日暮焚如故犬突出上互兌毀折爲毀棄之象兌巽互爲大過死亡之象
四來爲突如何也狃于九三日昃不知方歌嗟也以離乘離火就燥其焚疾苟四以柔來則成賁其文不著可以无的然之亡若九三雖變柔猶爲噬嗑其凶殘未可驟革如此所以三之惡浮于四也
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六五爲重離之主與四相麗同體而下與三同功三受四焚五傷同體之死有出涕滂沱憂戚嗟嘆之象蓋五以柔順得中處急難而无躁動遺家不造秪自憂傷懲毖以銷患故其占吉離爲目互兌澤有涕沱之象兌爲口有嗟象伏坎爲心憂有戚象彖曰六五乘焚如之災吉何也五以王公之尊四麗五爲宗四被焚則三之禍羅及王公矣五哀死恤災篤于所親故吉苟三死五忘則違相麗之情抑張皇失措則違牝牛之畜五所以爲盡道也若非離于王公而罪人豈可卽得耶

離王公有三義一爲麗及如詩云鴻則離之言禍麗及王公也一爲離卦言五爲卦爻王公之位也一爲附麗言四附麗五爲同體也餘詳前
成王遭家不造詩訪落小毖諸篇不勝悲嗟書金縢風雷之變執書以泣其象類此爻云離王公者以明三之罪大不獨爲焚四也詩云旣取我子又毀我室五所以出涕與師耳王似成王公似周公
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也
九四死六五戚九三之禍離王公可以弗討乎上九

以師保元老下與三敵應王用之出征討九三也離爲甲胄戈兵周禮司馬爲夏官故爲出征之象功在上曰嘉王出則六往居上九來居五故爲有嘉折首首上象折偶象醜類也獲匪其類謂獲九三三非五上同體故曰匪其醜言三匪醜以明四之爲醜也或以爲征四四豈得爲非醜乎四死且棄又何獲乎獲三以討焚四離王公之罪也師出有名故无咎象曰王于出征罪人得而君威振天討張而王國正何咎之有
火在上其光遠水在上其勢寧故坎上凶離上吉上

六一爻離極用征在人心爲除妄養明猶同人之大師與謙之侵伐也

玩此爻辭自上九下至六三皆動變之象變則成屯所以遝乾坤之初爲上經之終也王出有嘉則五動折首則上動焚如棄如則四動獲匪其醜則三動惟二元吉與初避咎不動上變坎下變震水雷屯君子所以經綸也自屯蒙以下治亂幾更繼體之禍離及王公乾坤以來一大變也是故經綸再造終而復始易所以不窮也

武王崩成王立周公爲冢宰管叔以王室至親監紂

子武庚于殷武庚與東方奄徐諸國挾管叔叛而流言毀公公避位去之東王與太公召公謀獲管叔誅之公自東作鴟鴞之詩貽王王不悟及風雷之變王啟金縢將卜得公所爲武王請禱之書乃悟而泣迎公西歸公乃奉王東討武庚滅其黨奄徐五十國裂殷土分同姓而後天下定故本卦上九王用出征象東征也六五出涕象成王也九四焚死象管叔也九三歌嗟象武庚也六二黃離象微子輩初九避咎象箕子輩也變爲屯初象成王二象管叔三象殷士不從周者四象公歸自東五象武庚六象殷滅无不脗合故讀易貴于觀象也

周公繫易其作于居東之日乎故隨之上六曰王用亨于西山自東言西也此九三曰突如來如自西來東也嗟夫讀易觀象公蓋深有慟于管叔之死故大誥之文棠棣之詩无往不垂涕泣而道儒者曰周公殺兄豈不謬哉

易中坎離何也懸象莫大乎日月易之爲字形象日月往來至變易也坎爲月離爲日坎離不交如二曜中天分司晝夜故二卦中易既未濟坎離交如朔望對合晨昏之際故終易也

周易正解卷九上經終

周易正解卷十

下經　　郝敬習

下經凡三十四卦始咸恆終旣濟未濟

咸☶☱ 艮下兌上

序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯蓋天地者人物之本上經所以首乾坤夫婦者人倫之始下經所以首咸恆然乾坤陰陽分而咸恆陰陽合何也天地不分不成兩儀男女不合不成生

育故乾坤二老對而咸二少交乾坤天地定位咸山澤通氣位分而後三才定氣通而後變化行變化亦乾坤也乾三索于坤得艮爲少男坤三索于乾得兌爲少女男女相感自其性情而二少相得男下女尤感之正也恆男女而長損少而女下益亦二長旣濟未濟二中漸歸妹少遇長皆男女合而未若咸之亨而正也有心爲感无心爲咸咸皆也爲卦六爻皆應咸和通暢物我偕臧自然而然元氣昕合无物不有故以首下篇然爻象取諸人身何也仁以天地萬物爲一體咸卽仁也仁者人也人身四肢九竅毛髮筋骨支節腠理分爲千百然一處痾癢千百處皆應咸也故曰施于四體不言而喻生則惡可已不知手之舞之足之蹈之无感而无不感无應而无不應止而悅神之爲也神體物不遺兩在不測天地之間往來變通莫非神故庶女叫天則霆擊霜飛而況男女正應一身之內親切至近者乎爻取象拇腓至輔頰舌一體之象也君子觀象于一體而天地人物感應之妙皆可識矣然體合兌艮爲一何也象男女之交也艮爲男股腓拇有仆象兌爲女輔頰脢心有仰象股心相接有合象所以交而爲咸其取于艮止何也卦

以感爲義爻以靜爲善不止則其應不專其悅必淫造化悅而不止則六氣淫而災沴生是故女悅以感男止以應男止以感女悅以應如是則恩義以篤倡隨以辨節宣以時往來以中雖感而无感天地聖人所以錯行代明過化存神如斯而已矣然止獨于男何也陽動遇陰則止陰慘得陽則悅止者專直之象悅者翕受之象健故能止順故能悅悅陽也止陽止也止則悅不止則不悅陰以陽止而悅非以不止而悅也陽不止不可以感陰之悅所以爻象艮之拇腓股皆以形交无心而巽之憧憧口輔則悅應之至

矣故造化之權宰于陽感應之理成乎艮也

咸亨利貞取女吉

咸者通暢之義亨之道也凡造化人事此往彼來相與偕適則亨然利于正不然非道之悅不可以亨卦以少男下少女相得以正佳耦之合故爲取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者陰陽交相感也卦本乾坤坤六三上往乾九三

下來二氣感應和合以相與艮止兌悅止專而悅應則倡隨之誼篤艮男兌女女上而男下則婚姻之禮正是以亨通利貞取女吉也二氣以正相感天地化生萬物聖人和平天下皆不外此然則天地萬物往來變化惟此止彼悅神感順應自然无心之情于斯可見夫婦即天地也交感即化育也乃所謂咸也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

艮下兌上是山上有澤也山體虛澤通氣于山山受澤潤以生物交感爲咸君子觀象知天下至靜而虛者莫如山山虛故澤氣上通人心唯虛則大公无我何物不容苟中有先入則機窒而應不神虛以待感故有感斯通來者不距亦如山澤之通氣也

卦辭言止六象言虛虛即止也不虛則不止心能虛則无所係累來不將迎去不留滯成无心之感人能常虛其心則恆于其德而與天地聖人不違顏子之屢空是也

咸者无心之感寂然不動感而遂通天下之故幾也神也靜虛之至也六爻皆感而占无全吉何也皆未能盡咸之道也咸以虛爲體即神之无方周流六虛者也爻位有象衆體有形感涉形象未能合虛設象

以徵感而象不足以盡咸故大象提虛示人九四爻辭當心位不言心即无象之象也

初六咸其拇母象曰咸其拇志在外也

初在咸下有足指之象拇足大指也艮爲指足善動而以柔體艮居初其動甚微故爲咸其拇之象拇但動而足不行艮之止也象曰咸其拇者拇非有心上與四應四爲心志拇受命于志志動則拇動志止則拇止也四兌體故曰在外志在外而感在初神欲行而官知止所以爲咸

男女二少情至相感故爻象自足至輔頰舌百骸无

一不感者蓋止則其感專悅則其應順以男女之情
象造化不測之神幾也
人身在下奮動莫如足其不動而動者惟拇與腓與
股故以象卦體之悅而止
內卦三爻男體也男下女其象仆故拇在下踵向上
也二見足肚三見股外卦三爻女體也其象倒故四
象心心屬女以悅在女也五見𩩲骨上見輔頰舌二
體交故爲咸惟心不言形而衆體自相感心所以爲
神百體所以含靈不同土木也是以爲咸

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

卦上悅下止止主在三其端在初悅本在四其末在
上凡感由邊際二五居中故二象腓足肚也五象脢
𩩲骨也居无事之地五不能爲應二亦不當爲感然
處咸之時腓在足股閒不能行而奮動居中而求交
則凶惟陰柔中正其體爲止能居不動故吉也象曰
雖凶居吉腓順股止不自專行故不害也
二與五正應腓不能爲往脢不能爲來其感則通體
一而志同也有相感之情无往來之擾故皆无凶咎
以得中也其未能純吉以局于形未盡虛受之道也
○人情有感欲動莫如男女人身无情順應莫如腓
脢苟心能如腓以爲感如脢以爲應則動而能止止
不同于枯槁乃可以悅悅而无情悅不同于貪逐乃
可以止釋氏云心如墻壁乃可入道一根悟入六根
圓通卽此義爻所以象二五之中也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在
隨人所執下也

三爲止主居下體之上處咸之時下乘腓拇故爲咸
其股之象股不能行隨足以運三執不進故爲執其
隨之象隨謂初二也三雖應上而爲止主以靜爲正
君往從上未免羞吝也象曰咸其股者處感之時股
亦欲動而不處也志在上應而所執在下蓋腓拇之
不妄動徒以三耳苟三從上則初與二不勝躁擾矣
隨人謂隨上執下謂止初二

三爲艮主而亦不處何也咸亨之日遇悅之交二氣
諧暢雖土木含和況于同體乎股所以止而亦動也
然雖應上而能止下動而能持所以爲艮苟與輔頰
舌應是悅色奸諛羞何如之五志在末四志執下是
以止而悅也
澤雷成隨澤山成咸山止而雷動九三動而能止有
固執不肯爲隨之象故曰執其隨

九四貞吉悔亡憧充憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四居上下之交艮終兌始止悅之際股脢之間其象爲心是咸之主也然以陽居陰不中不正上下皆陽互乾健行其道貴貞貞者靜而正也无感則无意而寂有感則无我而通天地所以化生聖人所以和平不外此故吉念慮淸靜妄動之悔自可銷亡苟不能貞憧憧不定往來紛紜私欲牽引如朋類之從來集爾思悔且不勝而況能吉所以貴貞乃爲咸主也象曰貞吉悔亡者中虛而靜隨感順應不以汨其寂然之體雖感未有感之害也憧憧往來者虛靈之舍汨于妄慮不能廓然大公以遂光明正大之體所以爲害也

卦以二體感應爲義四當二體中爲心感應之主也爻象亦極言感應獨不同拇腓等言心何也拇腓等形也心虛无形也然諸爻言咸此弁咸亦不言何也咸感无心不得于心言咸也感而不貞則害心貞者忘懷息照感且无之何有于害感不害心乃謂之咸莊生謂心止于符者聽物自印也釋氏謂生滅滅已寂滅爲樂卽九四爻象不言咸與心之義

四象心志而以不中正之位處之何也恆人之心當應感之際居中得正者鮮又其體二少相悅自有憧憧往來之思所以咸九四朋從不若二居吉五无悔以其失中也

九五咸其脢梅无悔象曰咸其脢志末也

九五居悅之中心與口之間有脢之象脢喉骨也在口下心上動而上行食息所必由而不能爲主九五居尊不爲悅主而悅成于上必由此往故有此象脢无心故亦无悔象曰咸其脢志欲悅而宣于口見于面騰爲輔頰舌必由脢達上上爲末故曰志末也

二五雖中正亦未盡咸之道腓不能爲感脢亦不能爲應其所得居吉无悔者徒局于形而非妙于神也惟其不當事故外可无拇頰舌之失內可无朋從之擾此則中正之力也使九四爲咸主而不能貞吉曾不如腓脢之居吉无咎也四可不勗哉惟四貞而後二五得居吉无咎不然感應无主雖九三且不能執其下況自拇至舌有一不妄動者乎故拇股脢雖各爲咸而傳皆言志亦以此耳

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六爲悅主悅成于容女子以色事人爲咸其輔頰

舌之象兌口上拆有舌象所謂彼婦之口者也咸所
以貴止正爲此象曰咸其輔頰舌騰湧口說也詩云
婦有長舌維厲之階以憧憧之思運騰湧之口應感
之際何可不慎故君子悅之不以道不悅彖傳所以
貴止而悅也
卦體取象人形初二偶分立象足上偶開象口輔頰
旁也頰肥也滕騰通升也言語上升自口出也說卦
傳曰兌說也凡以色悅人者必以言故巧令相因子
云不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免于世有色
无口不能悅人故兌說无言咸感无心无言之悅乃

爲真說无心之感乃爲至感
輔云頰舌別于艮六五之言有序也艮五亦取象輔
而艮靜故曰言有序咸動故曰頰舌不云凶咎者口
說有當用之時如辭命專對之類言則吉上變則爲
肥遯无不利不可云凶

恆䷟巽下震上
序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恆蓋
咸者男女二少始爲夫婦男下于女交感之義彖所
謂取女也既爲夫婦少變爲長男尊女卑居室之常
彖所謂利貞也咸以少爲情恆以長爲禮恆卽恆其

所爲咸也而反咸成恆則恆非不變之謂也恆莫如
天地天地恆久以无常爲常小變而大常也聖人恆
久非必信必果也純一不已而時止則止爲君止仁
爲臣止敬爲子止孝爲父止慈无所不止而後能不
已于變不窮而後聖人之恆可見是故呼吸互換而
後恆于息寒暑互換而後恆于歲造化人事物理詘
伸往來而後能久故恆非固執不變也所以反咸天
生人物各有恆性生理在人本自无息生與天地同
體死與天地同虛但天地无心而人有我天地所以
不變其常而人所以不常其變儆起于應感有心悅

而不知止動而不知入澤山通而感應忒斯雷風薄
而常變失度矣故咸以无感爲感則其感速恆以无
常爲常則其常久雷風之變无心人能无心以通變
則自與天地相似而順應不窮是以咸恆反復而其
道同也故爻象亦相因初自咸上來爲巧令所以爲
浚恆二自咸五來无悔故悔亡傳曰能久中言往來
皆中也三自咸四來憧憧所以承羞四自咸三來咸
主艮而止爲股恆主震而動爲禽故傳曰非其位也
五自咸二來在咸不能爲感故在恆亦不能爲通也
得其所爲咸感而恆久在其中君子能以虛受人立

不易方則天地感而化者卽其恆久不已者也聖人感人心和平者卽其久道化成者也故皆曰天地萬物之情可見天地之道莫盛于乾坤聖人之道莫盛于咸恆咸則合萬物爲一體恆則會萬世爲一心咸爲可大之業恆爲可久之德可久配天可大配地天地至誠无息咸卽至誠而恆卽无息也王者必世後仁恆則世而咸則仁也二卦所以爲至德要道首下經而配乾坤彖傳以天地聖人同贊之也上經多言天地水火故首乾坤下經多言風雷山澤故首咸恆水火卽天地之中風雷卽山澤之氣坤卽乾之闢恆

卽咸之久咸主于感天地人物之始恆主于久天地人物之終故彖傳曰終則有始也咸之婚媾卽恆之夫婦在咸初爲拇志在外是男之急欲者反居恆上振恆无功卽夫之輕躁者也咸二爲腓是男之无爲者反居恆五夫子凶卽夫之從婦者也咸三爲股不處是男之好動者反居恆四无禽易位卽夫之游蕩者也咸四爲憧憧往來是女之不貞者反居恆三不恆承羞卽婦之淫悍者也咸五爲脢志末是女之有心計者反居恆二久中无悔卽婦之畜居室者也咸上輔頰舌騰口說是女之巧佞者反居恆初爲浚恆

卽婦之險刻者也故二卦同體亦猶乾坤合德所以首下經也

恆亨无咎利貞利有攸往彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

恆常也其道亨通有咎則不亨恆則循理无咎矣不利安貞則不亨恆則自正而固矣不利攸往則不亨恆則不窮而利有所往矣彖傳曰恆者久也卦本諸

坤乾乾以初九上交于坤而成震爲長男坤以初六下交于乾而成巽爲長女男尊女卑分得常也一陽初動乎陰爲雷一陰初入于陽爲風陽動陰入相與得常也卦以巽承震動而能順爻以柔應剛倡而有和感應得常也兼此數者恆久之道故謂之恆其所以亨无咎利貞者无他亦惟是尊卑之分剛柔相與巽動相得感應相當恆久不已耳雖天地之道亦惟恆久不已況人而能恆有不亨通无咎利貞者乎所謂利有攸往者恆則隨時變通終而復始不息則久故日月得天終始而能久照四時變化終始而能久

成聖人久于其道終始而天下化成恆所以利攸往也觀天地聖人所爲恆而知天地萬物惟是詘伸往來始終相循天地非有心聖人非有爲情之自然而已

澤山通而爲咸雷風薄而爲恆反澤山爲雷風終始之象也又乾坤三索成艮兌數之終也反爲震巽則乾坤相索後始四體往來亦終始之象

象曰雷風恆君子以立不易方

震雷動而在上巽風入而在下此二氣得常不易之象所以異于益之遷改也夫天地至純常也亙古不

易亦唯是陰陽往來不窮耳震初陽巽初陰震動爲雷鼓舞爲風人見爲天地之變而聖人以爲天地之大常也故爲恆惟雷動風行而後陰陽發舒羣生鼓舞茍天地廢雷風清靜寂寞以爲常則變化窮而終始索故天地不以雷風易貞觀君子不以事變易貞心轉移化裁萬端而中立不倚唯道爲方所是能運其雷風之權變通不窮也豈守常執一以爲恆耶

咸德其至矣卽天地之復聖人之中和也恆者恆此耳然天地非能以頑虛生萬物聖人非能以枯寂成萬事故順事无情則事皆无事也順理而覺則心皆无心也得常而變則變皆不變也知方而立則方皆无方也此卦所以爲恆而爻義不主于恆亦猶咸爲感而不主于感也无感而感不恆而恆故風雷本无方之物君子立不易方此也

震居東巽居東南有方之象出乎震齊乎巽有不易之象雷自澤出風從山來雷乘風動風助雷行有變易之象山澤至靜而雷風至變爲卦體反咸之象然山澤无心雷風亦无心其恆也所以爲咸也易无方也所以爲不易方也惟虛然後方而咸恆合體之義可識矣爻象以反咸爲不恆正以明恆之卽咸也

乍見孺子入井則怵惕惻隱見釁鐘之牛則不忍其觳觫无心之咸人皆有之未幾而納交要譽急功謀利之念起則真心亡矣是不能恆也雷風作而山澤改是以君子立不易方

咸者皆也仁義禮智之心无賢愚皆有不失其皆有卽謂之恆書曰天降衷于下民若有恆性子云得見有恆斯可矣孟子云苟无恆心放辟邪侈无不爲又曰凡有四端于我者知皆擴而充之先王有不忍人之心斯有不忍人之政恆之謂也咸恆有二名无兩體咸爲咸而久爲恆天地萬物之情一也天地至道

聖人至德无可爲象借男女之交以象感因男女之
位以象恆故二卦爻象相因也
初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也
恆不失其所爲感而已失感即无恆初六自咸上來
居初爲成巽之主其德爲入上與九四正應四以震
主上行巽主下入不相爲援故初有浚入其底之象
事幾初動物理方形而刻核太甚非无心之體乖順
應之常貞此求恆凶之道也雖初鮮終故无攸利象
曰常久之道公平易簡況在恆始尤宜寬裕始求即
深後將何極所以凶无攸利也

卦本泰六四來爲初六居巽之下上互兌澤巽爲股
入澤有浚深之象浚猶浚井之浚言其深入巽之性
情然也咸初爲一指之感浚恆即一指責全體非乍
見无心之本然所以失咸无恆也
初在咸上爲輔頰舌悅人以巧佞者其求入必深邪
媢者其中必刻遇事一見吹求到底自謂精察人亦
以是稱之如申韓桑孔輩傷元氣而伐生機乖天地
萬物之情竟以自滅故凶凡事作法于始宜令有餘
魯公開國周公教以忠厚故其綿祀最遠秦人深刻
再世而亡浚恆之凶也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也
九二在咸五居上卦中爲脢无悔今來二又下卦中
故亦爲悔亡爻辭因不著其所以也象曰九二以剛
居柔得悔亡者以其往來感恆位常得中是能久于
其德不失其感者也无易方之失故免不恆之悔
道莫大于中中者大虛圓神无方不測唯時所宜即
物而在卦爻二五中象得中即得恆之象
大壯之九二解之初六恆之九二爻辭皆不言所以
蓋大壯九二即遯之九五其貞吉同也解初六即蹇
之上六其剛柔之應同也此九二與咸九五其得中

无悔同也
九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容
也
九三巽體爲長女重剛不中與上六陰柔之長男正
應下係于初之浚入而懷二志故爲不恆其德之象
或者在外之辭指咸九三也以艮少男上應少女之
悅能止不往故其羞吝可免今以長女從長男而有
二志則咸三之羞來以奉恆三矣蓋彼男悅女猶可
言也此婦二夫不可言也貞不往也吝羞也象曰九
三以長女過剛不中其究爲躁承乘皆剛互爲乾健

男女錯雜類應不專進阻于四退隔于二上承震主雷風相薄以淫悍之婦遇振動之男故不能安其身无所容也

九三即咸九四在咸爲心乘艮爲止今來巽居三承動有出位往來憧憧之象艮思不出位三來四其象爲出位故爻辭云不恆其德人心往來憧憧則居无所定行无所往躁極熱中不得安寧雷風交作山澤靜虛之氣亂立既易方何虛受之有故傳曰无所容在離九四亦云无所容其過剛焚和同也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田无禽謂心不在也咸九四爲心位居澤今來居三爲巽而易震往居四震在咸下爲艮艮爲狗狗入澤中有田逐禽之象今艮變震澤變巽巽爲雞雞不在澤有田无禽之象蓋四以陽居陰爲動主乘巽之躁憧憧无常其象如此象曰九四易止爲動失位久矣在咸憧憧往來或來股悔或往頰舌然悅而能止猶或貞吉今乘高而動徙宅浮家莫知所之安得復有禽在乎孟子云人有雞犬放則知求之有放心而不知求此之謂也

恆久于咸也三四兩爻以二卦往來易位爲易方不恆德之象因咸九四爻辭憧憧往來之義以設象也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五在咸居二今來居五久于其中不失其咸故爲恆其德貞不變之象爻本震體而柔不能主動下與二應二巽女剛而五震男柔是反其道也以爲婦人吉爲夫子則凶是恆所不當恆也象曰婦人貞吉者如九三長女當專一從上以終而乃有二志故爲不恆今五長男本夫子義所從違專制由己顧以陰柔之資下從其婦豈可久之道所以凶也

五居尊爲卦主操風雷之權盛德大業皆由己處常貴經處變貴權可立未可權是硜硜之信也君子立不易方而執中无權猶之執一大人唯義所在豈婦人從一之義故爻辭因九五發之

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也

上恆終矣而六以陰柔居動極不能自立有勉强振作之象夫惟天眞可久矜持豈能有恆故凶象曰振恆在上者震出將終陰氣消竭有應在下而无所用卒不能成生物之功也夫震本一陽初動生物之主乘風之上動極陰虛其象如此

恆道在終天地聖人可久惟其自然故終而復始今陽氣已竭陰柔矜持而爲恆夫子所謂亡而爲有虛而爲盈難乎有恆矣初尚未久即求深上久然後振作以此求恆得乎

六爻男女皆正應其善惡皆相似初與四應初浚恆求深是猜忌之婦四易位无禽是游蕩之夫也二與五應二久中悔亡是婦之剛中克家者五夫子從婦亦夫之巽懦從妻者也三與上應三不恆承羞淫悍无行之妻上振恆无功亦狂躁反目之夫也

遯 ䷠ 艮下乾上

序卦傳曰恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也蓋恆者往來不窮之通物未有久居其所而不變者是故風雷交而必散夫婦聚而必老壯君子壯而欲行則少而必處善其所以處者善其所以出也故咸恆者天地聖人之至德進退者士君子之大閑遯所以繼咸恆而先大壯也爲卦上乾下艮四陽在上二陰方進剛柔同體未分將有否隔之勢不去而待其至則爲否爲觀爲剝未至而先去則爲遯遯者猶可以往而不往之名字从豚从走豕見人

則逸去羊見人則觸來故遯取豚以象退大壯取羊以象進也爻皆外往初爲亂世君子所欲遯之地也二爲同事君子所欲遯之人也三可遯不去四欲遯未決五遯去六遯極下卦艮止有執留之象上卦乾行有引決之象處遯之時利于往故下卦不如上卦吉遯不厭遠愈上愈吉然易非可執一論也行藏无大小去就惟識時事有隱而未見害有至而當先平地有陷阱不必處亂世而後謂之遯君子小人象其大者而已遯者君子見幾之智也

咸恆繼坎離而首下篇爲道德之極至故遯大壯繼

之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之始脩君子之道莫大于進退退以義進以禮斯君子矣

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陽退曰遯可退卽退自得亨通小謂陰陰進居二得位用事柔順中正上有正應非邪媢之陰故利貞彖曰陽遯而謂之亨何也亨不在大行大行而後亨則困德之日多矣不可進而進犯難卽困頓之境可以退而退知止卽亨通之道爲卦九五乾陽當位下與

六二正應消息盈虛時至則行故曰遯亨小利貞者陰遇艮止浸微以長未如否剝之陵抗而固志求與于陽所以爲小利貞也陽未有衰微之勢陰未有專制之權然天下之理辨于未然者无患謀于已至者難圖幾有當先間不容髮遯之時義豈不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山在天上則能止健而成畜天在山上則陽去而艮不能止故爲遯夫天自高也无絕山之心山欲扳援自不可及是以君子觀象與小人處未嘗遠之而自遠厲聲色以加之峻藩籬以防之剋核太甚必應之以不肖之心周旋太密又濟其朋比之惡亦惟禮以相與正以相誨誠以相感无惡怒之加有方嚴之守亦如天之于山无心絕之而自不可及君子所爲天下有山也

君子于小人顧其時何如義不容去則如否六二包承以休否義可去則如遯九五嘉遯以潔身然皆以和平爲主君子交絕不出惡聲如九四九五有應在下而皆爲好爲嘉以遯不以惡此處小人之道也故君子矜而不爭

天下之害莫毒于小人犯天下之害皆因好進遯退

也常退則害不能及諺云退一步行安樂法不獨出處然也子云吾非斯人之徒而誰與不能高飛遠舉但常自退處自覺世路寬平履虎尾不咥人亦此義

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

凡卦來以初爲首往以初爲尾遯去也去後爲遯尾艮爲狗爲虎有尾象重陰之下正所爲遯而去之後又以柔居之危厲之地也然初本卑賤宜靜以俟勿用有攸往象曰遯尾雖厲初在下无位處遯宜退不往何災往則進而當事災及之矣故上九反下居大壯之初爲壯于趾凶象義相因

六二執之用黃牛之革莫之勝說脫象曰執用黃牛固志也

六二陰柔中正承四陽之下與九三同爲艮體其交甚固處遯之時致繾綣之情有執畱之象陰虛居中而麗陽似離有牛象二得中有黃象三同體在外有革象故爲用黃牛之革以固束莫之勝脫言執畱堅也彖曰執用黃牛者六二柔中近比九三上應九五陰陽相得致款誠以挽其去志也夫陽之欲遯正以二互爲姤主欲升也而二方以親就君子爲頤彖所以謂之小利貞也

黃牛坤象以應乾九五也用革以固九三也革皮在外爲艮主居外之象然三可固而五不可固君子欲遠小人之時能使小人效其慇懃而必于去所以爲嚴然小人能不忘君子亦不総謂之小人矣

名利沾人甚于膠漆六二黃牛之革爾公爾侯之謂也雖以九三之剛艮止之堅一受執則疾憊而不克振名利之爲羈紲也而卒不可靡高尚之士是以九三係遯而九五卒嘉遯也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三過剛不中爲艮之主下與二陰同體相得二執畱之三遂係戀不舍姑息之愛成則剝蝕之患生有纆綿之疾而危厲也非正應相昵曰係互巽爲繩有係象乘柔似坎有疾象畜止也艮象三以陽爲艮主二陰受止有臣妾之象以陽畜陰使不得進故吉然非君子進退之義蓋疾以纆綿爲困故處遯則厲臣妾以係戀爲恩故畜之則吉象曰係遯之厲者志氣昏于貪慾有疾而衰憊也畜臣妾吉者優柔不斷不可與圖去就之大事也此士之貪位固寵者耳

九三重剛爲止之主堅強固執然六二援止卽止名

利之餌投其好也艮爲山爲徑路爲小石世路崎嶇志氣虧損百鍊之剛化爲繞指安得不疾憊乎

下卦三爻艮止也故爲勿往爲執用革爲係畜上卦三爻乾行也故爲好遯爲嘉遯爲肥遯

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

四脫艮止而遂純乾遯不可止矣然以陽居陰不中不正下與初應乘九三貪吝疾憊之隣必有援而止之者乾始爲潛而下互巽入爲不果與九三同類未忘相好之情臨去悁悵故爲好遯之象處遯之時无憤決之意唯君子知圓而行方雖好終遯若小人則

有[illegible]于所好而徘徊不去者矣乾上行而巽下入君子乾象也小人互巽之象也象曰君子好進之心不勝好退是以終遯小人反是所以否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五剛健中正處遯之時知幾適中不可則止下有係應固以黄牛之革不能縻其高尚之志嘉尚也故得正而吉象曰嘉遯貞吉者六二在下爲正應以固其志九五高尚引去正其志而不變所謂介于石不俟終日者也如詩白駒之伊人是矣

處遯之道正直爲中。九三好遯幾于留戀不合九五亦非有疾惡之嚴但以名節爲尚則小人自不得縻之亦自不能怨之所以爲中若上九蜚遯亦本无人縻之也

上九肥蜚遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

以乾居上所謂亢悔者也而以處遯則利優游世外長往不返下无係應獨行自遂故爲肥遯肥古本作蜚與蜚同飛也言去之遠而疾也以此避世于何不利象曰肥遯无不利者決策長往无復疑慮下與九三敵應三係而上飛者三有疾而上无疑也其沮溺之輩與

乾爲龍有飛象曹植七啟云飛遯離俗張衡思玄賦云歌飛遯以保名皆引此爻辭

大壯 ䷡ 乾下震上

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽之退大壯者陽之進无往不復大壯所以繼遯也二卦爻象往來相彷此初爲壯趾彼上爲肥遯此二貞吉彼五亦貞吉此三爲君子小人彼四亦君子小人此四爲貞吉彼三爲厲吉此五喪羊彼二用黄牛象相似而義相反也蓋往來之理退宜勇決進宜從容方其遯也二陰初來其去已決比其進也雖復二陰未可用壯剛不可恃進不可躁故雜卦傳曰大壯則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健而動進不可禦本將夬之陰當方壯之陽振落之勢也然陰方得位未可遂夬時未至而陵行非天地正大之情與君子有禮之勇也故下卦三爻皆隨四動不宜自往初征凶三羸角二中故貞吉四動主下乘乾所爲大壯者也雖尚往而貞乃吉五上皆陰五得中故能受陽之壯而悔亡上柔用壯與陽爭故无利世未有違謙越禮能全其壯者處壯之時不用壯學易之要也然陽至四而始稱壯何也三陽爲泰與陰

敵不稱壯凡卦初二爲少三四爲壯五六爲老大壯則過故大過四陽也大過大壯非易所貴卦辭不言亨言利貞可知

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

太陽也陽進至四而强壯利于守正安固不可用壯彖曰大壯者陽壯也然不動无以見壯乾下震上以初動之陽乘天行之健故爲大壯利貞者陽道本大而乾爲純陽一索得震長子繼父乘乾代動此大之最正者天地之情也天覆地載時行物生至易至簡

无邪枉私曲何正大如之君子體天地之情剛大以直則浩然于天地之間矣豈陵厲好勝之謂乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

以震乘乾以乾資震是曰大壯君子觀象乾在內純乎天也震在外一陽初動動亦天也以此制行非禮弗履陽明之氣常伸于物表動與天游亦如震乘乾君子之大壯也詩云敬天之怒勿敢戲豫聖人迅雷必變君子恐懼脩省莊敬日强所以大壯

以壯用壯則動卽非禮雷在天上動而過亢故君子有視履之戒天澤履君子所以辨上下也履虎尾文王所以事紂也以此處大壯庶免不遜之咎六五以柔居尊諸陽升進勇而无禮則亂象所以深戒之

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

卦本健動以陽居初健而欲行上應震足故其象爲壯于趾然陽方過剛動自有主初在下不潛而陵節以往必凶初四敵應四震主乾一索而得與初同體其德同壯非如他卦敵應不孚也所孚者旣在所應之位而更欲往是與同志競也故凶象曰初雖壯于趾其應在四四雖陰位而以陽成動主故初窮于所往如以陰居四則其孚不窮矣

初與四同爲陽其欲進之志同四尚往而初征凶何也必四往而後初可進禮也初去陰遠時未至先動故凶時至而行四宜前進故尚往卦所以爲大壯者正以四陽同心九居四猶之初也故曰有孚初必欲自往是不以四爲孚而君子自相夷豈得謂之大壯乎故象戒非禮之履諸陽循循有禮揖讓而升乃爲大壯

君子行止惟時初九欲爲而時不可爲九二不可爲而不爲九三不可爲而妄爲九四時可爲而爲

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二處大壯之時以陽居陰不至過剛外與六五正應无觝觸之失故能守正得吉象曰九二貞吉以其得中不用壯也此君子守禮知時者爻辭不言所以
二自遯五來得中貞吉同也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝（低）羊觸藩羸（雷）其角。象曰小人用壯君子罔也

九三過剛居乾之終承動之交與上正應而侮上六之弱觸之其象爲小人用壯言自以爲壯也在君子守禮時未至輕進以爲罔耳罔網同陷也如罔民之罔詩云勿罔君子論語云君子可逝不可罔貞此而進必至危厲蓋上六方以陰柔畏三之强設藩以待三恃壯觸之必被其罔而羸困其角所以厲也羊之言陽也互兌之象壯羊曰羝陽象象曰小人好剛恃壯自用也君子守禮知其爲罔而不往也

小人互兌之象在上主進君子乾象在下爲不往震爲木爲竹爲萑葦藩籬之象上假五以自藩五畫偶下互兌羊有角象兌毀折羸角之象羊瘦曰羸六畜唯羊瘦最劣

凡用壯者勇用柔者謀九三以剛居剛上應窮陰有陵暴輕敵之象上畏三乘五以自蔽因借五以禦三

三欲觸上必犯五故有設藩陷罔之象三不知所以往墮其計而危也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四乘乾爲震大壯之主居柔故得正而吉不用壯故悔亡前與陰遇時至而動无阻故爲藩自決而角不羸之象以震乘乾故爲壯于大輿之輹坤爲大輿指五也輹車下輔軸木四以震主動于輿下有輹象震爲大塗互兌爲決有藩決之象象曰藩決不羸者四以陽爲動主進遇陰虛无所阻礙可上往也當往而往動爲有禮若三于四豈可陵越而往乎

凡陰陽相代因時順理則往者不留來者不爭況君臣之間尤非可相陵奪也九居四六居五剛柔交際君臣相得四以坤爲輿五以震爲輹四不自壯而爲五之壯不惟不敢上陵且爲之用所以善用壯而非禮不履也四不爲觸則五自不爲藩四戴五五容四斯爲善用壯若三上交搆豈識時宜者乎

九四不中正以處大壯則宜蓋四以陽居陰雖壯而不用壯五以陰居陽非大而其位大故四進有禮五受不拒所以二爻相得陰陽往來无違逆之悔以順

行健乃爲大壯也
六五喪羊于易(去聲)无悔象曰喪羊于易位不當也
陰陽之消長時而已時在陰則陽遇之自失不用藩也時在陽則陰自消不待觸也惟得中无此悔大壯陽盛六五以陰居尊得中不爲上六設藩用罔之計內應九二下乘九四惟平易以俟之而剛柔自交五下互兌爲悅四進偶化爲奇而五失其兌有喪羊之象五中虛无藩而脉脉受之四亦不觸而浸浸入之有平易喪羊之象夫以平地而失其羊設藩而反見觸蓋因時順禮我无違則人自不爭以此處壯于何

有悔象曰喪羊于易者五位本陽也陰柔居之爲不當故陰不拒陽來陽亦自不容不往如以陽居五則剛與剛敵主者必距入者必爭以此處壯其悔多矣在他卦以不當位爲悔在大壯柔可濟剛故二四五皆以不當位爲善夫易時而已矣
四五兩爻爲陰陽代謝自然之象以明天道所爲壯者如此在聖人則如堯舜禹相禪四進代五不爲壯五讓四不爲屈猶日月代明四時順序大公也若三上如范睢之傾穰侯逼取相位者而已矣
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
六居上爲窮陰九三過剛往應有羝羊觸藩之象上六以柔當之旣不能抑使退而陰尚未消又不能遂使進上被三觸三被上罔三固羸矣上豈獨利皆用壯好敵之敝也向使如五平易何至于此然陰終非陽敵也知艱而避之則吉象曰不能退不能遂是陽不詳審以致羸也艱則吉者陰將變而從陽咎亦不長也大抵陽之夬陰因時而進則不受罔趨利欲速未有能利者故君子之逝也見二陰而長往小人之用壯也雖四陽以猶爭此爻辭惡夫羊與藩也可爲

不知進退者之戒矣

周易正解卷十終

晉☷☲坤下離上

序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也禮三十稱壯四十稱强而後仕故大壯受之以晉壯則光明盛大事業乃興故其爲卦上離下坤離爲日坤爲地有日出地上之象上明下順有人臣服事明主之象卦名義甚美然以坤之順初二未免于摧愁以離之明九四能爲鼫鼠何也天下何治无亂何盛世无小人所以爲易九四居不中正上承柔主下據羣陰互爲艮坎其爲機臣貪利自然之象聖人微顯

闡幽憂患作易故于晉明之世著鼫鼠之戒然上有明主羣情效順雖有權奸袪除亦易君道所以貴明作而先王親諸侯蕃輔王室有以也

晉康侯句用錫句馬蕃庶晝日三接

晉昇也離明在上坤順在下日自地昇也康侯來朝之諸侯解見屯卦晉體有諸侯覲王之象離爲日天无二日象王坤爲臣象諸侯用王用也錫賜也王嘉寧侯賜馬蕃多晝日之中再三接見光榮顯達之象日出地中地資日光故象王侯相得坤勢廣大有土有衆故象侯坤道順承厚下安宅故象康坤爲衆爲牝馬衆偶在下馬蕃庶之象離午爲馬馬在離下有自王錫之象晝日亦離象三接三爻之象周禮大行人三饗三勞三問皆王接諸侯之禮詩云君子之馬既庶且多亦謂王馬用錫也或謂諸侯貢馬于王非是

離在上有精白上達之象坤在下有俯鑒忠順之象日照臨下土地仰借光明爲上下交之象

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者當晝而進也雜卦傳曰晉晝也日出地上四海

同明坤以順仰麗乎明是純臣之從君也離以柔上行居尊是明主之臨下也上明下順是諸侯附順天子之明德以時來寧而爲康侯明主深嘉康侯之安順厚其錫予隆其禮遇親接榮顯所以爲晉也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日自地昇天普照如人形骸含藏神明意誠心正則天光煥發于形氣之表而明明德于天下非張飾于形迹借資于耳目所以自昭其明德也蓋火以麗生明无所麗而浮光外炫是日不自地出邪慧而已故自昭明德不以聲華浮榮是君子之明出地上也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

三陰之進以六五明主在上也九四一陽乘下卦之交互爲坎艮以生蹇難初六正應故爲晉如欲進而其體陰柔又爲摧如被阻之象然坤厚安貞自守故吉初當始進其順未孚寬裕以需自可无咎否則渝而改節或悻以傷義坤德廣大可必无斯蓋晉之時有進无退君明而柔臣招權取禍不遇九四不足以明康侯之順所以雖未孚而能正靜以俟也象曰晉如摧如獨行以正不求通于權門也裕无咎者初居

晉下其交方淺未蒙三接受蕃錫之命也宜裕以俟之豈肯媚權臣而求進乎是康侯之始至也

初六摧如傳以獨行正釋者明不以阿附爲摧如也坤德順而貞既无取罪之端亦无失身之辱如夫子之待陽貨是也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

二柔順中正當晉而愁以九四專而畏五之不應也即詩云勿予禍讁之意居中守正自可得吉五以陰居尊是爲王母二柔順而五文明有臣如此蕃錫三接之大福不于二而安施二動成坎有愁象坤爲母二本坤離中亦坤以二事五是母之母故有王母之象象曰受茲介福者六二中正述職而來能愁如是康侯之心也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

三與明接居衆之上有率下附上之象上從明主衆所同願坤爲衆順極有衆允之象衆皆信之與罔孚異矣順而向明无復摧愁故悔亡象曰衆允之志晉道至三而成三當諸侯之位進與明交所謂柔進而上行麗乎大明是康侯之晉接也

玩象交之象康侯似爲九四來者故云摧如愁如伐邑傳云受命上行道未光皆以四之故六五離德文能附衆明能知人故燭鼠竊之奸集康侯之衆以討賊臣六三以方伯率諸侯勤王衆允受命與上伐邑鼫鼠伏辜晉道大光所以有蕃庶之錫獎勤王之功也

九四晉如鼫石鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

以陽居四不中不正當上下四陰之中互爲坎艮之主坎爲隱伏艮爲鼠坎隱傷明艮止傷順互爲蹇難以阻其晉故九四爲晉之貪愎臣也有鼫鼠之象鼫

鼠即詩所云碩鼠貪殘之物上承柔主下利羣陰守此不變危厲之道象曰鼫鼠貞厲以陽居陰不明不順厲所由來也鼠晝出不當位之象

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五以陰爲離主在上高而明柔而得中何悔之有九四雖擭下竊上勿憂其失衆志不允亦終得也由此而往以明伐罪則鼫鼠伏辜以明實功則康侯承寵吉无不利象曰失得无恤往自有慶感福皆由明主出也往行上伐邑也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

九以陽居離上離爲牝牛上有角象東方日出之宿亦曰角楚辭天問云角宿未旦曜靈安藏是也離爲甲冑故爲用伐九四鼫鼠有罪當問與五同體是爲私邑四在地上行邑象動兵邦內故厲君正臣罪故吉无咎雖得正非明世所宜有故羞吝五雖明而柔以錫恩寵有餘以運威權不足也象曰諸侯賓服而君側有未戢之奸鼠晝出而動干戈于邦內其于晉明之道未得光大也反而爲明夷如湯武之征伐則其道光矣

或疑晉大明之世九四不宜爲貪權之臣然爻以一剛梗羣柔之中當五位之前互坎之險互艮之堅虧明順之體其象昭然或又謂上九以剛居外而五伐之非伐九四也然傳云道未光非指互坎損離者而誰與離火光明九四以位不當害之反爲明夷居三有南狩之象傳云乃大得謂昔未光者今乃大得耳則晉之伐四甚明也

明夷　䷣　離下坤上

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也天下莫危于仕進之路進而不已必傷時有泰否道有顯晦時與道違雖聖賢不免焉在晉之時明主當陽康侯得遂其寵明夷之時暗主臨御衆正并受其傷離來居下地往居上日入地中明受其夷進不可以直而望用賢不可以正而見容仁者懷其實知者藏其鑑故象傳以商紂之時文王箕子當之六爻初爲明夷之始見幾早去伯夷太公是也二文明中正爲離之主承坤之下文王是也三居明極當暗之交與上六敵應武王是也四居暗下乘明之際應初比三歸周之微子是也五居坤中承暗主艱難

守正箕子是也上窮陰極晦乃殞于地商紂是也故
雜卦傳曰明夷誅也內卦離明以象周之興外卦坤
陰以象商之滅
明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以
蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志
箕子以之
夷傷也離居坤下明受其傷昏暗之世利在艱難守
正而已彖曰坤上離下是明入地中也故爲明夷離
在下內文明也坤在上外柔順也以此韜光蒙大難
內不失其聖外不卽于凶此文王所用之道是謂之

明夷也利艱貞者自晦其明不敢露才揚已爲矯激
之行也遭逢內難誼同休戚身被囚奴能正其志不
爲邪諂卒免于禍此箕子所用之道是謂利艱貞也
○文王演易卽羑里之日箕子敘疇在釋囚之後疇
數與易數合故夫子于易幷舉而贊之
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
明入地中非无明也明在內而不炫以此莅衆含宏
包荒不刻核以爲知涇渭雖辨器宇休休易簡而理
得衆親而人安用晦所以爲明也古之聖人旒纊以
塞聰明樹屏以蔽內外不欲明之盡乎隱也豈惟處
昏亂之朝爾耶故夫乾之健也剛而无首大壯之壯
也易而亡羊明夷之明也晦以用明可知易矣
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言象曰君子于行義不食也
卦以上六爲明夷之主自五而下皆明之受其夷者
初爲離始處夷之初去上獨遠受傷淺而見幾早離
爲網罟南方之卦其星鳥有飛象言其去之速也垂
其翼謂受傷而翼飛无力也傷而後行已遲矣是以
君子于行三日不輟饑不遑食行有所往主人謂六
二往則依二二爲離主下乘初奇似兌爲口有言象

詩云文王曰咨咨女殷商卽有言之義初九蓋伯夷
太公之流避紂歸周者不食紂祿文王善養老慰藉
之其象如此象曰君子于行三日不食以義在潔身
遠害不食其食也
晉爲日出明夷反晉爲日落日君象君以賢人爲羽
翼以忠臣爲股肱其身爲元首親戚大臣爲腹心乃
可登天照臨下國也初九賢人去則羽翼傷六二股
肱傷九三元首墮矣四五腹心離矣上所以晦入于
地也
古稱日爲陽烏淮南子云日中有踆烏故有飛象翼

南方朱鳥之宿名初在下有垂翼之象鳥宿象鳥西飛日西行歸周之象君子初陽之象互震有行象日行一日一周天亦飛行之象初自晉離上來晉五以下互坎坎爲酒食自晉五至明夷初歷三爻有三日不食之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二以明受夷自晉來下故爲傷其左股之象股者臣象虞書曰元首明哉股肱良哉元首叢脞哉股肱情哉股肱傷是元首之災拯救之用馬強壯可免于

難而吉也拯股亦以爲首也東北爲左後也西南爲右前也卦反晉受傷而下以內爲前上六在外故傷其後殷周京在西紂都東北亦左象也互震故爲馬壯文王拘于羑里其臣散宜生輩救之故有此象象曰六二中正爲臣止敬順其則不違也詩云順帝之則文王也

爻于三言首于二言股文王之志也文王以元首戴紂以身爲股而受其夷壯馬拯股實首之利使文王死于羑里則商之亡不待武王嗣服十年之後矣九三之南狩不疾亦體文考之志與武王伐商非得已也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三當暗之交以剛居剛離明熾盛上應晦陰故亦爲明夷離爲兵于方爲南周興自南始也卦由離適坤有南狩之象三互震動有狩象陽爲大上爲首三居離首上居卦首以剛勝柔爲得大首之象指武王誅紂懸首大白之事也二得中順則故拯其股三數窮理極故獲其首拯貴急故用馬壯狩貴時故不可疾以明誅暗故得正象曰南狩之志非富天下也濟

世安民乃大得也視晉上九伐邑不爲有光乎此一爻也在晉爲鼫鼠之厲在明夷爲南狩之貞亦足以見易之變在時六二中正故文德无以加武未盡善時遭其窮亦末如之何矣周公身與其事故繫之爻象親切如此世儒謂文王作爻辭謬矣

三上正應爲武王誅紂之象然紂死在微子去箕子奴之後四出門庭五明夷而後上入于地故爻言不可疾傳言志以釋之明聖人不先時也詩歌武功所以謂酌

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹

獲心意也

四乘明與晦同體下與初正應感于初之見幾而揣知上之終不可輔故爲入于左腹獲明夷之心出門庭而去將從初以就明也前當二三似艮爲門庭之象卦體内外之交爲出門庭之象上六在後爲左坤爲腹腹者束曲之地肺腑之親指微子也是時比干死微子度紂將殺已去歸周其象如此象曰入于左腹獲心意而知避也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

五居晦中上承晦主誼无可復去惟痛自屈辱以全

其貞故爲箕子之明夷象所謂内難而能正其志者也卒以免禍授洪範于周故利貞象曰箕子之貞執志不回闇不能泯雖被囚奴其明不可揜也

當是時比干死矣微子去矣苟箕子又死无益也又去无爲也故甘心囚奴有得中之象五本君位爻以箕子居之者明紂不可君也箕子紂諸父帝乙之弟商禮兄終弟及箕子嘗勸帝乙立微子不聽竟立紂及比干誅微子去天下之望屬箕子商一綫之緒延之須臾者箕子也故紂之所忌亦莫如箕子爻象以五位處之象傳謂之内難此也五爲陽明六爲陰晦以六處五故爲箕子之明夷蜀才改箕子爲其子拘也紂死武王釋箕子囚問道而得洪範傳所謂不息之明與文王演易同夫子所以并贊之也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上六坤極爲日沒地中之象故不明而晦初登于天升自暘谷晉象也後入于地沒于虞淵明夷之象也詩云殷之未喪師克配上帝又曰天位殷適使不挾四方升天入地之謂也明夷反晉其象如此象曰初登于天照四國也不明之主亦嘗爲天下君及其失

道則爲獨夫喪其大首是後入于地也夫非以其失君則之故與六二順則故免于難上六失則故即于凶文王以順則而王紂以失則而亡爲人君止于仁爲人臣止于敬斯各當其則矣

家人 離下巽上

序卦傳曰夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人朝市非久集之所仕見傷而反家施于有政是亦爲政昔者文王釋羑里之難反爲西伯敬止緝熙刑于寡妻至于兄弟化暨江漢汝墳二南作而周道興其于卦位正東南巽離之方也其事正家人女貞之事也故卦以繼明夷孔子謂伯魚曰人而不爲周南召南猶正墻面而立萬物齊乎巽相見乎離人道齊乎家相見乎國與天下巽木爲風離火爲明火得木而生得風而熾位本相值而性情復相得故其象爲家人撓物莫大乎風是君子之德也始于身行于家達于朝廷邦國是風之自也閨門幽隱情勝愛溺中冓之事闇沕失道則不可以風故風以明爲本風自火出君子所以致敝于言行也卦取二女何也男女人道之先夫婦閑家之本朝廷邦國非婦人之事居室則不能廢婦人人唯女子難養唯女子之賢難得其質柔故多偏昵其性陰故多暗昧不學問故不知禮義无觀瞻故不知廉隅天下之猜很兇淫者多由婦人故家人取象女貞也離女得中而明巽女陰在下而順明而順賢女也明則无瀆倫亂禮之愆順

則无驕亢侈泰之失无瀆亂則知守禮无驕亢則不起爭保家莫善于此而其本在男子傳曰男正位乎外女正位乎內父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定者男子之事也君子言有物行有常暗室屋漏如對三光其爲父子兄弟足法是離之明也以此出而臨民可以樹表極而无慙德可以胥教誨而无愧辭是巽之順也故其卦爻長女居上六四爲巽主以從五中女居下六二爲離主以從三以陰居陰各當其位長上中下各循其序從三從五各得其耦陽外陰內各司其事此四爻者家之人也初上象父母母閑于初父威于上二爻皆剛所謂嚴君也有天地而後覆載成有君相而後邦國建有父母而後家道立家立而後家衆集父母嚴而後家人齊也古稱治國易正家難蓋國人可以義裁家人主恩恩勝義掩莫甚于閨門惟淑女與君子同心夫制而婦從愛憎公威惠行而後家可齊未有道不行于妻孥而能正家者父母之責也下卦爲齊家之事初曰閑二曰順三曰節自天子至庶人凡有家皆用此道上卦爲家齊之事四爲富世祿之家也五爲王天子之家也上爲身齊家之本也家人之事盡矣大抵

家以和集為慶故卦體用柔其妒忌多生于婦人故女取離巽而不用兌兌以陰據陽上為悅女之邪媚者其象為毀折居下則反家人而為睽居上則志不同而為革革與睽家人之災也凡家道索于牝雞故家人利女貞也

家人利女貞

家人者一家之人也一家之人內外男女不同而正家必始于中冓為卦上巽長女下離中女閨中无失德而後家人正故利于女貞也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人者巽離皆女二離女四巽女而皆居內三五以陽居外四爻當用位男外女內健順之大義正矣此所謂一家之人也然必先有家而後有家人初上不在家人之中嚴君之象父母之謂也有父母而後有家人父正于上母承于下而後家人得所父子兄弟夫婦各盡其情各安其分而家道可正矣人人各正其家而國可治天下可平矣然皆始于閨門故曰利女貞也

家道莫惡于忤故貴巽男女莫惡于亂故貴明婦子親昵不患不寬而患不嚴男女不肖不患无嚴父而患无嚴母家无嚴母則庇子弟之惡養家衆之奸亂內外之別壞幃薄之防父所不及察者惟母嚴而後家无隱慝故曰家有嚴君父母之謂至哉聖訓乎

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

離下巽上是風自火出也火為明風為順不明不可以望順家之名分辨而後家之人情順故風火為家人君子知巽命之行本乎明德言行其樞機也言必根諸禮義與子言孝與弟言友而口无夸誕之辭行

必依乎中庸與自我惇禮自我庸而身无詭異之行言發邇見遠行出身加民是巽之風也有物有恆是離之明也本物恆為言行是命之順由于德之明也君子所為家人也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

九以陽居初載之如地所謂內之嚴君母象也閑者門內之木以防外也有嚴君以閑于內則銷萌杜漸家人之悔可亡象曰閑有家者當家人之初衆志未變防之最早凡家人之變多始于內惟主內政者先知之為能潛銷之至于變成而達乎外驚乎家衆控

于上九則未免于悔矣是以初九爲內君也
六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
六以陰居二柔順中正上應九五事无專遂唯居中執酒食奉養得正而吉苟婦人而務外自遂家多事矣詩曰唯酒食是議勿父母貽罹女德之貞也彖曰六二之吉者婦无專制之義順以上從乎巽之九五此正位乎內之道也
貞卽彖辭利女貞之貞卦爻惟六二女德正中故以彖辭屬之傳言巽以順凡二蒙六五事師之道也漸六四事君之道也此六二事夫之道也

九三家人嗃嗃(壑)悔厲吉婦子嘻嘻(希)終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
九三居離之終過剛而猛應上九威如故爲家人嗃嗃然恐懼之象傷恩故悔過嚴故厲然禮法肅而內變外患可銷故吉反是過寬則縱婦子嘻嘻然諧笑不謹必有瀆亂之失終至羞吝也嗃嗃之悔始凶終吉嘻嘻之吝始吉終凶嗃嗃嘻嘻皆火象也象曰家人嗃嗃雖嚴未失也苟婦子嘻嘻和而无禮失齊家之則矣
嗃嗃猶熇熇火盛貌詩曰多將熇熇不可救藥嘻嘻猶譆譆火聲春秋傳曰宋災或叫于太廟曰譆譆烏鳴于亳社如曰譆譆是也熇熇恐貌譆譆笑貌離互坎之象九三過剛不至譆笑然其德不中或失過嚴爻謂過寬不如過嚴爲无失也卽象傳家有嚴君之義非謂九三嘻嘻也上九嚴君三卽婦子之畏嚴君者耳中女(婦)象互坎中男子象
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
六四陰柔當位據二實之間富以其鄰爲巽主利市三倍尊而近君巨室之象巽高離明所謂高明之家也以柔承剛卑而能巽與陽同吉故曰大吉象曰富

家大吉者非徒周于財也家以順爲正禮曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥富之謂也有巽之德在四之位所以富而吉蓋能順則長保其富矣
九五王假(格)有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也
九五以陽居尊是爲王家剛中而應寬嚴有節感格一家之人內外大小咸宜勿事憂恤自得吉也假格通象曰王假有家者家人交相親愛所謂父父子子兄兄弟弟家道成治平之始也其文王之刑于寡妻者乎孔子謂文王无憂勿恤之謂也周公繫爻辭凡言王多指文王蓋大姒爲妃王季爲父大任爲母武

王爲子邑姜爲婦所以勿恤吉也
四大吉而五僅勿恤何也家道至四而成卿大夫食
祿有采地家止此矣四能順以保富故在家人爲大
吉五則王者以天下爲家家人不足以盡之王假有
家言格家人爲格天下之本其任愈艱故云勿恤則
吉也如文王眞勿恤矣成王遭家不造猶未免于恤
會不如卿大夫有家者爲无憂耳

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

九居上所謂外之嚴君父象也下與初孚内外各正
以共有家而上尤以陽居外之極家人共孚正已端

範威如可畏故居終得吉蓋家人情勝易狎以剛在
上尊而不褻爲一家之表是終吉之道也象曰威如
之吉反身之謂也父兄躬行不端責子弟中才不可
得已故曰家之本在身

睽 ☲☱ 兌下離上

序卦傳曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也人本
各異而合爲一家外父内母男女上下各得其所故
爲家人若父反居内母反居外男卑女尊則乖戾而
爲睽初自家人上來在家人終吉今在睽亦悔亡父
象也上自家人初往在家志未變而在睽則爲猜疑
母象也九來居二即家人九五交相愛者也今遇于
巷六往居三即家人六四順在位者也今見輿曳倒
行九往居四即家人九三嗃嗃者也今爲睽孤六往
居五即家人中饋者也今爲噬膚所以反家人成睽
也目視不明曰睽卦體離火在上澤水下應其性相
反上互重離多視傷明又互坎損離坎爲心病人各
有心孚則合而疑則睽莫親于家人婦子而睽則視
以爲惡人爲鬼爲寇或劓之或射之苟下能悅以從
上上能明以視下則疑釋而爲夫爲宗爲婚媾矣人
情相疑若此其深而相合亦若此其易是以内卦皆

睽而有待上卦皆反而得應初喪馬至四遇元夫而
合二巷遇至五噬膚而合三輿曳至上遇雨而合合
則惡人化爲同室睽則家人疑爲寇讐恩怨反覆變
態何常君子所以无心應物悅以忘世不黨同亦不
伐異蓋天下无久合之同亦无終異之睽初九見惡
人避咎悔亡此獨得處睽之道也卦體本柔内以悅
而寬其憂外以明而破其疑所以始睽者二女同居
也所以終合者明而相悅也卦睽而象皆合易所以
變而不窮也

睽䂓 小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其

志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽乖異也方在乖異之時未可圖大事大事必同心剛中然後可辦惟睽則宜柔以合之濟睽之道柔則吉剛則凶故小事吉也象傳曰睽者何也離爲火火動而炎上兌爲澤澤動而流下二物相違也離爲中女巽爲少女女性多妒同居其志不同行二人亦相違也故爲睽小事吉何也下卦悅而上卦明悅而麗乎明非忿很而昏迷也卦自家人來離往居外柔當五位非剛愎之主也得中下應九二之剛非上下不相得也內外卦體皆柔柔爲小居中相得雖睽必合故小事吉也究而論之天下无睽不合无合非睽天地本睽而化育之事同也男女本睽而倡隨之志通也萬物本睽而羣聚之事類也當其睽時卽有合之理至其爲用无不合之睽然則睽之時用大矣哉蓋未合則小事吉既合則大事亦无不吉矣

家人剛柔各當位故能合反家人則剛柔皆不正所以爲睽幸五得中二以剛下應故不終睽然止于小事吉者主弱諸爻皆睽而寡助也卒亦二女同居而

大亨者剛居五柔居二故曰大亨以正睽反是所以僅小事吉也

凡八卦相錯皆有動象故曰火動于上澤動于下非變動也大傳曰六爻之動是也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火水不同適而其用相資水資火而爨火資水而烹此之謂同燥濕異質上下異趣此之謂異聖人與人同耳然跡混而行孤外樸而中炯涇渭必分可否必辨猶水火相濟卒不相雜也是故樂同而八音異乃叶食同而五味異乃調因異爲同以同劑異天地聖人所以爲睽之道也

睽窺也火高而澤深火明而水暗有疑而窺覗之象君子不能使天下皆知己亦惟其同而異也然不曰火上澤下而曰上火下澤者澤欲上于火火欲下于澤猶履之言上天下澤有將交之象焉所以爲同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟（避）咎也

目視不明曰睽疑則生睽有疑不釋所以終睽初爲睽始決疑責初以陽居初得正故能自克其體爲悅

故能善處而悔可亡與四敵應四互坎爲險爲馬卦體求合而上行有遇險喪失其馬之象馬方逸而逐逐則愈逸但勿逐其馬自復二以上互爲噬嗑四居中互坎有凶惡之象坎爲盜四體爲火初體爲澤敵應相克故初視四爲惡人然初能悅而往見自可无咎蓋安常處順无心以待天下何睽不合所以悔亡也象曰以惡人爲不可見而避之將終于睽矣初不以避爲避而以見爲避避爲咎則不避爲无咎所以終合也

卦所以睽者兌反巽居下也故爻象在下則睽上行

則合離柔而明以水從火則味出以金從火則器成悅以應明天下无不可合之人矣

初在家人居上反身威如正家之主爻之象也故能盡處睽之道若上九睽孤多疑則婦人之恆態耳所以在家人爲母

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二在家人居五下應六二爲王假有家交相愛者也今來居二處睽之時故爲遇主于巷巷者偏曲之處不當位之象然得中而其體悅五以柔居尊下應雖不當位亦无咎主謂六五昔在家人二亦嘗爲主故爲遇主之象象曰遇主于巷者二能紬其剛紆其身以從于君悅而得中未爲失道處睽之時固宜委曲如此是以坎四納約自牖睽二遇主于巷所由非正遭逢不得不爾也

六三見輿曳其牛掣徹其人天且劓藝无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三在家人居四爲巽今來居三爲兌陰柔不中正上下易位而爲二卦之主又進互四爲坎退互二爲離當睽之交心疑目眩見若乘輿者牛曳之而上其一牛又掣之而下車中之人倒首向天若劓其鼻者

然劓割鼻也兌偶上缺毀折之象離目爲見爲牛互坎爲輿爲曳重離爲兩牛上牛曳之下牛掣之蓋三本陰柔反來居陽本巽主在上爲家人反下主兌爲睽故有此象然有應在外悅而能明初睽終合也象曰見輿曳者陰居陽不當位也无初有終者外有正應遇上九之剛也

一陰之卦惟兌以柔乘剛有小人踞侮之象澤體含垢少女狎邪故凡兌六三爻象多險怪睽所以反家人者徒以兌兌所以反巽者徒以三故傳云位不當以咎之大抵家人情睽則多疑疑則所見无非險怪

可愕之事其象如此家人合則心定身安焉有顛倒
牽掣之疑
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也
處睽利用柔九四陽剛下无正應故爲睽孤與初九
敵應初始爲元陽剛爲夫故爲遇元夫初以澤在下
當睽始其見未明疑四爲惡人及其避咎相見亡馬
勿逐四能明而以爲元夫遇而交孚矣剛而无應未
免于厲旣與初孚亦可无咎象曰交孚无咎者未與
初遇則四失位孤立二陽旣孚悅而能明同德相助
可以行其志矣

家人睽不以離以兌也故爻欲往合在兌不在離初
爲澤四爲火雖不相得而就下炎上各安其位未至
相息火性不能下澤水可挹而升故初能悅則四能
明初避咎而往則四以爲元夫而交孚水火相濟之
象在五行水爲天一故曰元自家人來故曰夫
六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也
六五在家人居二今居五成離爲卦主厥宗餡五也
二剛之間曰宗離體相親麗之稱膚肉无骨也噬膚
言柔而易合也離爲庖廚卦體自二以上似噬嗑又
五自中饋來故有噬膚之象五居尊得中柔順易合

九二剛中在下以此往應何咎之有往謂二往五也
睽象往上則合反下則睽何咎言不終睽也象曰厥
宗噬膚者六五居中柔順九二往應則合可以成巷
遇之交无睽孤之虞而相悅以慶也
離麗也其體善合難睽故稱宗如同人之六二稱于
宗亦離中也二以剛中下應君臣相得卦睽而能合
者正以五柔中爲主也象所以謂小利貞
初稱見惡人二稱遇主三稱見其人始睽之象也四
稱元夫五稱宗上稱婚媾終合之象也卦本家人來
故合則稱夫宗婚媾焉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說脫之弧
匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也
上九在家人初爲母處睽之極以離互離重明亂視
互坎亂離與三爲應而皆不中正處睽多疑亦爲睽
孤離爲目疑情妄見下視三互坎在澤疑爲豕負泥
塗坎爲豕兌澤爲泥塗坎隱爲鬼爲盜爲弓輪睽爲
弧矢以輿曳牛掣爲載鬼滿車欲張弓射之已復脫
之始悟三非盜是已婚媾也惶惑如此睽疑好察之
過耳然三柔而能應悅以麗明猜疑釋而陰陽合往
遇雨吉矣坎爲雨天下本无事徒以妄見生疑積疑

成睽苟行所无事則有疑盡釋如初九喪馬勿逐見惡人无咎睽之有故家人睽存乎父母而已象曰遇雨之吉者雨則陰陽和和則疑解而睽可合矣

周易正解卷十一終

周易正解卷十二

蹇 艮下坎上

序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽與蹇雖不相對而亦相似睽上本離二四互離亂明目不能見故爲睽蹇上本坎二四互坎重險足不能行故爲蹇蹇所以繼睽也睽蹇皆世所忌聖人憂患作易皆以名卦而贊其時之大辭危而意遠矣卦取諸坎艮何也造化以陽爲本蹇陽蹇也坎陽陷也艮陽止也坎位北艮位東北天氣由北而東而南而西日月東生西沒天之行也今內艮外坎自東而北背西南而逆天行所以爲蹇故聖人教人出蹇之

鄉先坎後艮行向西南水遇高則險就下則平山水則蒙水山則蹇雷水則解天下之事順天循理雖羊腸九折皆爲康莊逆天悖理東西南北无非險道故曰君子居易以俟命小人行險以徼倖居易者利西南之謂徼倖者不利東北之謂也然西南謂之易何也西爲兌西南爲坤南爲離卦皆陰柔陽道亢厲陰道卑平天尊而地親天不可階升而行地則无疆西南含弘光大故解蹇利也坎艮二體皆坤九三以一陽來爲艮九五以一陽來爲坎故六爻之象皆未脫

蹇九以陽居五四與上共陷之四既陷五將下連二三爲重坎三艮止不上二中正與三同體而應五互爲離坎四重坎不成爲五三兩陽所制二乃得以其明與初上諸陰赴之坤氣始勝而西南至矣故蹇解二卦爲梗莫如六四非九五剛中之主九三陽剛之助與六二初上諸君子朋來之力烏能遽濟乎夫以一小人作難羣賢協力尚未底平直至解終射于高墉小人之禍易蔓而難圖文王以崇虎之譖囚于羑里四友諸臣同心以免于難返爲西伯乃滅崇周居西南紂居東北其象如此坎坑也艮很也故東北爲

蹇坤順也離麗也故西南爲晉不晉所以爲蹇坑而很獨夫之惡也麗而順君子之善也文王豈弟君子所以爲西南之主紂之不善所以爲陷很之夫造化人事物理惟平易爲可近耳

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難進也上坎下止險而止故難進自艮適坎行當東北轉而西南順天時行則无蹇難東北陽長壯實而亢厲西南陰消卑下而平坦天道人事一也然必有陽剛中正居尊位之大人乃可以持危守正得吉也

恆情好上而惡下好進而惡退好盈而惡虛世路所以多危險驅而納之陷阱莫知避也東北陽方陽道常盈進而上行西南陰方陰體常虛退而下降知者處世盈不如虛進不如退上不如下蹇所以有利西南不利東北之象

彖曰蹇難(去聲)也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難也坎居上險在前也艮止于下其道光明知者見險而止故謂之蹇利西南者西南坤位九五以

陽居坤得中爲坎水宜往西南長養之鄉也不利東北者坎險在上艮止在下道窮而爲蹇也利見大人者九五居上之中往至西南則朋來蹇平而有功矣貞吉者大人當五位居坤守正得吉以濟難而正邦國也然則蹇之時正大人撥亂反正之會君子與衰致理安邦得衆之幾其用豈不大哉

坎居北爲雨遇艮止西南路塞萬物未出雨无所施功故蹇結而不解反艮出震西南路通雷雨交作物齊于巽相見于離養役于坤故水氣運化于西南蹇化而爲解也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德
山上有水行向東北艮自下視坎水在上也水由地中則平懷山則險艮止不往故曰蹇君子觀象往而蒙難不如反而脩德德脩身正天下歸之履道坦坦无地非西南也思不出位君子所以艮背故爲反身常德行君子所以習坎故爲脩德
免禍莫如知止險而止可謂智矣然不反身脩德天下何處无險是以險則不往來則脩身不以遇險而歸罪于人不以能止而諉責于己卦爻皆有反象故君子反身

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也
六爻謂往蹇者趨坎也謂來者艮止不進也自艮往坎由東而北自坎來艮反向西南也初爲蹇始往則遇險其體本艮來則獲譽譽與豫通詩云韓姞燕譽又曰是以有譽處初去險遠不往則安象曰往蹇來譽者宜待六二九三諸君子先也自坎適坤六位之初正應坎坎爲亟心故象爲宜待
天下之事不在其位則不與其難初不當用位故宜靜以待濟則共濟不濟難亦不及與遯初六不往何災同艮其義一也是以君子居不辭下

卦以艮錯坎自東往北爻義欲轉向西南故象皆以來爲往爻雖上往卽往是來辭雖言來來卽是往卦不必變爲西南而爻象皆往西南故至五上愈吉抵西南之象也解彖辭云其來復吉言旣來西南也蹇終西南後成解

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
六二陰柔中正上應九五故爲王臣五在險中二在止中志切勤王而進互重險蹇蹇然不得前艮不獲身故爲匪躬言非爲愛身之故也爲險難不能進耳象曰王臣蹇蹇犯難急君柔順中正不迷西南之往

朋來共濟終有利見之期不至于過尤也以往西南之位計之此正應艮艮爲徑路爲小石蹇蹇之象爲閽寺王臣之象
六二陰柔故忠順有餘之獨濟之才必西南得朋然後可濟時方在艮故爻有匪躬之疑傳有无尤之釋至三四始互離五始當離位上始抵坤乃達西南三四解蹇二方在蹇
五以君在險二以臣急君初三上皆與二同心助之惟六四一陰當上下結之二捐軀蒙難力不能進義不可退故爻獨不言往來困頓守死執節不屈所以

感激羣情求諸賢之助也故在蹇伏義執節莫如六二九五爻辭云朋來指二也傳云中節二得中執節五所以濟也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九五以陽爲排難之主六四以陰爲成險之小人六二以陰爲救蹇之忠臣九三以陽爲濟蹇之智士蓋三本重剛有應在上進與險遇間于陰柔故爲往蹇使六二不中正外與四互則三亦在坎中矣然三爲艮主其道光明欲來西南內與二爲體見險不進遇陰不比而來反反則與二同心六四承乘皆剛互爲

離火以破坎四失險而小人計窮九五得濟九三所以大有功于五皆六二同心之力也向非六二中正匪躬九三止不進可也安望往而復反乎此解六五所謂君子有解小人退者也故象曰往蹇來反內喜之也內指六二喜之若曰三來吾事濟矣以往西南之位計之此正應震震笑言有喜象大抵二以柔應五三與二同體故三助二亦以助五上以柔應三五與上同體故上應三亦以救五此五所以終獲朋來也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四爲險始坎雖二陰然水陷上由坎在下也四陰柔險之至也連結也上下之交有連結之象往則爲蹇以陷五來則連二以陷三乘三在下連二爲重坎故爲往蹇來連然无如三與二同心知止何也象曰往蹇來連者六四以陰當位爲險逼尊據二實之間實則水不下流其險深故連爲重險然三與二同心不進則四反麗于兩實之間離見而坎衰矣小人陷人適足自焚耳離南漸西卦所利也以往西南之位計之此正應巽爲繩故有連象

連者內外連結與解正相反解六五曰君子惟有解

則是小人惟有連也六四之爲小人明矣解云負乘致戎獲狐射隼皆指六四傳云當位實所以發其反側之奸本柔居柔近五用事介于兩實所以媚四結二而陷五也或以四爲君子然則蹇誰爲之與蹇蹇救五者二之志二與三同體故二之同心莫如三三與四同功故四之所忌莫如二三與五同功故三之所急亦惟五

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

九五陽剛中正以居尊位當蹇之時獨立險中陽大故爲大蹇六二以王臣赴難九三反內六四來連之

計解二與初西南朋合而蹇始通矣所謂六二象曰
大蹇朋來九五剛中處險不困下應六二柔順中正
蹇蹇赴難執節不回是以遠通響應西南朋來向非
六二履中仗節烏能拯主于大難乎以往西南之位
計之此正應離南面之象進即爲坤西南之鄉也五
與三同功下互離火上炎以化坎直通坤方西南得
朋故五曰大曰朋六曰碩碩亦大也皆坤象
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也
利見大人以從貴也
坎本坤體六以陰居上是爲坤終西南之鄉也卦初

自西南來至此與東北懸絕水落山平寬大之地故
六爻至是始出險外其占始吉利見大人者九五居
中背坎向離大難已平向明而治人共見之也象曰
往蹇來碩者上无所復往下應九三同志在內以急
君也利見大人者以陰柔從九五之貴也如上六正
所謂西南之朋矣

解 ䷧ 坎下震上

序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解
者從容舒緩之意蹇難急迫反蹇則舒緩而成解蹇
以艮錯坎自東之北所謂山上有水不利東北也解
以坎錯震自北轉東所謂雷雨作利西南也反東北
而東南倒坎艮而震坎蹇所以得解解所以反蹇也
六爻之象亦自坎歷震至坤患難初定撫綏休養西
南平易可以久安然九二田獲狐上九射隼何也奸
邪不戢善類不伸則蹇難終不銷雖行西南坤順之
鄉不廢東北震坎之令雖赦過宥罪而田中之狐墉
上之隼必獲所以畢解之功也在蹇之日狐隼負乘
依東北作梗在解天時向旦王路平康妖邪計沮故
取无不獲蓋凡國家之難其作也靡不由小人而其
解也靡不由君子人主欲避東北趨西南親君子去

小人而已矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者散也遇險而止止在險內則蹇當險而動動在
險外則解矣蹇不利東北解蹇故利西南既至西南
坎水流通萬物致養宜安靜以俟之蓋坎水生物至
西南而功成无所更往坤道含洪故其來復吉然天
運循環坎水歸北將復東出今遇震在外是又將有
所往也一陽已升西南路通宜及早行遲則雷將作
而雨不至失解之會矣故夙吉夙早也坎適震而陽
艮故趨震宜早坎爲子一陽初萌去震尚遠月令仲

春雷乃發聲坎氣不至則雷不發仲春行冬令陽氣不勝則菑故坎行宜早于半陽生仲春雷雨作而後百果草木因時解拆故有夙吉之象

蹇爻象亦西南行但在蹇以來爲往背坎艮往也解往西南則順卦體由坎適震耳

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆彖解之時大矣哉

所謂解者坎自蹇來下而震動于險外免乎險矣故謂之解利西南者蹇以西南得解西南坤方坤爲衆

会弘光大足以容民得衆宜往也其來復吉者九二以陽居坤得中爲潤物之主道行西南長養故吉也有攸往夙吉者陽萌于坎由坎趨震順天時行往有生物之功也震雷也坎雨也雷雨者天地陰陽交搆之氣解釋而作也雷雨作則百果草木之孚甲堅固者皆拆裂萌生造化品物皆賴解以發育其爲時豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨天地所以解散屯結之氣發生萬物者也君子觀象以好生爲心于小過赦而釋之有大罪宥而寛之以宣其沈鬱達其冤滯君子之解也蹇平新國宜用輕刑小人之爲狐隼法所必討從輕而已當其蹇也脩德以反已及其解也赦宥以恕人君子濟難之道如此

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初自蹇上來出蹇入解之始地違東北坎險已平外有應援何咎之有象曰所以无咎者以陰居初上應九四剛柔相接四以剛正爲解蹇之君子初與之接義无咎也

蹇坎在外艮止于內水不得就下汎濫東北象傳謂

當位實是也解坎在下動在外水動則流而又適震西南順下初與震主正應何咎之有爻辭不言所以者初卽蹇上四卽蹇三剛柔正應同也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

九二以陽居中爲坎主在解行西南水由地中互離火在地上有田象坎爲狐陰物也指六三故爲三狐黃中色矢直物姦邪去直道伸九二中立有此象以往四南之位計之此正應艮良亦爲狐蓋九二雖來復猶在坎中陽不安險與四互離制三之坎故爲獲狐之象田獲以網罟離象坎爲弓離兵爲矢雖在險

中而陰不能爲陷初外應而三被獲失險故二居中得貞吉象謂來復吉是也象曰九二貞吉以陰不能陷其來復適得中之道也得中道猶言不失所即得黃矢之得

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三在蹇四爲險今來三以陰居下之上如負販賤夫背負物而身乘軒小人在位貪鄙之狀使盜賊見而生刼奪之心蹇所由作也彼方自以爲正何羞如之陽實在上有負象坎爲輪輿爲馬有乘象爲盜有

寇象上下皆陽有負且乘之象外互重坎爲致寇之象象曰負且乘小人之態亦可醜也自我與戎又誰咎也以往西南之位計之此值震故有乘馬在塗之象

爻言致寇傳言致戎何也寇害及身不足爲小人惜寇至與戎禍且及國一夫作難世運遭蹇惟小人之故此六三之罪赦有不及也故傳曰自我誰咎

六三陰險小人據非其位在蹇戴五履三在解戴四履二爻不言承戴而言負乘負者肩任傭賤之事負則宜履而且乘乘則宜戴而又負其言不稱以醜之

爻于六三可謂深惡矣蓋其往來二卦當上下內外之交在蹇連下陷上爲九三所止在解致外陷內爲九四所震妖如狐疾如隼行如寇盜賤如趾拇其鄙之也如此而說易者猶謂蹇六四君子謬也

九四解而拇母朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四爲動始雷發聲則勾萌蟄啟故爲解震爲足三附足有趾拇之象將與四互坎于外猶在蹇之來連也四震陽上遂不與險比故爲解脫其拇之象朋指初六與四正應四往西南初六以陰偶爲西南之朋陰陽合而後雷雨作故曰斯孚象所謂往夙吉此也是

以解蹇之功九四居多象數然也象曰解而拇者九以陽居四六以陰居三未爲當位不當位故不相得未如在蹇當位實可以來連也蓋小人之爲蹇也因當位而貪緣因不當位而解散此四所以得脫然上行也以往西南之位計之此應巽陰陽之交也巽爲躁卦有待朋不至之象

四與三上下原不同體而三甘爲四拇者小人爲人下走以求親附也九四震陽剛斷霹然決裂不顧而去其爲解之功大矣驅邪之威莫如雷霆傳謂不當位何也小人爲蹇惟于內外上下之際善連結耳所

以連結者由彼此各當位然後得行其夤緣之術故蹇中四爻皆當位而六四適在兩實之間今居三雖負乘兩陽位皆不當小人思納交而支離疎濶勢自不得不解傳于此言未當位以反蹇之當位小人之情態盡矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

六五以柔居尊乘震陽九四以剛承五動出險外九二剛中內應與四互離獲三狐以破坎二陽同心輔五解蹇之功臣也故爲君子惟有解所以六五安然

无事于險難之外而吉也六三小人以柔爲險在蹇爲來連之計至是謀窮自悔是君子之威德孚化之也象曰九二九四陽剛君子有解蹇之功六三小人失計而退解道斯成正西南雷雨作之會矣以卦位計之五正應離故有明辨之象離爲網罟結繩故有解象

君子小人獨于五言之五爲君位解至五成五所以得爲解主君子之力也國家之難衆君子解之不足一小人結之有餘用人不可不愼也小人指六三君子之功九四爲多在蹇居三爲艮主以止險使小人不得下連在解爲震主以出險使小人不得上附故曰惟有解言在蹇在解處三處四无往不解也夫以蹇六三之奸險君子解之不能卽去惟曰有孚如否六三之壅蔽君子休之不能卽決惟曰包承易道寬裕從容不過剛如此文王所以爲文也

上六公用射隼于高墉容之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

以六居上正西南坤位解之終動之最順者小人飛揚急疾之奸能擾攘于離亂之會至大難旣平天路清夷其計自窮明主在上從容發姦故爲公射鷹隼

于高墉之上獲之則戎首伏辜而禍亂永寧矣故曰无不利象曰公用射隼者下獲六三狂悖之奸也昔扼主于四今負乘于三三以爲狐四以爲拇上以爲隼下掎之上角之元惡殲而蹇難除矣使不就西南彼負嵎得肆寧有極乎

上爲公坎爲弓互離爲矢六三在互離之中離爲鳥有隼象震爲決躁有射隼之象二乘初似巽爲高三在巽上有隼集于墉之象築土爲墉坤象三上相對有射象

小人急疾往來徵逐有鷹隼之象當解之終人情緩

散集于高墉將有朓倏離鞲之象上下失勢有孤栖无侶之象故射獲之射者正直窬固君子反身脩德之象蹇難初解戒于張皇故彖云來復吉象云赦過宥罪是以爻不若他卦征伐用師鷹隼小醜一矢之力耳罪過有赦宥而小人必不可不除故爻辭諄諄焉孤小人之邪媚者也拇小人之傭賤者也隼小人之貪鷙者也皆指六三即蹇六四也

損䷨兌下艮上

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損人情蹇難急迫惟恐失之故常无失從容解緩則驕惰生而損失因之失復求得損益所以繼蹇解也損之義有二一以減少爲義斷緣省事寡欲清心之謂也一以虧敗爲義傷財病民毀廉喪節之謂也能寡欲清心自不至毀廉喪節故或以損而損或以損而得益或以益而益或以益而反損是以聖人設卦以損下益上爲損以損上益下爲益物以下爲基道以卑爲本惟下不可損泰則不得不損而益在上則稱損惟下爲當益否无不可不益而損在上則稱益人皆知

損而不知損益人皆知益而不知益損故序卦先損後益也事先簡而後繁禮先儉而後奢物先不足而後有餘是故君子先損損兌益艮所以爲損兌悅艮止所以絃不欲損下也損不損下是以不損爲損以不損爲損是爲廉貞廉貞是爲損益寡欲清心之道也初九重剛可損六四弗受二中弗損五中自益三損九以成悅故上弗再損蓋下損一則悅上益一則止下悅而上益上止而不損象所謂有孚元吉此也下不得不損者造化裒益之理卦已損而爻不復損

者已取諸天而不復求多于人也人生五官四體取諸造物多矣于其中又取盈焉莊生所謂不受天損易不受人益難夫已簡之而不得所簡者此也故二卦爲人事裒益之要上經三十卦首天地自乾坤而下奇偶各三十而當否泰下經三十四卦首男女自咸恒而下奇偶亦各三十四而當損益否泰者天地之小闔闢泰交而否不交也損益者男女之否泰損不交而益交也方其咸也二少交感損則女悅而男止之懲窒之義也方其恒也二長正位益則男服事而女助之遷改之義也損男莫如女而男止則損損

之權在男也益女莫如男而男動則益益之權亦在男也造化之機宰于陽而損之益之存乎人昔人云貴不如賤富不如貧益不如損君子思遷善改過不如懲忿窒欲思爲聖賢不如勿爲不肖思養生不如勿傷生天運无日不來卽无日不往來所以致其往人生无日不長卽无日不消長所以致其消是故損益相乘也損不善則至于善矣損之又損益之道也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損者減少也凡物彼有餘而浸減此不足而補之人已相得彼悅非强此止非貪去浮淫而存本眞故爲有孚斯則欲寡心清求少易足元吉之道可以免咎可以守正可以利所往故道莫善于損凡不可損者爲欲用之耳何之用哉二簋雖薄可以薦鬼神羞王公所貴在孚奚以多爲故寡欲存誠莫善于損人情所憂虧缺不足者正君子所惡于盈而欲自裁者也○兌爲口震爲足互坤爲腹頂踵實而腹虛有簋象簋似籩而上爲鬼形古以竹爲之故字從竹震象也從艮鬼象也下重奇二簋之象也艮爲門闕震爲帝二奇在下有二簋用享之象

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

所謂損者卦自泰來三陽泰實故損九三爲上九其道上行而下受損故曰損兌爲毀折有損象六爻皆應下悅乎上上止乎下止悅相承山澤氣通故爲有孚損而有孚則敦本尚實大善无咎可得正而利有所往矣人之不損欲以何用二簋雖薄可以用享夫豈在多亦顧其時何如耳時可損二簋非薄時不可損損反益貪故損者悅而能止之道非謂剛可盡損柔可多益也盈虛消息與時偕行損不以時則上專

而下苦安能元吉无咎可貞利攸往乎
損之言省也簡約之名卦取損下益上爻取損剛益柔以象損耳義不主益而以能損爲德以剝下爲貪故彖曰二簋可用享蓋損者損其泰也卦本地天泰物不可以終泰泰甚也乾在下甚實故宜損乾實莫如九三故損三以益上則下成悅而上成止上止不可再益下悅不可再損故彖傳曰損剛益柔有時時者中也耳目不可塗視聽不可塞懲其忿窒其欲而已矣下已損更損則將爲枯槁上已益復益則反成貪黷故損者淸心寡欲之要非剝下奉上之謂爻初

九已事而遄往六四損其疾不受以此也卦體二少相得悅而卽止以損其淫欲也互頤在上損其嗜味也互歸妹在下反漸損其躁妄也互復在中不遠復以存仁爲本也離體居上澤體居下水火得位也陽在下澤水盛而不漏陽在外山氣充而不洩坤內藏黃中通理而有孚在中所以損爲盡善益不如也下經首咸恆中損益旣未濟爻辭變而應之有旨哉
卦損爻義貴弗損亦猶泰不主泰否不主否同人不同謙不終謙剝不終剝復不終復咸不主感恆不定恆大壯不用壯睽不終睽夬不貴決之類易道尙變如此

彖曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
山高澤深澤在山下是損澤以益山故爲損君子觀彖思天下本无事有深澤則有高山惟損爲善故忿怒之突起如山懲之使平慾竇之滲漏如澤窒之使塞不見可欲不見可怒損之又損澹然平易和氣滿腔君子之山下有澤也養德養生皆不外此
損忿怒以養氣損情慾以養血養生家襲爲水火升降之說下澤爲水二以上似離爲火澤水欲象也離火忿象也艮山懲窒之象也分澤水而上以制離過

離火而下以煉澤初上皆剛上不飛騰下不漏洩山澤之氣往來交烝而興雲雨術家稱爲還丹附會于此

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尙合志也
以陽居初本自有餘在下爲民上與四應事謂奉上之事已止也卽損義遄速也損貴初而遇四以艮止初之事初悅以終事速往不已于義无咎四互震爲決躁遄往之象爲斗初澤爲水艮爲手有酌四之象四陰柔有虛假之疾[illegible]酌以益之也悅而止其損无

多故曰酌損象曰四止其事而初必遄往者四之志
不欲煩民初之志不肯負上所謂上好仁下好義悅
以應止故曰尚合志尚與上同
損乾爲兌則損體已成遂止不復損是爲已事之象
莊生云簡之而不得夫已有所簡矣卽此意已事猶
省事成損之主在三上而任損益之事者亦惟三上
故初與二不任損四與五不任益然初欲益四者何
也其體本悅以陽居陽太實又不中欲以財爲悅因
四陰虛往濟之亦仗義之事也如後世富民輸財助
官耍非中道若九二得中自不任損矣

豳詩云九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋
彼公堂稱彼兕觥言秋成農事畢以羊酒酌獻其君
卽此爻象兌爲正秋爲羊澤水爲酒初往四變互坎
爲酒食互震爲斗互頤爲口食艮爲宮闕互震在中
爲君互坤爲衆爲朋蓋因象辭二簋用享故初爲酌
象也已事謂正秋事畢初本獻五而非其應五處損
不受益四爲艮始故應而止之
易卦自謙而後爻象之吉鮮有如損者蓋謙繼同人
大有而損繼蹇解處盈之道惟謙爲順多難之後惟
損爲悅皆以止爲本故大學至善莫要于止養心養
身不違此

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也
二得中不容損故利守正以剛居柔自无可損上應
六五損已往益則失中而凶蓋二本中損則不及五
亦中益則大過故爲弗損益之益之謂益五五自有
益不必二也二往益則卦變爲益反卦德凶之象也
象曰九二利貞吉者以執中爲志不以益上爲志與
初異也
五受益而非損自二也上益五而非損之已也故皆
曰弗損益之象傳云損益有時時卽中也得中則止

故卦本損下二在下不受損以中也五爲損主不損
下亦以中也然五不言弗損何也二陰虛虛故无可
損五陽實實自得所益五之益非損下爲益以能止
爲益故无損于二若二之弗損无可損非止而不損
也故亦不受益本无可損而不損者不足貴可以損
人而不損自益者乃爲盡損之道也是以五稱元吉
凡在下者不宜太損損則過卑在上者不宜太益益
則過高如人身耳目口鼻求益之物皆在上手足四
肢塊然无知任毀折之事者皆在下下爲悅以供其
求而上爲艮以止其貪下欲損而不與其損上求益

而能止其求如是則下自无損上自日益損所以爲益也人不患不益而患不損使二摶攫探取以益五則五反受其斲喪爲損多矣何益之有此五之益不在損二而在受止以損下爲損則損爲淸約不以益上爲益則益爲富有可以知損之義與時中之道矣

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

卦體本泰乾在下三陽同行九三尤爲重剛而損以爲柔故爲三人行則損一人三往爲上九六下來居三爲正應是爲得其友友兌象象曰必一人行者三則疑也凡物理一則招益三則招損道者一陰一陽而爲兩也物以兩化三人行損一人者損爲兩也一人行得友者得爲兩也蓋无獨不對故一必有二二偶零一故三則爲疑凡物二曰友三曰羣羣故生疑詩云或羣或友

三爲人位故象人人三爲衆互坤之象行互震之象然卦體本坤乾六爻皆應何待三上交易而後爲相與蓋三上不交則不成男女九三往而生少男六三來而生少女有男女交合之象故夫子大傳以天地絪緼男女構精釋之

凡物益彼必損此損乾爲澤益坤爲山山雖增高澤亦增深澤涗以損山止其益損而无損不益而益造物乘除之妙理也故象以懲忿窒欲天地男女交感當之術家因爲男女鼎器之說宣淫導慾以爲脩煉叛道罔民莫此爲甚

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

四爲艮始以陰居陰有偏弱之疾下應初剛悅以遄往四以艮體止其事而不得乃自損除其疾使遄往者有喜寡其所求不欲損下于義无咎初往益四則四互成坎爲心疾故有疾象艮止其益有損其疾之象遄震象喜兌象象曰六四陰柔有疾而能自損其疾則初之遄往者亦可以喜悅矣蓋損其疾則可无用下之益使遄往者喜又不拂乎悅之心此可以損下而不損者也

四乘悅當上下損益之間所謂物交物之際也孟子云飢者甘食渴者甘飲飢渴害之也我誠无飢渴之疾外物安得而益之四本止體得正故自損疾不受初酌所以爲无疾有喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五以柔居剛其體本止下與二爲正應二中不可
損五中不待益上承艮陽外止而内明故爲或益之
十朋之龜離爲龜卦體中虚有離之象靈知中藏
否自決有忿思懲有欲思窒故爲弗克違不損下而
自損不求益而自益象所謂有孚元吉此也蓋五雖
尊位成損之主不在五而在上上受三之益而推以
益五五非所益而得益故曰或益之自外之辭也卦
損三益上而爻五受益故傳曰上祐猶益卦損四益
初而二受益曰自外來正相同上自乾往有天象自
上祐言若自天祐也祐助也此益之无俟于損下者
也

卦體悅在下有巧令上進之象明主靈龜上止何畏
乎孔壬堯舜所難故曰元吉
十朋二十貝也貝介蟲蚌屬離象古以貝爲貨有五
品每品各以雙爲朋大貝四寸八分以上每一朋直
二百一十六文十朋直二千一百六十文大龜之直
也龜大者長尺有二寸互坤數十偶爲朋故爲十朋
之象艮爲黔喙外堅忍而靈知中藏故謙艮主在三
而鳴謙在二損艮主在上而元龜在五如人五官杜
塞還視返聽故曰弗克違五官不止欲靈龜弗違未
可得也故曰自上祐艮止即老氏所謂嗇莊生所謂
无受人益即損是益非分外增加省事淸心其益无
方
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗
損益之大得志也
九以陽居上爲艮主下得六三爲應而柔不可損故
爲弗損爻自三往成艮故爲益之言上无損于三而
能益五也不損于民有益于君故无咎居高不亢故
貞吉以陽往上而下得其友反居益初則爲大作故
利有攸往内輔九五故曰得臣自下往上故爲无家

在下曰家若益六四自上來下則爲遷國矣六五虚
己受益之君九自下往上益之得君若此願爲之臣
何以家爲象曰弗損而益是于止德无愧而損道大
成也損也者不傷財不費民也以弗損益所以爲止
下悅而止所以成損故曰大得志陽爲大
損不厭上損至上而愈吉下者舉之天之道也若益
極則凶矣卦體雖損下下不見損上寔受益所以晝
爻[illegible]三損九而下成悅是以損爲悅也上受益而成
止是益得于弗損也弗損于下自益于上所以懲忿
窒欲損而无損也以澤爲山山成而澤不損其象如

此

益䷩震下巽上

序卦傳曰損而不已必益故受之以益天下事未有能自貶損无益者益所以繼損也卦本乾坤否損乾爲巽益坤爲震故爲益益益下損損下卦以下爲體也益益陰也損損陽也陽實而乾純陽實之至也故可損陰虛而坤純陰虛之至也故可益乾在下邦國富庶之象也故損下乾在上朝廷豐盈之象也故損上損上不謂損而謂益厚其本也益上不謂益而謂損剝其基也聖人所以示厚下也以爲學占之損益

雖兩名其幾惟一能損則益已克而禮復也夫子絕四顏子四勿損之至而益何加焉由損入益守約而施博道濟天下知周萬物如入主本惠心行惠政省方觀民百度具舉歸于有孚則其益无方矣卦體二以上互爲觀風行地上先王所以省方觀民設教也初九帝出乎震仲春雷發聲時維二月虞書歲二月東巡守由震適巽東南行六二有離象爲五月南巡守六三有兌象秋省斂賑凶爲八月西巡守六四遷國營室方中爲十月朔巡守九五益事大成爲惠心五以惠心來而初以大作往天子行曰大作巡守祭告賑貸遷國皆大作益民之事也本惠心以訖四國風行雷動靡事不爲周旋鼓舞而不倦于勤所以爲益然視之淸靜无爲則有間矣故益者多識之用而損者貞一之本損爲要道而益爲功勞有節用愛民之心而後行省方觀民之事不然則五霸之會盟秦皇之巡行耳以是求益計功利而助長不求懲忿窒欲而言遷善改過是登枝而捐本也故損不厭上益不厭下故曰盈日鋤日不除謙日裒日不長損所以終得臣而益所以終被擊也損元吉无咎可貞利往而益止于利攸往涉大川而已

益利有攸往利涉大川

益增加也以上卦之初陽益下卦之初陰上好施而巽下受益而動上下樂利故利攸往利涉險

卦體互觀爻象后省方故王享在二帝出在初進而上往內外二卦通爲中行故有攸往利涉之象水歸東南震巽木道順利其象如此

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

所謂益者震下一陽損自上卦之四損上益下故民

悅无疆初自乾來居坤陽明下濟其道大光所謂利攸往者六居二九居五中正相應往有慶也所謂利涉大川者震巽皆木春夏之交風雷方興品物齊見由震適巽木道大行卦所以爲益也雷震而動風巽而入二氣相資進益无疆乾以一陽下施爲震坤以一陰往生爲巽化育生成其益无方皆天時爲之君子用益順時觀省惠心周流豈以分財爲益乎

損者損其泰益者益其否下泰而損之未爲不悅不若下否而益之其悅无疆以下益上未爲非道不若自上而下其道大光蓋損下者上旣益則下不可復

損益下者下巳益而上尤欲益之損下不欲傷而益下利賴无窮也

八卦先震後巽益則由巽來震所謂自上下下也然爻本逆數上往爲順自震往巽東南行亦爲順故自初而上有王者順時省行之象所謂與時偕行也惠心在五爲君而震主來自初進而上行內外互坤爲順爲行故三四稱中行所謂木道乃行日進无疆攸往利涉也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

損乾爲巽風益坤爲震雷是以風益雷也君子觀象由震王巽方位定而立不易之謂恆今風來益雷是遷方改位也遷莫如善匪巽弗入改莫如過匪震弗勇故以遷就向善以改易悔過君子自運其風雷爲益也懲忿窒慾遷善改過損益之要莫大乎是

損減少也反爲益則增加矣山澤靜也變爲雷風則撓動矣故損六爻之象安靜寡營似顏子之四勿益六爻之象檢點觀察如曾子之三省卦體自上下下由乾出震象帝東出二以上互爲觀體雷動爲行風入爲觀二至四互坤爲順爲行爻有順時觀方之象六五綜之以惠心此觀省之本也君子所以遷改擭

益者本諸此蓋損非剝下但不傷財不擾民卽損矣益非分財但能興利能除害卽益矣如人四肢不妄緣而心志自益非取外物以益心志也心常能檢省而衆體自益非裁心志以補手足也

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

九自乾四來益坤初爲震震爲帝益下之主也初爲民大爲陽作起也行也震動之象天子動而行曰大作詩云王紓保作陽德方亨爲出震省行之象卦體互觀省方觀民益之事也以休以助故爲元吉无咎

象曰元吉无咎者初在下爲民坤厚載物承天而不能資始代終而不能專成故震陽來下大作以厚民事也夏諺曰吾王不遊吾何以休下不厚事之謂天子出則六師從故爲大作論語云作者七人亦謂行也古王者以四時巡守四方察民疾苦虞書所謂歲二月帝東巡守之類是也孟子云入其疆土地荒蕪遺老失賢下不厚事也春省耕而補不足秋省斂而助不給厚下之事也王者省方興利除害二之祈天三之賑凶四之遷國皆事之大者皆以厚下也損初言已事已卽損也益初言厚事厚卽益也已止

也艮象厚加也益象卦體本否則下自不可不益損乾益下爲震則外體自不得不爲巽震遇巽自有東南行之象皆非强設也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

六二卽損之六五反來居下故其象同在損益上五承上故受上益在益益下二乘初故受初益乾不往則不成艮損之五止由上益也乾不來則不成震益之二動由初益也艮止則五中虛似離震動則二中虛亦似離離爲龜艮五之龜以懲窒也震二之龜以遷改也弗克違者順動之象二乘厚下之主享休明之賜陰柔順承安貞无疆故得益而吉出震適巽初爲春東二爲夏南月令仲夏大雩于上帝爲民祈穀巡守所至祭告必以龜卜周禮大宰祀五帝卜日祀大神祇亦如之是也震主東出南郊用享祈天保民故吉帝出震故爲享帝象曰或益之者陽自外來益初二因初受益非以正應得益也與損五受上益云自上來其辭同

十朋之龜明主益下之心也弗克違本是心以行益

下之事也貞正也益民者惠而不費利而不庸觀民而民休則安正可久矣爲民享帝亦永貞之事傳云自外來明皆出震厚下之事也初之大作始于二成于五中行于三四三之救災四之遷國歸于五之惠乎乃所謂永貞也五二正應故于二言之

損五乘悅故用龜以防巧令益二承風故用龜以察利病王者舉大事動大衆吉凶之事皆以龜卜

古帝王勤民之事非一巡守祭祀賑濟建國四者爲大作震初象帝東出南行故王享在二上往之象也三偶互坤象順時周巡也初至五似離目象省視也

祭祀賑濟建國所至因時舉事以卦體互觀也至五而益道大備故爲惠心風雷无形不測故象鬼神上帝先公祭告也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

六以柔居剛處益下之時故爲益之三多凶雷風相薄象凶災用補助也救民恤災故无咎三五同功五惠心故有孚三與四當內外之中上承惠心之五下乘大作之初木行利涉故皆爲中行雷風周旋之象也告祭告也公先公祖考也詩云于公先王禮云上

祀先公是也三四公侯之位王者巡行則奉廟主俱有事告而後行圭者禮神之玉震爲王合璋爲圭偶象也詩云圭璧既卒寧莫我聽亦爲災告也又周禮典瑞畛圭以恤凶災三省斂爲秋西行之象風雷无形有鬼神之象象曰益用凶事者六三有應在上以上益三其所固有與六二益自外者異也蓋三在損居四上在損居初四皆自損其疾以辭初之益今四來三與上正應故爲固有之象凡上之倉廩府庫原輸自下也積之豐年而散之凶歲因民之利還以利民耳況九居上附益已多自三視之皆其固有孟子對鄒穆公曰凶年饑歲老弱轉乎溝壑君之倉廩實府庫充是上慢殘下出乎爾者反乎爾正與此象合○周禮大司徒以荒政十二聚萬民遺人縣都之委積以待凶荒三年耕而有一年之食九年耕而有三年之食所以備凶歲者已預于平日公家蓄積以待興發非如後世倉卒苟且征權算商之術故曰固有之國家有固有之益何憂于凶歲乎

圭割玉爲之天子祀天之圭合四爲一下有底春官典瑞云四圭有邸以象天初奇象邸二三偶象四圭上下之際象圭合也圭判曰璋常圭中邊判爲三璋

以爲瓚柄三偶之象

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

六以陰居四爲巽損上之主也近君有公象其德爲順以柔承剛入而能順有告即從之象風无形鬼神之象言將遷國而告于先公神謀協從也六自坤來居四易九往居初有遷國之象坤爲地在上有國象依因也蓋因損四而成故爲爲依遷國依四也益之六四自上來下故爲遷國損之上九自下往上故爲无家臣有家君有國也遷國損上之象震爲長子封

國之象四象冬比行十月定中故爲遷國詩云定之方中作于楚宮是也象曰遷國所以安民告公從者以益民之志告于先公也古者大事告于祖而後行

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

九五陽剛中正爲損上益下之主自初出震以來省方中行至于五而益道備矣初至四卦體似復見天地之心故爲有孚惠心其象爲后不省方二至上又互觀其象爲省方觀民故九五以大觀在上巡守祭告賑災遷國自初以來无一非惠民之實心心爲政本有是心卽勿問其事可知也莫大作厚下之主故初與五皆爲元吉五似坎爲心君有惠心民自信孚謂惠我以德非分財之惠耳惠莫大于心益莫大于孚所以元吉象曰有惠下之誠心自无往非惠民之實事故可勿問之矣惠民以德則下實受益所謂天施地生其益无方益道大成故曰大得志

爻辭九五初九皆稱元吉九五孚惠之心于初作始初九孚惠之德至五成終勿問反兌之象兌爲口

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益惡過高上九以陽居亢巽爲長高爲近利市三倍求益无厭故爻爲拒絕之辭曰莫益之乘九五益民之主以陽實加其上貪多自利故五欲擊之五非正應故曰或也五居中有惠心立于心之上而孚不如五故爲立心不恆之象五所以欲擊之而凶也凶者將變之象五擊上落則復爲損五互艮爲手有擊象風雷爲恆反恆爲益益上卽恆三故其象无恆同也象曰莫益之者惡上九專利爲偏拒之辭耳非謂莫益六三也或擊之者非六三在內往擊九五自外來擊也蓋三云益之上云莫益之疑于莫益三也上云或擊三以震應疑于內擊也故傳明之

巽究爲躁六三以凶事下應風雷交極有擊之象三以凶事告益上以亢陽處益有不肯損之象五在中爲心上九以高長立其上爲立心之象上在損居初爲兌嘗悅以益四今反爲巽居上躁以拒三故爲不恆之象倣利而行人皆拒之求多招侮故凶

周易正解卷十二終

周易正解卷十三

夬 ䷪ 乾下兌上

序卦傳曰益而不已必決故受之以夬夬者決也夫物未有增益不潰決者夬所以繼益也易道消息盈虛時中而已盈滿壯盛易之所戒盈則必虛壯則必衰銷患有素而彌縫非一旦不在倉卒成敗之際取勝一決而已卦體一陰將盡未決兌上畫缺有澤決就下之象故名夬天下无成不毀聖人因時調劑非乘小人孤立衆君子併力一決之謂也君子于小人既不能杜于未萌又不能禁于將盛徒欲倚衆强之勢造次求決此私智權力非觀變時中之道後世漢唐諸臣屢用此敗學易者豈可枉聖人之旨誤後世无窮乎今玩卦體乾下兌上雖五陽方盛孤陰垂盡然健而能悅剛而能和无陵厲直往之氣澤在天上有決而欲下之機天澤交而將復陰自无違何事于陽之力決也與大壯相似大壯戒用壯夬戒用決也初九壯于前趾戒其往九二惕號稱其中九三壯于頄則凶矣九四次且不前許其悔亡九五莧陸不迫稱其中行蓋時有必至一陰无號終將自凶爲五陽者愼以防之從容以俟之耳故曰健而悅決而和不利即戎脩文告邑自利攸往其旨曉然以此防小人不致挑禍誤國以此當機務不致躁妄僨事豈其心一擊之爲決乎若夫崇陽遏陰進君子而退小人義非一端不待此而後見也天理難持人心易危君子易消小人難退由來已久五陰剝一陽其進甚勇五陽夬一陰其退甚難君子恬淡不可則止小人綢繆塵之不去故陽長杯水不能救車薪陰退熸火猶可燔林木盛衰之際聖人防乎其防而奈何輕言決也

夬（怪）揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬者五陽逼一陰將決而去也陰方據陽上故曰揚言其揚然悅也兌象五爲王位上在五前王庭之象孚與五孚也號讙譁也兌口之象上與五同體故孚悅故號小人狎大人无忌憚之象君側有邪臣故危厲在下曰邑指九二也告戒也九二志在急君故告自邑中使戒備也然君側之奸不利即戎但能儆備而時極數窮往自有利即戎指九三過剛好進恐其犯上也

卦名夬者兌偶上缺爲毀折爲附決其位正秋秋金也乾亦爲金大剛則缺非謂速決也夬不欲決猶大

壯不用壯故其爻象與大壯畧同乾伏坤有邑象

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決斷也剛進而決斷乎柔也卦以乾遇兌乾健兌悅健決悅和陽雖上進而不暴是以爲夬揚于王庭者五爲王宮上爲庭一陰據其上揚揚然也孚號有厲者九五居尊上六以陰成悅號呼倨侮无人臣之度九五剛中有志附決故其危厲者乃所以畏孔壬而思光大也告自邑不利卽戎者非四境之寇乃城

社之奸九三過剛上應欲攻之而投鼠忌器所尙乃窮寇不可攻惟戒備而已利有攸往者天時旣至陽道上進陰將自革豈待人力而後決乎

恆情乘人之危趨利輕敵動卽于凶君子定靜安而能慮故曰勿欲速勿見小利五陽共排一陰世所謂一決之力然而陽進至五其勢已極宜保其所已至勿爭其所未然已至者隨寓而未然者因時无入不自得矣

陽夬陰與陰剝陽至于五而已夬已剝不待上也上則陽爲復而陰爲姤故陰陽之盛不過五乾過五而

悔坤過五而戰窮于上必反于下爲五陽計與其姤也无寧夬故防危正在夬聖人非教人競進也世之言易者失其旨矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

兌上乾下是澤上于天也澤上于天未有不決以下流者君子觀一陰在上乾體未光剛柔不決有屯膏之象故施祿及下如澤之沛若居積其德壅而不施則必爭是乃所忌也凡行惠施恩之事喜決而忌居乘危搆怨之事喜居而忌決聖人言外之意可思

上天下澤履君子以辨上下定民志是澤亦本欲下

也陽因其有就下之勢決之如所謂高屋建瓴水非決其所不欲故曰決而和爻辭九五于上六无排擊之象陰陽代謝甚相得也豈人情乖戾之爲夬乎

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

九以乾初勇于上行故爲壯于前趾趾在下之象言初視大壯之趾爲尤急大壯陽進至四而夬陽進至五矣初以卑賤欲陵節上升而陰方據五勢必不勝往秖爲咎耳象曰初乾下宜潛而恃壯自用雖勝爲貪功況不勝乎所以咎也處夬用壯易之所戒

夬自大壯積故初與三猶存壯名大壯上震爲足初

下應爲趾今夬五陽而初欲進是尢壯于前日之趾也然大壯初九有孚夬初不言孚何也震本乾陽兌則坤陰也

九二惕號莫暮夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二乾體居柔得中處夬之時剛而不暴上六以陰乘五下與三應二應五而鄰三君側有奸不敢忘備而近憂九三過剛懼其旦夕興戎故爲間號警惕莫夜有戎寇之象上六小人悅以求容二以乾惕難悅自足以防奸折其揚揚之氣不必張皇陵迫過爲憂恤也象所謂告自邑勿用即戎以此象曰有戎勿恤

者六二得中道故能處夬不躁亦不忘備也

乾中爲坎變離離爲日坎爲隱莫夜之象坎爲盜離爲兵有戎象乾九三終日莫夜之象三以過剛應上有即戎之象故二憂惕象所謂告自邑也

二之惕非惕于上之來三也惕于三之欲往上耳蓋三本重剛勢欲決上而二與之鄰恐其挑禍越禮如大壯九三觸藩則凶矣故不憂上難去而憂三興戎老成持重臨事幾密之見三上所以得免于搆惟以有二也如大壯九三觸藩羸角正以其過剛亦惟二五得中能盡處壯之道也

九三壯于頄求龜有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也

成敗之際貴于詳審處最勝之事克終惟艱九三以陽居陽乾健之極當夬之時與陰爲應悻悻求決壯形于頄有即戎之色進必犯上故凶頄顴頰間骨凡鬬很者其頄必壯若君子應變從容夬而再夬不徑情一決也陽雖有五三獨應陰受澤之潤故爲獨行遇雨陰以潤爲悅而陽以濕爲慍非道不悅自可无咎豈必迫人于危興戎以爲夬乎象曰凡夬之義以一爲斷一決求勝九三所以凶也君子臨事而再思

夬夬然不敢輕斷故无咎夬夬者不一決之辭三變重兌有缺而又缺之象故爲夬夬乾爲首變兌則互離離目兌口間其象爲頄遇雨若濡兌澤之象有慍不悅之象三爲人位乾九三君子之象蓋指九二得中以戒九三也

上孚五爲悅三進決上必先陵五犯君故凶大壯上六所以設藩用罔而九三羸角者正以此君子遇上惟慍而惕和而不同嚴而不惡未可冒昧直前快意于一決也

九四臀无膚其行次趑且趄牽羊悔亡聞言不信象曰

其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九四兌始為和其進不決與初敵應初健而其趾壯四悅而其臀无膚膚肉也无肉言不壯也次且行不進貌兌為羊羊性前牽則不行九四下乘乾剛不得不進上與五遇不敢徑前故有此象然處夬而不失和其悔可亡與二同功二惕號告邑四聞言不信與悅同體故忘備也象曰其行次且者以剛居柔故進不決聞言不信者不中不正无聽德之明也雖非九三過剛之凶然悅而忘戒亦豈處夬之道乎
四與初應初為趾故四為臀不中故為皮膚之象膚

无骨柔象兩剛敵應无肉之象乾為言四變坎為耳聽不聽之象
九五莧現陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也
九五陽剛中正上比于陰而悅之孤陰將盡微弱如莧五以陽居澤中高平如陸悅而承之夬夬然取之以時用之有節非過時而不採亦非一拔而遽盡既不滋其長又能盡其用循循有常中行之道是以无咎象曰中行則盡道矣僅免于咎何也陽與陰為悅陰未全消乾道未得光大也蓋盈虛有時善持盈者與時偕行人主制馭小人如莧生陸常能夬夬于平時何用取決于一旦若其養奸樹惡使高張蔽日雖破斧鈌斨未易驟拔而乃歸咎于決之不勇豈不誤乎
莧菜名陰物五月始生莖葉柔脆易斷孤陰之象高平曰陸澤在天上有陸象五上同體六乘五有莧生于陸之象陽勝而猶相得所謂決而和也大壯之六五陽進而陰相忘夬之九五陰退而陽相生陰窮于上莧生于五亦猶大過陰在上而九五枯楊生華皆將絶之餘氣也夬夬如摘莧者朝夕採取非頓盡也夬不用壯五變則為震二偶在上有缺而又缺之象

故亦為夬夬震為蕃鮮有莧象為大塗有陸象陰陽消息自然原非迫于不得已五上剛柔相決之際而爻象莧陸見天地聖人盈虛消息和而悅如此解者以夬夬為速決失之矣
上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也
六以一陰據五陽上孤立无偶始猶悅而聞號及陽道浸滿莧陸將盡寂不聞號終有決絶之凶矣象曰无號之凶五陽漸逼一陰垂盡其亡已決不可長久也
上六无號之凶非諸陽排擠之時至數窮陰雖欲長

號不絕自不可得九五雖欲悅上不決亦不可得故
曰聖人不能爲時能不失時而已

姤 ䷫ 巽下乾上

序卦傳曰夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也一陰分決于上忽復遇于下姤所以反夬也造
化之理一與二奇與偶如形與影故曰一陰一陽之
謂道自天地男女事物細至呼吸莫不皆然故夬則
必姤者天也聖人不能絕陰而不能不愛陽愛陽而
喜其來不能不惡陰而幸其去幸其去則曰夬而驚
其來則曰姤姤者不欲遇而不可避之名爲卦乾上

巽下以二體觀乾剛巽柔柔與剛遇其遇甚合以一
體觀五陽上極一陰下來其來甚順陰陽之情不爲
不相得而姤之一陰卽坤之履霜未幾而遯未幾而
否觀剝且至故陰之害陽陽不覺也聖人作易以著
消長之幾盛衰盈虛非能與造物爭而因時保護則
存乎其人故爻辭于否泰之際曰包荒包承于姤曰
包魚包瓜以見天不可違而調爕貴適時令之言易
者夬則欲其決去姤則禁其相逢必欲使天下有陽
无陰夫苟有陽无陰聖人可无憂而易可不必作矣
不能體陽陰之德以通其變徒欲絕陰存陽聖人豈

爲此偏曲之論且如姤之爲卦何嘗不善乾道上運
巽風下行帝出乎震物齊乎巽相見乎離遇之象也
九五陽剛居尊初以一陰方來有臣民遇主之象九
二剛中下應爲大臣宣化之象是九五所用以招攜
懷遠風行下國者也文王彖辭以爲男女之交夫子
發天地萬物皆遇之義聖人何嘗以姤爲不善引而
伸之六十四卦皆可知已

姤女壯勿用取娶女

姤遇也一陰方決于上復遇于下巽長女故爲女壯
上與乾遇五陽幷盛一女獨進其守旣不貞而以羣

亢之陽爭應則剝蝕之患生巽入而乾不覺方喜其
遇故聖人戒之

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相
遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣
哉

彖所謂姤者遇也巽柔遇乾剛也勿用取女者女長
則陰盛陰壯者陽衰之漸乾遇中女爲同人遇少女
爲履與長女遇則爲姤且爲遯爲剝故漸不可長也
然方遇之時正其盛時乾施巽入天行東南與地相
遇春夏之交品物齊見咸亨章明會合之時也二五

皆剛君臣一德陽道未損天下大行之會也天地不
遇不成變化君臣不遇不成治功男女不遇不成生
育遇時卽盛時盛時卽衰至然則遇之時義豈不大
哉文王所戒者微陰而防其盛也孔子所贊者陽盛
而謹其微也其義則一

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾上巽下是天下有風也陰陽相遇爲姤人君觀象
以乾爲施以巽爲命誥戒四方四方不得見后因命
誥以與后遇是風行天下姤之象也

初六繫于金柅作貞吉有攸往見凶羸當豕孚蹢擲躅

象曰繫于金柅柔道牽也

初六以一陰爲巽主乃其所爲姤者也陰方自夬而
下卽與五陽遇无所適應故爲繫于金柅以木室物
曰柅卦體本乾乾爲金乾健行而初陰忽滯其底其
象如此巽爲繩有繫象孤陰上附若繫然也爲成姤
之主可遇而不可求合安固自守乃爲女德之正從
一之義故吉巽入而隱上與四應而非包主不宜往
見事非其主則逆命而凶羸稚弱也初陰在下小豕
之象坎爲豕巽體似坎未成故爲羸豕豕性躁其形
俯亦巽象遇二爲孚初陰方長能摧能制故爲蹢躅
跳躍之狀也一作彳亍兩足一步一往曰彳亍巽爲
股爲進退陰長難制之象象曰繫于金柅者五陽方
剛一陰以柔情牽繫之也

舊訓柅絡絲之器女子所有事二遇初以金爲柅以
其絲繫之猶曲禮女子許嫁則佩纓示有所屬之義
也巽互離木中含火火生風風化蠶蠶爲龍馬之精
龍大火馬火畜故絲自火出東風動而蠶生巽爲蠶
絲也一陰在下五陽被繫有牽絲之象夬上一陰五
陽上往姤下一陰五陽下來剛柔相求之情如此

巽爲命初爲民九五乾剛中正之主初雖遠莫非風

教所被也雖與四應姤不主應后施命誥四方以志
遇不以往見爲遇也初若往見則必于四有明主而
事无魚之賓豈但失二之包逆志違命故凶也羸豕
孚蹢躅卽書云民罔常懷善則得不善則失之義

陰之有權制者莫如巽以其善入而隱也非九二剛
中仰承九五陽剛中正之主不足以繫之二之包初
蓋五以之也故九五有以杞之象金爲乾指五柅爲
木指二故曰莫强于民得乎丘民爲天子五所以用
二包初也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

以陽居二初陰方來二獨先遇處姤之時遇斯爲得故二得包魚有之巽互離有魚象陰陽相姤有包象巽入在下陽在外爲包二雖非正應姤主近民近則先得何咎之有四雖正應而先遇者得魚魚已有主則四反爲賓是魚也賓所不得享矣象曰賓之有魚義也以遇爲獲義不得及賓也

包有懷保之義二包初非能自包也三牽于初而无因可致四有因而遠不能有唯九五爲遇主二爲五應故五以二得初二雖與初姤終能有初者惟五耳若二所謂奔奏疏附之臣諭德宣譽率下親上者也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

三卽夬之四在夬爲兌陽上悅乎陰和而不肯決在姤爲巽陽下遇乎陰牽而不能上故其象皆爲臀无肉其行次且然夬陰將去而陽不行猶可言也姤陰方來而陽受制不亦醜乎但與巽同體雖次且不行非爲陽之咎大爲陽巽本陰也巽爲股有臀象九三過剛无膚之象巽爲進退不果次且之象象曰其行次且者夬之九四所悅在上牽羊而前故能悔亡此之九三所入在下其行未有牽而上者不免于係戀之醜矣

九四包无魚(句)起(句)凶象曰无魚之凶遠民也

四與初正應所謂魚之賓也賓宜有魚先遇二入其包故四爲包无魚巽入而隱入于下則不起起猶上也卽初所謂有攸往見也往應則失其所謂金柅之貞是四與二爭主此魚上達九五之命也故凶象曰无魚而起爲凶者陽爲君陰爲民在遇不主應九四以遠民失民苟初起而見失其所爲姤矣下取諸二之包勢不能得上无五之命義不當取是以凶也

卦體惟以初四兩爻宜應不應所以爲遇而成姤能

近民者莫如二遠民而能有者莫如五四遠則不能有君臣之分也四遠民而强親與初遠四而强起皆爲苟合民可近不可遠二得中故近民而民受包四失中故遠民而民不起

九五以杞包瓜含章有隕(允)自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍(上聲)命也

卦體一陰初生于无位之地二五諸陽當位者俱无損傷九五陽剛中正本乾飛龍之主而初以潛龍變爲羸豕仰觀在天利見之運未改如杞高大之木枝葉龍蓯而滋蔓易生之瓜附䝉其下杞方包容而不

覺也瓜生于陰月巽木用事東南萬物相見一陰始生麗于陽而含其章美方夬于上忽姤于下若隕之自天然是九五之文命風行下國无遠弗訖也杞美材指九二巽爲木瓜指初六初承二似艮爲瓜以五以也巽木高長故自初上達于五五爲姤主故一民莫非其臣非如四之遠民者比也五二正應二之包初以五之命故爲以杞包瓜之象含卽包也章卽瓜也剛柔相雜成文章初二命誥之象隕落也有隕自天巽命下及之象天乾象指五也處姤之時后不得與海隅蒼生遇而以其志寓諸文章播告下國窮陬僻壤如身與后遇大象謂施命誥四方此也象曰九五含章者陽剛中正雖一陰方來秪麗而爲章美上遇明主小人變爲君子惟有中正之德者能之象傳謂天地遇而咸章剛遇中正而天下大行此也有隕自天者九五居尊以天下爲度與初非應非比然志以命宣不以微賤舍也命指初巽主有命象舍猶遺也志謂求民之志卽所以含章而風之下者也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上九過剛高而无位復何所遇下與九三敵應乾極爲亢巽極爲躁不復能包故爲姤其角皆觸之象也

遇而以觸其誰與之踽踽涼涼故足羞吝然亦異乎茍合者故无咎在卦之上有角象象曰姤其角過高而道窮故羞吝也其陳仲子之流與

上卽夬之初初在下爲趾故反上爲角夬之趾角兌羊之象也姤之臀膚角皆自夬來也

萃 ☷☱ 坤下兌上

序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也爲卦下順上悅順而悅故羣處和集而不忤禮讓以相與仁孝以相親而後不偷各從其類而後无爭戒備不虞而後不亂君臣相悅而後可治咨嗟憂懼而後可保故彖言孝享所以教也象言戎器所以備也六爻皆有補過之辭而初之號三之嗟上之涕洟所以懼也其道皆本于順而悅有家者知此則家用輯有國者知此則國用康萃之義也其卦與比相似比地上有水而萃地上有澤澤水所聚也故爲萃比廣而萃差狹比一陽而萃二陽也一則兼統二則權分比所以顯而萃所以未光也

萃亨王假格有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

人心所聚自然亨通衆聚莫如王聚而肅雝莫如王之假廟假與格同衆聚則必有仁者在高位統之故爲利見大人亨而利于正不正雖聚必散其假廟也物聚而財阜時和而禮豐故爲用大牲吉其見大人也得衆而用之人心悅而從之故爲利攸往下卦互艮爲門闕遇巽木有廟宮之象坤爲牛兌爲刑殺有大牲用享之象

彖曰萃聚也順以說悅剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃以聚爲義上悅以使民而民順以從上九五陽剛六二柔順中正相應所謂順悅非邪妄之私故聚而亨也王假有廟者衆萃于王王以其衆萃于廟致其仁孝享于祖考无言靡爭精誠合一萃之至也利見大人亨者天下惟一王上有明主而天下歸之聚以正也用大牲吉利有攸往者天道時中而已天子格廟而損用二簋是數米而饗三軍也大人利見而偷德避難是當暑而服裘褐也禮貴適中事在因時人心順悅天命可知何苦爲纖嗇之事所以順天命也造化之理不外人情人情卽天地萬物之情惟順惟悅可以格神可以致治仁孝之道帝天之命不外人心順悅而已天地萬物之情又豈出順悅之外乎

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

兌上坤下是澤上于地也澤水所聚上于地其潰決宜防也君子觀象知衆之所聚其變易生簡除戎器修飭其敝以防不虞兌秋爲金兵象也坤爲衆師象

也大抵順悅之時易所爲憂危之時也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

萃以羣陰係于二陽初六以陰居陰在坤之下坤爲衆在下委靡无堅貞之志上應九四爲有孚而九五以陽爲萃主四五互巽爲不果初應四又欲應五故爲不終羣衆亂萃莫適爲應初若號四四必下應一見握手相爲歡笑順以求悅可勿憂恤往因四以萃五何咎之有象曰乃亂乃萃者處羣萃之中其志亂也

卦體以順遇悅互巽不果故有混亂之象四與初應而下比三三爲終故初疑四與三比爲不終孚之象兌爲口巽爲號互艮爲手有握象兌悅有笑象上體似坎有憂恤之象

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

六二柔順中正爲衆陰主上應九五引衆同歸君臣之大義故吉于萃道得而无咎也然坤衆羣處其志紛紜九五雖當位下乘九四之剛衆心未固猶爲匪孚之主必待旣孚乃可通微誠也夏祭曰禴其禮簡而萃用大牲上下苟孚樽酒簋二可以納約若其未孚雖大牲豈見信乎此戒九二之辭處萃之時誠敬爲本也象曰引吉无咎者初與三皆不中而有異志六二中正不與初三俱變也

互艮爲手互巽爲繩有引象兌爲巫有享神之象

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三不中正无應亂于衆羣故爲萃如與上敵應而皆无侶故上涕洟而三嗟如兌爲澤爲口之象近比九四而四自有應故无攸利然旣與四聚往亦无咎非應而往小有羞吝耳象曰往四无咎者往則上互四爲巽巽入也處萃而能悅以入何咎之有傳于此爻明指互體示人矣

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四以陽據坤上有先得衆之象處下順上悅之間而衆陰先歸是因大而得吉也陽爲大九五剛中之主同體相悅下无逆志上无猜嫌故四雖權重處多懼之地而猶免于咎也象曰九四大吉无咎者補過之辭位非君而有衆是臣所不當也萃之不得爲比者徒以有九四一爻而象謂利見大人欲衆知有五耳

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

九五陽剛居尊四陰皆其所有九四據之而位不當故九五爲萃有位之象雖有强臣在下同體相悅于君道未有所失但羣陰承四者多人心未盡乎九二欲引而不敢用禴爲五計者惟體元足以長人能元咎永貞庶乎仁積信成匪孚之悔可以亡耳象曰九五雖有其位九四在下分民而治未得如顯比之光也是故比之元永貞言于象而萃之元永貞言于五其望五深矣

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

凡萃之道下則多聚高則寡與上六以陰居萃之極下无正應是以齎咨嘆息涕洟交流目出曰涕鼻出曰洟兌爲口爲澤互艮爲鼻故有此象然悅極能懼雖寡與无咎也象曰齎咨涕洟者羣陰萃于下上六思得朋不安于上也方以類聚何咎之有及下爲升初則大吉矣

齎古借作咨一說齎持也上與三相持咨嘆也

升䷭巽下坤上

序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升天生衆民稱伍之中必有英傑起而長之孟子曰拔乎其萃升之謂也升以漸進鄉國拔士俊秀者升之大學大樂正升之王王論定而後官自葦布以躋崇顯歷級而進故其卦取諸巽坤坤順也巽入也巽由下而入前臨坤而順木出地中與土相生入之深而達之順發榮滋長參天之材所由起故謂之升然反萃而得何也萃坤居下爲羣衆之象拔自羣醜而登之民上故倒萃爲升也當其爲萃陽居四五有臨下之象四當五前未光倒下則陽居二三有上升之象所以反萃也大抵爲臣以柔順爲本獲上治民

必以巽夫子論在下位推本于信友順親即此意焉

有陵暴好上而能升者乎

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也有大亨之道用見大人者用此道見大人也衆陰在上故曰勿恤巽坤之間南離之位人臣之利鄉也巽順者升之奮物南行則吉而升矣

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

剛升柔降以巽遇坤皆柔而卦爲升何也以時升也巽木春夏相見乎離往役乎坤所以升耳巽在下而

入坤在上而順二以陽得中上與柔爲應所以大亨也用見大人勿恤者用此巽順之道可以見大人勿憂恤必得升而有福慶也不曰利見者五位无大人也詳見本爻南征吉者巽坤之間位正南行乎巽坤則前往西南平易而志行也天運自東南而西生長之方順而吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤爲地巽爲木爲高長坤在外巽在內故爲地中生木木生于地自句萌而枝葉出土而干霄曰升日進罔覺順之至也故君子之德莫大于順學問之功莫

純于順巽坤皆順也寛裕温柔以養心優游自得以爲學无陵節之行无襲取之弊寸絫積累上達高明如木生地中君子之升也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初六以陰居下過柔然爲成巽之主入之至故信之深而陽不能違也進與二允二方有孚于五豈能舍初獨升故爲允升是以大而得吉也象曰允升大吉者升之爲道以次而進初與二合志有賢達爲汲引所以升也初无正應于上而比于二二五合志二與同升耳

升高必自卑巽木高長託根在下故初最吉夫士未有不能入人而能進者矣

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

二在萃居五所謂有位匪孚者也彼一時也爲六二者欲待其孚而後用禴以九在四未能通五耳今來居下二變爲陽五變爲陰上无阻隔二實五虛以中相應故爲孚乃利用禴之象微誠薄悃不事浮飾可以上達如是則不致有咎矣大抵處升之時以剛直之臣事謙冲之主惟誠信可忘形迹去虛文而相得故无咎然不言升何也六爻惟二與四不言升二承

九三過剛巽究爲躁舍正應而求三无升理也四近五升則逼君也象曰九二之孚者上與五通而升可期故有喜也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

九三在萃居四得衆位不當而疑于君者也今來居三爻位已改有虛邑之象詩云升彼虛矣亦舊邑也蓋在萃五受其蔽二不能達在升二自成孚三不能礙如貴人已去而采地猶存且過剛多凶上无正應與冥相値亦虛之象也由此南征坤土平曠无復沮礙亦升虛邑之象也象曰升虛邑者三本剛而好升

上遇坤順如踐无人之境故无所疑又上承六四王
遷于岐此其空邑與凡易象多端類此
玩九三一爻雖不中正居巽之上互爲震主本諸侯
之位將有進爵爲王之象蓋爻辭取象文王受命之
事耳詩云周雖舊邦其命維新三如舊邦西如文王
康岐受天命也
六四王用亨享于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順
事也
以六居四在坤之下柔順之至升至此蓋臣位之極
已德與位宜故能臨下不驕奉上不倍文王以之三

分天下有二猶以岐山之貢享于殷順之至也周道
所以日升吉又何咎岐山西土坤在兌上之象互兌
爲西爾雅二達謂之岐偶象也山高升象也象曰王
用亨于岐山者順以事上也
六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也
六五居上之中蓋尊位也處升之曰虛天位而待大
人必守貞得吉者乃能升其階非岐山之王而誰也
階地象貞坤德升階揖讓而升也升之者六四也湯
武之征誅非升階之禮也象曰貞吉升階者在萃之
時以剛居五下乘九四其道未光今以柔順中正而
升天下順之非復有位匪孚之比故曰大得志爻辭
蓋指文王之事而文王未王故五位不卽眞若武王
揖讓不足求可言升階矣周公脩辭立誠如此作周
恭先豈不信然
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也
上本无位而升道過五陰極爲晦是宴息之鄉矣鐘
鳴漏盡升而不已故爲冥升以處名位宜知止息惟
脩道德則利貞耳蓋功名事業俱屬有爲惟道與冥
合浮生過影俱屬无常惟道爲不息士君子明良遇
而大業終合朝華之崇顯尚幽貞之恬澹一念萬年

終古長存是不息之貞乃所利矣如更求名位以升
是夜行也所以序卦繼之以困象曰冥升在上者名
位既極大業既終无長不消究歸于空三邑既已丘
墟上富焉能長保人世升沈信如浮雲哉
六四文王所以爲臣止敬也六五文王所以宜王不
王也上六文王所以純一不已在上而於昭于天也

周易正解卷十三終

困䷮坎下兌上

序卦傳曰升而不已必困故受之以困夫升而能已者天下鮮矣涉歷久則其力憊登陟崇則其勢危困道也由升得困故爻以往爲凶來爲吉二征凶三入宮凶四來則有終五下應則有悅所以然者何也困自坎適兌猶蹇自艮適坎逆天之行故自兌適坎爲節自坎適兌爲困卦體本乾坤否坤以二往乾成兌乾以上來坤成坎是爲澤中无水內互巽木澤竭則木槁故困困者囚禁之義彖傳所謂揜也如敵困圍

中六爻往來皆于內互爲家人互巽木又互離火坤爲土乾兌爲金坎爲水五氣雜而生克相持坎險在下三陰爲困自下往上三陽受困自上來下來者齟齬不得遇往者中外遮塞株木內障蒺蔾中拒葛藟上蒙九二在險九五同德爲拯困之主而隔于四四與初應而隔于二必待四來初而後五得與二遇苟三不去其蒺蔾則四未得行而上不去其葛藟則五未得通故爲困之害者莫如三上三上去而可无憂于初矣雜卦傳曰困相遇也遇者姤也三上變則成姤五以二爲杞以初爲瓜命通于初而五爲含章自天之主矣大傳云困窮而通此也大抵困交困也陽困則陰亦困陽困爲酒食金車朱紱悅而在內困亨之象陰困爲木石蒺蔾葛藟險而在外困人之象困之爲字木在口內木者陽之生氣也卦互巽木在中木歷坎地則彫逢兌金則刑反而東行木道乃亨是以爻象皆言來亦猶蹇利西南不利東北也嗟乎古聖明賢哲鮮有不困者惟處險而悅則險不能陷有坎之信可以習坎有兌之悅可以亨困彼木石蒺蔾劓刖葛藟天所以王成君子也酒食朱紱金車即存于饑渴勞苦之中困何負于人乎

困亨貞大人吉无咎有言不信

困閉不通也凡閉而不通者有亨通之道在安固守正而已惟有剛中之大人乃能亨而得吉夫困雖大人不免何咎之有兌爲言坎爲信以兌處險有言不見信之象夫困豈言所能亨乎

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

坎爲剛兌爲柔坎一陽揜于二陰兌二陽揜于一陰初上皆陰而三陽閉于內是剛受揜也故謂之困下險上悅則遇困而道不困身困而心不困故謂之亨

其唯君子乎君子即大人貞即所以亨也貞大人吉者陽剛中正如九五則貞吉也有言不信兌口爲言坎堅多心爲信澤中无水有言不信之象是尚口耳乃所以困窮也尚上也兌上缺之象處困在脩德非用言可免也

象曰澤无水困君子以致命遂志

兌澤坎水水宜在澤今澤在水上是无水也巽木失潤故爲困君子觀象不以患難爲恐委曲盡道極致其命而求遂其志險而能悅也士平居從容孰不言命至于困窮審時知幾成敗利鈍毫髮无爽然後可

以極致其命而不負其生平雖危必濟雖死得所苟一毫未盡猶匪正命其不遂志將誰尤也或謂致者委而棄之則是告子之不動心矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

以陰居困之初在險之下困之至也困則无所往坐而不行故爲臀困于株木之象坎爲豕初在下有臀象株木樸樕短木也猶侏儒之侏初陰爲坎于外有豚棞之象坎爲隱伏爲溝瀆初最下爲入于幽谷之象上與四應隔于二而不得見凡歷三爻爲三歲不覿之象象曰入于幽谷者二五三爲離明不及初初當坎北幽暗不明也

卦以坎錯兌坎冬也兌秋也由冬之秋爲逆故爻象自上來下而卦困升致困故爻象爲降反升上六爲葛藟一陰始秋蔓草未殺夏木无傷故有葛藟在樹之象六三秋冬之交草脫葉而刺存澤水落而石見故爲石與蒺蔾之象初在坎下正冬霜雪降而木隕寒山幽谷之中見枯株而已故爲株木幽谷之象三爻皆陰柔故皆繫以草木也然陰困陽而象反自困何也夫受困與困人其爲困同也小人不險則不能

陷人欲陷人則必先自險受陷者剛貞不失其所則困頓坎坷秖爲進德之資彼機械陷阱反以自僨耳故三陽困而爲悅三陰險而自陷其象如此若君子平易待天下則人已共適矣

九二困于酒食朱紱(弗)方來利用亨(享)祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

二自乾來在險爲困然陽德正中困而不餒故爲困于酒食坎中滿有酒食之象九五同德下應故爲朱紱方來大赤曰朱乾爲大赤坎中乾象紱蔽膝也垂于股詩云赤紱在股五互巽爲股爲繇坤爲裳故有

朱紱之象君紱朱臣紱赤詩云朱紱斯皇君也赤紱三百臣也亨與享同祀上曰享逮下曰祭二享五祭也二五非正應以誠相通故曰祭享誠可格鬼神斯可通險難矣自初至五互爲渙有享祀之象兌爲巫爲羊坎爲酒食爲豕爲樂互離爲牛乾坤爲衣裳有祭祀之象征凶者在困宜來不宜往往則坎兌逆行而重困理數適然九二剛中非其咎也象曰困于酒食者二雖互險陽剛得中不失其所上有拯困之主君臣一德雖困終遇有福慶也兌爲悅有慶象

卦體困而爻爲酒食朱紱金車何也聖人所謂困者失其所也君子素貧賤患難不失其所則无困不亨雖木石蒺蔾葛藟容何傷苟中无自得即富貴酒食朱紱金車皆斧斤纆索也故爻以陰困爲憂患以踰小人陽困爲福澤以踰君子蓋甘之傷人也毒于苦癡之難持也楚于痛金屑之病目也翳于塵埃文王之困也不難于羑里之囚而難于三分有二之日處富貴而沈溺不起與憂患而嗟咨涕洟其戚戚之懷一也故顏淵瓢飲季路縕袍乃所謂酒食朱紱而桀跖之株木蒺蔾秖自荷其滅耳之校矣

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三以陰居陽承乘皆剛故爲困于石據于蒺蔾石指九四兌爲剛鹵石象蒺蔾芡也其子如菱生澤邊道傍一名止行坎爲蒺蔾蓋指九二澤水落而坎石見秋冬之間蒺蔾子成澤畔難行故有此象互巽爲入坎爲男爲宮爲隱伏三本坎男上爲兌女三以上爲妻而非正應故爲入宮不見其妻之象困窮如此其凶可知象曰據于蒺蔾下乘九二之剛退无所歸也入其宮不見其妻上无正應進无所往也小人爲險自滅不祥也蓋困將遇則三變爲大過之死亡故爻曰不見傳曰不祥

四五兩剛當前三不能進故爲困于石退仗二爲險主故爲據于蒺蔾蒺蔾軍中以鐵爲之布地禦敵蓋阻四之來下也四金車徐徐五朱紱之困皆以此

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

以陽居四下與初應其體本悅又互巽爲不果故爲來徐徐金車指九二兌秋爲金坎爲輪輿四欲拯初而隔于二禮金輅以錫同姓四近五貴故乘金輅來而遇三之蒺蔾不得與初遇故爲困于金車之象蓋

其位本不正驕于貴寵急難不斂未免羞吝然困極而通終必遇也象曰來徐徐者志在初也剛居柔位雖不當而初爲其所與程正叔謂寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于世矣故雖无纓冠之勤視之竊位蔽賢坐視知己沈淪不顧者爲猶賢矣故曰雖不當位有與也

九五劓異刖月困于赤紱乃徐有說悅利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五陽剛中正所謂大人也處困之時其體本兌而一陰毀于上以虧其進下與四互爲巽而一陰入于

下以阻其來故爲劓刖之象缺上爲劓缺下爲刖乾體上下俱困之象赤紱指九四乘金車服赤紱貫臣之象四將往初而阻于二五欲應二而隔于四故爲困于赤紱謂五困也然五以剛居尊爲中直之主將上平六下除三變困成姤以二包初羸豕孚而二與初皆遇矣彖謂大人剛中吉者以此故爲徐有悅之象祭祀誠意也二五非應剛中同德以誠相感也象曰劓刖者五本乾體困于二陰之間進爲兌所劓退爲坎所刖志未得遂也乃徐有說者九五乾剛中正致命遂志不以言而以信故能拯困而爲亨也直猶正也利用祭祀者誠意相通君臣一心故能亨困而受福也中直奇畫居五之象

卦所以成困惟三上兩陰五爲卦主故有劓刖不得志之象劓刖有二義五本乾體二陰上劓下刖有毀乾之義九五剛中居尊憤四上之不馴有劓上刖四之義小人去君子伸君道光而困可亨矣三上變成姤姤遇也故雜卦傳曰困相遇蓋柔之揜剛塞于近而後障于遠人主能去左右之奸倣于在位則頑梗自消如齊威王誅阿大夫及左右譽阿者數人而齊國大治九五中直之才足以亨困惟去其爲劓刖者則君臣相遇而初在包荒之內矣

上六困于葛藟于臲櫱卼兀曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六自坤往柔而能升五互巽木而上居木末惟藤蔓能困之兌陰爲秋夏之交有葛藟在樹之象居高而柔有臲卼動搖不安之象故自言曰勿動動則悔是戒動而不欲變終于困耳自言者兌口之象彖所謂尚口窮也下與三應藤蔓蒺藜交相係累不欲變然處臲卼而求不動得乎所以必有悔也悔則變變則通舍三而去其困自亨故吉蓋三之不祥已无見

上之期上之䪼卼已處必變之勢困極自通姤體見困斯遇矣故曰征吉象曰困于葛藟者陰居上乘剛未當也動悔有悔吉者能動則其體變而初之臀困不行者至是行也行往下也窮上則反下故序卦受之以井

困義生于木巽木本高長而根著土則生氣通暢今坎水漬于下兌金刑于上巽木互居中坎豕柵其傍蒺蔾掾其下葛藟蒙其顛又互爲家人木生堂宇之間皆困象也惟九五剛中之主上劓其葛藟下刖其蒺蔾巽木始得著土成包瓜之杞羸豕孚而困乃姤

中體成乾而木始得見天日承雨露有干霄之勢矣

井䷯巽下坎上

序卦傳曰困乎上者必反下故受之以井雜卦傳曰井通而困相遇也困六爻皆自上來下有爲井之象至井而後上行水出于坎井雖反困然井初猶困也遇于下而後反于上卦象往來順逆莫備于困井蓋文王序卦數法大衍至四十九而卦當革困井與革遇五氣萃而爻象隱五氣生于天一爲坎水萬物之命也得水氣之先莫如木鑽木生火火焚化土土和生金金凝生水生于春藏于冬發于東歸于北齊于

巽勞于坎四時以此順序萬物以此生成故天地之化盛于西南自巽而南而西北至坎順行爲通自坎而西而南反巽逆行則困也困自否來下坤變坎上乾變兌由坎適兌爲逆以本體正互數之下爲坎次上體本乾次上爲兌次下體本坤次下互離次上互巽六卦皆逆故曰困遇也逆行而往與諸卦遇也反爲井井自泰來下乾變巽上坤變坎以本體正互數之下爲巽次上互離次上體本坤次下互兌次下體本乾次上爲坎六卦皆順故曰井通也順行而來與諸卦相通也序卦傳曰聚而上者謂之升升而不已

必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井此造化往來通塞循環之象而謂之井何也木出水也水爲資生之始得木之精盡水之情者莫如木百尺之木生于高陸折其枝則津液出根入于黃泉而潤升于數仞之顛所謂巽乎水而上水天一升降之妙用也方春震木出至巽坎氣寄于木含水相見于離致養于坤西入兌金則水得滋而還歸于其宅又至春木再動循環无窮此坎水通利在天之象也在地水之通者莫如井古者穴地出水交木爲韓層累而上砌以瓴甋故爻至四始甃井後世以瓴甋易木故

卦象上下二井蓋卦遇將革井革鼎新故鼎亦象上下二鼎與井同革九三云三就鼎九三云鼎耳革其象甚明說者以今世井上桔槹象巽木誤也巽入也坎信也井靜也入故通而資之不竭信故深而改之不遷靜故安而應之不勞盛德之至也君子具井之德以脩己治人宅心應事通之至也然象有吉凶何也君子善脩而不能必諸遇井能養而用不用在人故井以反困爲通觀三爻之辭可知也上通則吉下入則凶初井泥二射鮒則泉幾廢矣三渫四甃井乃可食五泉食上勿幕而井始通其于人也初二沈淪

如巢許三四淸脩如孔孟五六通利如堯舜伊周矣卦主坎陽剛淸盈爲井中之泉陰虛爲出汲之口初陰井底爲泥四在泉上爲口二承陽无坎故下漏三泉泄出故四脩砌五陽剛中正故泉美人食上井通而困始化由巽入坎歷離坤兌乾而巽初當春夏之交水潦溷濁故初爲井泥二當離爲夏故水多蟲魚三四秋至而泉始淸三爲坤泉淺地上四爲兌脩其毀折五六冬矣五値乾故井寒冽六終坎故井收功成大抵下卦坎水流行東南失時不遇之象故不吉上卦水歸西北得其鄉故多吉也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔吸至亦未繘聿井羸雷其瓶凶

穴土用木爲幹出水曰井井自困來有改象坎爲水有井象卦反困而坎陽居中有不改之象无喪无得往來井井即不改之義井以養爲功以不變爲德不爲汲者喪而虛不爲不汲者得而盈故爲无喪无得汲而往者求既得汲而來者取不窮故爲往來井井然井所以能養由水上出也及至井所亦有未引繩汲井而羸敗其瓶者无瓶何以出水則井不得食而人不受福凶之道也是以井有養人之德惟人能用

之汔及也繘綆也羸者破敗不勝任之義

井以坎爲主坎體本坤坤爲邑在困居下在井居上故爲改邑古者在邑爲市井在田爲鄉井坎在下田象在上邑象往爲困來爲井往井來井新舊依然故爲往來井井之象井謂井也巽象井井謂汲井也坎象卦內外二體似二井九三井泄出是下井之上也井而又井者源源不竭之義象因坎設象而贊井德亦有常君子濟民利物當如此矣以學占即孟子云資之深取之左右逢源大傳云聖人極深研幾洗心退藏于密寂然不動感而遂通天下之故皆如此

二至四互兌爲口三至五互離爲大腹缾象兌爲毀折羸其缾之象初二兩爻下虛上實缾入井向下取水之象三四兩爻下實上虛缾既得水向上之象九五一奇繫繘之象上六一偶缾出井口之象坎上之卦凡八唯井六爻无險象以水上出能養人也他卦上爻多窮極惟井鼎至上吉以養人功成也然井未免羸缾之凶者亦以險之故耳利害相循理數如此

彖曰巽乎水而上水句井井句養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其缾是以凶也

卦體巽下坎上古之爲井者穴土以木爲韓𩏑累而上然後砌以缾䍂故卦上下似重井巽象木入水坎象水出井故彖云井井井而又井取之不竭養而不窮也改邑不改井者坎水自困往上一陽居坤中不變爲泉食之主也亦未繘井者已近水而未汲未有致養之功也羸敗其缾者无出水之具不得致養是以凶也

汲井壞缾无功而凶井之占也井自困來利出不利入巽木入水其求太深雖養不窮而百慮必有一蹉凡易之道用忌傷體取戒過深汲長綆短水壯缾羸无功反害其理固然凡植木者壅本太深水澤大滂則不生井凶之象易道然也是故受之以革彖雖未及學易者亦不可不知

象曰木上有水井君子以勞民勸相

巽木入土坎水上出井之象也君子觀象知井之利養惟以源泉活潑故其斟酌不窮凡民資生何以異此勞其民而勸勉輔相使之勤業力本資生長養自无枯槁竭澤之患非必分人以財而利賴无窮君子所爲井也

吾里中人嘗掘地得古井其制以木交午如井字𩏑

壘而上卽古人所謂井韓者也因知古聖尚象之義解者謂以木爲汲水之器則彖已言缾缾非木也或謂爲井上桔槹懸缾取水者桔槹又在井上與卦象戾皆未喻古人井韓之制耳韓與榦通築土者栽木夾版爲榦版兩端障土者爲榦井韓積木爲之亦以障土使水出其中故又云井榦漢武帝立井榦樓高五十丈以其積木若井韓也楊子重黎篇抸蕉井榦之死亦謂始皇殺諫者二十七人積尸闕下如井韓耳以予所見正合

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无

禽時舍[illegible]也
初六以巽主居井下入之最深者巽木春氣方盛木梟正濁故爲井泥不可食井自困來故爲舊井初在困上爲鳥艸木末也今倒而浚入井底是木舊嘗棲禽而今无禽矣巽爲雞爲鶴禽象言井廢禽不飲人可知已象曰井泥不食者井以陽清爲泉上出爲功六以陰居井下濁甚故爲井泥所以不食舊井无禽者邑改井廢時舍不用也上无正應故有此象卦由巽適坎東南行入西北初主巽二離三坤四兌五乾六坎象亦各類七復來初值艮八復來二值震

艮水土交爲井泥黔喙故止不食震斗虛故象谷谷穀通震東爲谷風說卦方位正爲蹇解困井等爻象之例也

九二井谷射鮒附甕敝漏象曰井谷射鮒无與也
二當離位谷泉穴也離虛之象射水注也水遇火相射之象鮒鯽魚喜潛泥中以類相卽附麗之象夏水多蟲魚離爲魚甕汲水器燒土爲之大腹亦離象離爲坑卦甕敝漏之象由巽適坎經南離火不利木故有此象象曰井谷射鮒者陽實爲水二以陽居陰上无正應本可用之泉不能出以濟人徒下注射鮒而已

井以坎爲體陽實爲泉陰虛爲井二以剛在中初陰偏在下上无與爲坎九三以陽揜其上水不得上故爲井谷下射之象甕敝漏亦谷射之義故傳不別釋穴下漏曰谷初在井底爲泥鮒喜卽泥故爲射鮒木在井下不上出則无用故有此象

九三井渫泄不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也
九三純陽清潔之泉在下之上居巽之終齊乎巽故爲井渫渫與泄同水與韓齊而溢出所謂巽乎水也

有應在上而未離下故爲不食言无人取以爲食也由巽至坎北遇坤位水出地上清流无用行人惜之萬物致養乎坤井所以養故曰可用汲如王道清明君子向用則利澤及人遐邇受賜矣上有正應其象如此惻坎象也王指九五互離爲明陽爲福蓋井自三以上漸通而受制坤土猶未向用自此西北則通利之鄕矣象曰井渫出不食行人所惻惜也如彼賢者求王明而用之膏澤及人皆受福也求者期望之意

井通也反困則通賢人君子處困思通之卦今人謂

困爲井中卽此義九三位歷坤方水出木上西南上應井宿故爻象于此明著其義周公居東孔子在泰秋井渫不食之謂也

井以木出水而上砌以磚石此云井渫蓋舊井頹塌之象二至四互兌爲毁折故木洩出地上四始脩甃也

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

六四陰虛而通下互兌象井口甃砌也甃則井成可用此水出巽上行之始也自巽適坎此値兌爲附決爲毁折故有脩砌之象初泥四甃初舍四脩是以无咎

偶畫相對壘砌之象甃字從秋兌秋之象莊生秋水篇云入休乎缺甃之崖兌缺故甃也三井水渫出故四補甃其缺甃用磚磚自火出互離之象

大畜之九三將行則日閑其輿衛井之六四將食故脩甃其井士君子遇主則乘時策勵以應上求子云居則曰不吾知如或知爾則何以此之謂也如此然後可以求王明而天下受福

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

九五陽剛中正在井之時爲清冽寒涼之泉取以爲

食也互兌口之上有食象坎體正北故爲冽寒五自乾初往而木至此又値西北乾位秋冬之交霜降水寒流潦皆清而況于井乾爲寒爲冰爲王故有寒冽之象象曰寒泉之食九五有中正之德用賢以養民所謂王明用汲而人幷受福也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

井歸坎位爻當坎極故爲井收收猶歸也坎爲萬物所歸猶成也收功養成也于時爲冬禮曰旣蜡而收收猶息也物至冬休息也轆轤在上收繘引瓶亦收象幕冪通掩蔽也坎爲隱伏有幕象禮尊用冪坎缶汲瓶之象勿幕者水自上出取用通利偶畫上開之象下應九三明王已遇受福者多象謂无喪无得往來井井其養不窮而人皆信之故爲有孚元吉象曰元吉在上者井以上出爲通井收勿幕則膏澤徧及利賴无方其功大成也

九五爲用賢之主上六爲薦賢之臣所謂爲天下得人舜禹之儔也故元吉世主有用人之志大臣蔽賢不爲汲引雖有寒泉未繘井而羸瓶何由上達大臣勿壅蔽則賢路闢而膏澤下究所以致勿幕之戒也

革䷰離下兌上

序卦傳曰井道不可不革故受之以革何謂井道不可不革革者變其故也邑可改而井不可改則物之故者莫如井矣序卦法大衍至革當四十九而遇井井之爲爻四十其隱有九古文井中有點象瓶爲大衍虛一之象天地之數五十革故鼎新以物理推之取水于井革之以火水出于上火革于下則烹飪致養君子有淸適之德變易從時則可以濟世安民故革繼井也卦取離下兌上何也革物莫如火物遇火未有不革者火革他物利用因革水利用革水火相

親則革道不成革者皮隔物也隔水火惟土與金水在釜隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也火在澤下不得上炎則水息其濕水在澤上不得下流則火息其燥息者止而生也相制則止相成則生在人爲呼吸在天爲寒暑萬物相見離火方盛季夏土王兌金將生卦遇坤以革夏爲秋革火爲金不藉坤土則金火不相得故澤爲水土之合而土者五行冲和之氣能燥濕潤枯含藏金氣快利淸鑾而爲悅故金木從革土之力也卦以兌互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也木得金助而火不能焦離互巽木火得木助而水不能濕革道所以成也然象謂已日孚何也日者離象天干己爲土位居中革當井鼎新故之間亦中象季夏土盛物各成己己爲心心爲離故道家以己土爲意其中有信五常信爲土即己也土氣比合下順則比上應則合惟土能合水火之交惟信能成上下之孚火之革水得土而內外相息聖主革代得信而上下相安所謂已日乃孚也下卦三爻離火用革初日未至已二中已日正革三革事成就皆火之功也上卦三爻革而成悅四受天命五正天位六天下化成皆所爲悅也革而悅乃孚悔亡已日

之功也大抵革者非常之事卦自萃以來天下望明主之升久矣天生明主置之困窮以成井養之德有德然後可以革故鼎新出震爲主故革居井鼎間如革物者取水于井熟之以火而後升于鼎革命者有大德而後能舉大事也卦自五以下互爲同人君子所以通天下之志也二以上互爲大過君子所以獨立不懼也中互爲姤王者所以施命誥四方也離明在下人心協應之象也兌悅在上天心豫順之象也互乾居中上帝臨汝之象也如是乃可以行湯武之事

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變也物相代成變已土象在人爲意爲信日離象巳日說見前人心和悅而後革可孚革而孚則更始重新故四德備也在革之初聖人未免于悔旣革而孚悔斯亡矣

隨者揖遜之事舜文是也革者征誅之事湯武是也故皆爲元亨利貞

彖曰革水火相息二女同車其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說悅大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉

卦謂之革者下火上澤澤土盛水火焚其下水火相止而相生燥濕往來如人之息故謂之息卦位由離之兌坤土隔其間以相息也離中女兌少女二女同居水火不相得三陽互乾爲父以隔于其中故曰革已日乃孚者巳爲土火得土以變水而水悅大君得天人之心以革代而人孚蓋離火文明有其才也兌以說有其民也大亨有其時也剛柔中正有其德也如是則革而當矣其悔乃亡不如是而革未有不悔者天地二氣相代四時成序以孚革也湯武除桀安民順天應人亦以孚革也故革惟天地聖人善用之造化所以成物世運所以維新也其時豈不大哉

象曰澤中有火革君子以治厯明時

兌爲秋離爲夏以離遇兌夏秋之間金火相克而反相生故爲澤中有火革之象也君子觀象而知天地變革莫大乎四時聖人革代莫大乎厯數天行雖有常度然七政之行至千歲而必差歷代雖有常主然王者之姓數百年而必改語云四時之序成功者退天地帝王同也觀于夏秋之交暑往寒來而知厯象觀于金火之交相克相生而知改革故治厯以明時

革之首務也堯禪舜曰厯數在爾躬夏商周三正代變夫子作春秋首王正月告顏子爲邦先行夏時帝王繼世改元頒朔革道莫大乎是

不言澤下有火火上有澤何也火在水下則滅非反而相代之理澤中有火二物相克相成彖傳同居相息之象水變火則成寒灰火變水則生滋味故湯武之征伐義以行仁雖革其命其子孫世饗是以革取兌不取坎坎水下流无金土之和則煙銷燼滅是秦漢以來帝王之革命者耳豈湯武之舉乎

易者變也革亦變也故易數成于革數莫備于五十

大衍五十虛一其用四十有九革卦正當四十九大衍一過雜卦云革去故鼎取新其占爲元亨利貞元吉其象爲治歷明時正位凝命過此又十五卦易數終矣五十十五人生百年期盡而開物成務事畢然四十九革故五十鼎新而象以曆數繫之革者蓋鼎新于來年曆終于今年來年之曆頒于今年其象如此後世用四十九起數作大衍曆用象義也

初九鞏拱用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革非聖人得已也變不可輕圖初不可妄動故爲鞏用黃牛之革鞏固持也初九陽剛離火躁烈是用固

持黃爲中二象也牛柔物離象也初包二革象也初依二爲中未可先時自用也皮无毛曰革所謂虎豹與犬羊同未變之象火不就下日必待中上无正應時去可動固守其志以俟己日也象曰鞏用黃牛者初未可有爲也詩云於鑠王師遵養時晦此之謂也○離本乾體天象火爲心人象故天火爲同人卦自初至五互同人天人交孚故離爲革主文明中正故二爲離宗離體相麗處變革之時初无不可失二故爲鞏用黃牛之革二爲黃牛初在外爲革猶皮之包體麗象也

六二己日乃革之征吉无咎象曰己日革之行有嘉也

舉大事者以時爲本初不及時三過時惟二得中正變革之時自初適二則位變矣易九爲六則畫變矣以陰居中是爲己日己爲土中象也日離象也己爲人日爲天天人交會內明外悅剛上柔下得正而應二往互巽火遇木熾三往互乾金資水潤二女志通乾道下濟故革无如二當矣以此往革牛可爲虎吉又何咎象曰己日革之者行有嘉尚得九五之應也上功曰嘉指虎變而言其戎衣一著之時與卦體自二至上互爲大過生死之際革之時也自二

至五互爲姤姤遇也遇者遭逢適然聖人之不得已亦革之時也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

三以陽居陽爲離之終內外之交上遇澤土隔水以致火二既革矣過則焦爛故征凶水火相守故貞厲蓋三與上雖應而處革之時二女不同志往應則失革貞固惕厲處革所宜革之爲言也至三而成天運三月而成時八官三年而成治易數三變而成爻故十有八變而成卦八卦而小成爻至三而離體成乾

離同體三遇互乾九三乾道乃革革以乾爲主由三至五乾體備而革事就乾爲言兌亦爲言故爲革言三就三五同功乾道純一故爲有孚象曰革至三旣成就矣更何所求蓋聖人之爲革也以故者不可因去其太甚取殘伐罪已耳過此更往則墟人之國邑覆人之宗祀聖人不爲其過劉定功之時與

凡革之事時未至其守宜固旣至其變宜決少有係累非遲疑而喪機則躁擾而多事故爻唯二五剛柔正應九三重剛未免過猛當外之交上有繫應其志未定天命已集大業已就而別圖趣向非識時務者

也故九三勿往則成豹變之君子攀龍附鳳以應明主上六勿往則成革面之小人回首向風以從順治故其占皆征凶處革之世貴從而已矣

集大事者以天命爲本武王伐殷會于牧野人曰上帝臨汝勿二爾心故能一戎衣有天下詩所謂致天之屆也卦爻三爲人位互乾在三上帝降臨之象是以革言三就互巽帝命之象詩云天降在下有命旣集故傳決之曰又何之矣卽勿二勿虞之意

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九以陽居陰爲悅之始當烈炎之衝水在澤中受其鍛煉二女同居焉得无悔然三就革成寒烈之性變爲五味其悔可亡皆六二之功也二四同功故爲有孚不相悉而反相信矣居上下之際互爲巽有改命之象景運方新故吉象曰改命之吉人心悅而信之非富天下也其八百諸侯推戴之日乎

自三至五皆有孚互乾同體之象明而悅以應乾故有孚四當離兌之交離夏兌秋先儒謂商周之際天地之秋其象宜爾

革言三就而四始改命何也湯武征誅非以天下自利也退而復諸侯之位諸侯共推以爲天子三讓不得而後受故傳曰信志舜禹受禪避堯舜之子至天與人歸乃就位孟子云居堯之宮逼堯之子是簒也非天與也卽信志之義人主志與天通惟志不可僞惟天不可欺聖訓切至矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五陽剛中正革命之主故稱大人虎爲山獸之君西方之宿兌象也鳥獸之皮秋而毛毨大人以英杰之姿陽剛之才順天應人以膺大寶頹運丕振世道維新始者黃牛之革至是改觀故爲虎變下與六二正應居互乾之上三陽同德中外大悅故爲未占有

乎言不必應而皆孚詩所謂成王之孚天下信之也
離爲飛兌爲決有占卜之象未占而孚猶云不戒而
信也象曰大人虎變者虎皮之文宣明疎朗炳然可
觀聖人在天位創制立法文章煥乎宸極生輝无復
紫色餘氛以黯天光其皇王維辟之曰乎
五下應二二爲離主至五離牛變兌虎明主起草昧
即真之象淮南子云牛哀病七日化爲虎緣飾易象
流而爲怪者也上六成兌之主兌爲羊羊變豹因五
而爲象也上因于五人臣從王之義羊小于牛豹小
于虎虎文宣朗豹文叢蔚也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變
其文蔚（蔚音畏）也小人革面順以從君也
以陰居陰當革終悅極天下化之故爲君子豹變豹
似虎而小陽爲君子指九三陰爲小人指上六三上
正應也君子在內宣猷効力變而爲豹以從虎小人
在外望風引領變而革面以向內世遐再造從革則
吉若更有往即同梗化凶之道也安靜守正故吉象
曰君子豹變者豹文蔚然叢密君子所以贊皇猷也
小人革面者遠人回面內向小人所以從君也兌爲
悅有面象皇風丕變其錫極作新之日乎

革之終王者甄陶一世成就之象君子當斯世皆有
德業聞望猶所謂鳳毛麟趾非凡鳥下駟之比小人
當斯世皆承風向化猶所謂朝陽拱極无心非巷議
之民三上係應三不可往上不可來蓋於變時雍君
子小人各得其所內外遠邇上下各便其居所謂親
賢樂利居貞則吉往則凶往凶如中庸所謂自用自
專菑及其身也居貞如所謂不驕不倍民得寡過也

鼎 ䷱ 巽下離上

序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎鼎者新命之
象昔禹平水土九州攸同鑄九鼎以象九州歷代寶

之夏桀亡鼎遷于商紂亡武王遷之于周成王定之
郟鄏故三代革命定鼎此其大者也爲卦兌金在上
又互乾金離火在下又互巽木木火鍛煉有鑄鼎之
象澤水在上有烹鼎之象下巽象鼎足高長也上離
象烹飪炎熱也蓋水火民用最急故井鼎爻象相似
井合水木上下似二井鼎合火木上下似二鼎井九
三木渫似下井之口六四修甃似上井之底鼎九三
耳革似下鼎之耳九四折足似上鼎之足合爲一彷
彿似二蓋井以水爲主下象井而上象水鼎以火爲
用下象鼎而上象烹井汲在上故坎居上而上卦多

吉鼎烹亦在上故離居上而上卦亦多吉二卦先後
遇革革言三就故井三修甃舊井變爲新井鼎三耳
革舊鼎變爲新鼎革革命也鼎命器也人君撫有大
寶之象故二卦皆取象乾金皆互乾在中乾爲天爲
君在身爲元氣命所以凝也革三四五皆有孚鼎二
三四皆象實其所重可知矣大抵困井革鼎四卦極
五氣升降之變坎水離火兌金巽木四象往來土寄
四象之中坎在澤下困而成井井成則坎水上出而
井通火在澤下革而成鼎鼎成則離火上出而鼎新
萬事萬物各有困革士君子養身養德濟人利物皆

有井鼎必困遇而後井通必故革而後鼎新也往來
屈伸易道自然聖人畫卦設象通其故而已矣

鼎元吉亨

鼎者祭享薦熟之器身如釜而三足兩耳鑄金爲之
上有鉉貫耳而舉今之茶爐其遺制也古者茹毛飲
血聖人鑽燧取火教民烹飪始有鼎夏禹鑄九鼎象
九州三代以爲世寶武王革商周公奠之于洛邑故
繼革以鼎卦體下巽順而上文明調元贊化之道也
故其占元吉亨通

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大
亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎
剛是以元亨

凡卦皆象惟鼎象器器莫重于鼎制器尚象故鼎獨
以象釋初偶爲足五偶爲耳中三奇爲實上一奇爲
鉉鼎之象也下巽上離以木入火鼎烹之象也自革
而來王者撫有神器定鼎之象也故曰象其占爲元
吉亨何也鼎聖人用于祭祀以烹犢享上帝明德格
于天也用之賓客以烹大牲養聖賢誠敬通于人也
此鼎之用也巽爲鼎腹順而在內五爲鼎耳離爲鼎
目是外而耳目聰明也離柔進而上行五爲離主得

中下應乎巽二之剛是以柔順聰明協于上下以承
天休凝命方新而得大亨也

巽下入爲足爲腹離上明爲耳爲鉉柔進上行木氣
上烝也柔得中應剛火氣下濟也此鼎取象之義而
皆以五爲主離中虛故耳目聰明巽稱隱上入離中
虛下應故聲入心通官止神行成聰明之德所以正
位凝命也

巽而耳目聰明三語發揮卦德全體之義內有巽順
之德則形骸不同于土木元氣周流視明聽聰故成
調燮之功苟剛愎自用忠言逆耳炀竈蔽明上下不

交而頑聾瘵痺之疾生詩云自有肺腸俾民卒狂何以調理大化斟酌元氣爲正位凝命之主乎

彖曰木上有火鼎君子以正位凝命

離上巽下是木上有火也以木然火烹飪之象故爲鼎君子觀于上而得離明出治之象居高位不可不正也觀于下而得木火相生之象命既革不可不凝也鼎之爲物莊嚴端重繼革之後天命未定正靜安重則神器寧而壽命以固凝聚也凝其革故之命也大抵井鼎二卦皆以生氣爲命木者天地生氣水火之會井木上有水津液自木出也鼎木上有火英華

自木生也无生氣則水火无根故觀井象養民于下以滋其潤澤觀鼎象自養于上以固其壽命養身養德之義備矣勞民勸相知者樂也正位凝命仁者壽也

鼎器安重故世代革而鼎不改君子凝命莫如居正思不出位以守至正則淫聲邪色不干非僻不入安寧長久之道也巽爲長離爲視道家長生久視丹鼎烹煉之說緣飾于此

初六鼎顛趾利出否鄙得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六自革上來居鼎初有顛象在下而偶鼎趾之象否不潔也鼎新出革泥滓不潔有否象虛鼎將薦必先洗滌顛其足以出垢趾顛則鼎傾惟虛鼎出否則利若九四有實則折足不利矣初爲巽女以柔居下有妾象上應四不中正有妾子之象四公餗有貴象欲奠鼎則不得舍足如欲從子則不得棄妾也象曰鼎顛趾不言凶咎者在初无實未爲悖理也利出否者將以薦實也上與四應妾因子貴上達也

鼎之正位必資于足跛倚攲傾非凝命之度惟出否則可耳有實在內趾少不安將如四之覆餗矣爻義

本謂奠鼎足不可不正非謂趾可賤也士君子行止不端欲心正身脩不可得故曰視履考祥凝命之基妾以子貴之謂也

九二鼎有實我仇求有疾不我能即吉象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

二以上象鼎腹互乾象鼎實陽實也仇匹也指六五二五正應間于三四兩陽有阻隔之象故爲有疾卽就也鼎有實宜就而方實尚未可食待實成而後就吉之道也象曰鼎有實將以享也而行必由耳耳在五進隔諸陽當愼所之也我仇雖有疾不能就而實

以自就終无過尤也實成在四二巽隱入腹五耳曰聰明故愼所往自可无過

卦體離爲牛爲雉爲魚鼈巽爲雞互兌爲羊皆鼎有實之象

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

九三上應鼎鉉鉉以耳受三以陽實其腹居下體之上不遇偶故爲鼎耳革革變也言无耳也古鼎耳有在腹旁者有在口上者九三不中有變象故其腹无耳變居五也自革來故言革亦以示取象二鼎之義

鼎无耳受鉉則不可舉故爲其行塞塞陽實之象實方得中可食而行塞不可薦故爲雉膏美而不食之象猶井三之求王明未遇也雉離象商書武丁肜日有雉升鼎耳祖已作訓辭象或取諸此雨剛柔和也三五同功三剛五柔至四實滿至五遇耳可鉉鼎行可卽故剛柔和爲方雨也五互兌爲澤雨象虧缺也偶象悔卽不食之悔五遇偶實缺耳出鼎鉉可薦故曰虧悔吉象曰鼎耳革者在上之下鼎當有耳无耳不行失鼎之義也子云君子之仕也行其義不仕无義九三尚未離下也

鼎耳在腹旁者貫鉉以舉如今茶爐之類後世于上加釜盛實故爻有重鼎之象井上有井以象水也鼎上有鼎以象食也二卦當革之際革言三就故井鼎至三皆有新舊變更之象上鼎有耳无足故九四折足下鼎有足无耳故九三耳革三上无應三耳革爲上革也初四正應初顚趾故四折足也

九四鼎折足覆公餗速其形渥凶象曰覆公餗信如何也

以陽居四不中不正下與趾應鼎至四實滿而初趾顚故爲鼎折足居上體之下其畫奇有缺足之象足

折故傾其所實之餗餗菜類鼎用享故稱公四近五公象也形狀也渥作剭當作刑刑足也鼎足折其狀似刑故大傳言不勝任也互兌毀折之象大臣相天子調燮神器下比小人以致名實虧損股肱墮壞其象如此其凶可知象曰覆公餗者四下應初信而任之因顚以致折始不擇人而終果如何也九四才地非不美其失在應初居高位而信小人所以敗耳

形渥鄭康成虞仲翔謂形作刑非也其所解刑剭亦非也周禮秋官司烜氏邦屋誅鄭引其刑剭爲徵謂爲誅三族也故新唐書于元載死籍其家贊曰鼎折

足其形剭誅哉用鄭說耳按屋誅謂古者天子同姓有罪不即市戮于甸師隱處如亡國之社屋之屋不令衆見也與剭異且夷族非祥刑聖人不以訓大臣信小人敢誅不至族鄭說附會過也古刑劓䵷兀字通用莊子德充符云魯有兀者王駘叉兀者叔山无趾又申徒嘉兀者皆罪人刖足者也兀月音義通月形半缺故足不全曰刖論語小車无軏軏亦音月謂車衡下有缺如半月以扼馬頸也考工記旊人凡陶旊之事髻墾薜暴不入市髻註亦讀作兀六經文字通融假借多類此不如字書拘拘也

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

六五柔中居尊文明之主居鼎實之上其畫偶象兩耳離伏坎爲耳離中坤爲黃黃中通理聰明之象也互乾爲金鉉貫于耳挈之以行鼎本謂上九而五下應二故鉉上則爲王鉉下則爲金金玉皆乾象乾爲鼎實鼎重在實舉則挈鉉而上奠則鉉委腹旁在五鼎尚未舉故其象如此王輔嗣云能以通理納乎剛正益二巽能入五明能受所謂應乎剛耳目聰明也鼎器重而內有實離火方炎利于安貞所謂正位凝命也象曰鼎以爲實得耳貫鉉實乃可爲五得中故能以黃耳納金鉉享帝養賢明德之馨豈和羹之虛文耶

上九鼎王鉉大吉无不利象曰王鉉在上剛柔節也

鼎至上而享九以陽居上其畫奇橫于耳上有鉉象王乾象乾離同體也下應九三耳革行塞今舉鼎以薦故上其鉉爲鼎王鉉之象離火方炎惟王耐火貴重比德溫潤而忠信以之享帝養賢大吉无不利也陽爲大所謂巽而耳目聰明者利諸用矣象曰王鉉在上者王性溫能勝火火雖熱不能傷王五以柔承剛上以剛乘柔金和而王節以溫劑燥故曰剛柔節

中和之德也上如師保大臣調燮神器爲六五所嚴重故爲剛柔節上剛五柔也五爲文明之主柔順聰明是爲黃耳上爲拂直之臣啟心沃心是爲王節明良相得所以建中和之極位天地育萬物調元贊化鼎道大成也○凡烹飪之事貴水火適宜寒煖得中周禮食醫云食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時齊即水火寒熱之節也王性溫中和之象故以爲鼎德之至

周易正解卷十四終

周易正解卷十五

震䷲震下震上

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革命定鼎必建長子爲貳以繼體承乾乾爲天爲君爲父一索生震爲長子長子繼父故曰主器莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象爲雷動莫如雷陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東升爲震旦于時爲春其德爲木是天地之生氣也而其卦爲震動

恐懼何也乾一而已資始咸亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業爲无爲以好生爲神武虩虩啞啞一原之理陽氣停滀于西北凝固于坎艮不怒則不發萬物以生爲命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春斂于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南蹦兌至乾長子歸命于父索索矍矍收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南爲府出乎震悅言乎兌二卦東西對待中分南北南司爲陽北司爲陰南則巽離坤所以動而悅北則乾坎艮所以戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也震驚百里者運行西南之遠也不喪匕鬯者歸于和悅之至也其來以時其行以漸故發其藏而不恐振其怠而不倦驅之出而物喜若夫迅霆霹靂震之偏沴氣也是以君子戒慎不覩恐懼不聞乾乾夕惕而中和出焉正其衣冠尊其瞻視而威不猛焉所謂虩虩啞啞也小人平居放佚无虩虩震驚之意遇拂逆則炰烋䋿危不能自持忿懥凝結天君躁擾元氣銷鑠如轟雷掣電晦

冥不已暘谷无煥氣雖有天下易生之物萌櫱槁矣是所謂震來喪貝者而泥者也故震者動而不動艮者止而无止所以爲易初九一陽震主帝所自出六二至巽則春夏之交震怒之時也三至離四至坤五至兌上至乾木氣藏而震道終矣七反下復初爲坎八復至二爲艮故爻辭曰七日復曰九陵二至四爲九五艮之象大抵八卦畫周天之運至兌則震功畢至乾則長子遇父至于坎艮還而歸北天運自然也

震亨震來虩(隙)虩笑言啞(厄)啞震驚百里不喪匕(比)鬯(唱)

震動也陽動故亨一陽初動乾健惕厲有虩虩然驚躍不寧之象陽氣和悅威而不猛有笑言啞啞之象虩蠅虎小蟲也其狀周環顧慮啞啞笑言貌乾陽發越六位時序萬物出機始于東達于西北長子功成致命于父震事乃畢故爲有國者震驚百里之象有子如此可以承宗廟主百神不喪其薦牲之匕與祼獻之鬯震德所以亨也豈猛厲亢悍之謂與凡人震驚則失其所持震驚不喪動而和也匕削棘木爲之以取肉于鼎升之俎者也詩云有捄棘匕鬯香氣充暢也禮宗廟之祭用鬱鬯之酒始獻尸灌地降神也

○虩虩互艮虎之象初至四似離火笑象震善鳴言象百里雷同之象地方百里曰同雷聲聞百里也鬯草木之氣震蕃鮮之象匕互坎棘之象互艮爲手持匕之象酒坎象震仰虛似斗灌鬯之象

聖學以不動心爲主以時中爲用君子終日乾乾應務酬酢未嘗不動也大公順應素位而行不失于兌不滑于和如顔子不遷怒聖人神武不殺則笑言无喪矣震來虩虩者精神常新也笑言啞啞者泰宇常和也震驚百里者无感不通也不喪匕鬯者无入不得也

震之爲卦介于鼎艮之間鼎以正位凝命定而靜也艮以思不出位安而慮也由鼎出震靜而之動由震及艮動而復靜程伯淳曰靜亦定動亦定斯知震矣

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

所謂震亨震來虩虩者能震動則惺惺惕厲銷憂弭患善慶方來也笑言啞啞者始雖震恐終歸和悅恐以致喜有法則也震驚百里者一陽乍動蟄伏盡起遠者驚而近者懼也如是則威而不猛敬而能和帝

自此出可以守宗廟社稷不喪匕鬯爲祭主矣主器之事莫大于奉祭奉祭之事莫大于祼鬯薦牲雖有暴慢在廟執匕奉鬯莫不和敬故象特舉之鬯酒和氣兌悅之象出乎震悅言乎兌以終長子之事而達于乾故其象如此出守宗廟社稷爲祭主釋不喪匕鬯之義出猶帝出乎震之出

易道戒于過剛强梁暴戾德所不載是以皐陶陳九德首寬堯舜仲尼不越溫恭詩云溫溫恭人惟德之基況于人主其尊如天其威如雷霆能肅肅雝雝不失奉鬯執匕之意則雖威福由己生殺獨運終不傷

天地之和士君子危言危行有莊涖之容而不失溫恭之節則盛德之至與天地相似矣此六五以柔爲震主往來危行而大无喪也後世士以嚴厲爲方正然則子路行行不遺夫子之憂矣經術不明士習敝而世道因之可不辨哉

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重也上下皆震故曰洊雷相仍不已動之至也君子觀天地奮勵然後化機亨通人心溺于宴安昏迷不省何以進德脩業故乾乾夕惕不忘恐懼脩其過而省其非若陽氣之來震而又震萬物所以出機也恐懼而又脩省君子所以能成德也

大傳曰震无咎者存乎悔震動之道用之脩省最宜動不極則悔不深悔而能復則順理心安不失于和若以震動之心應天下事不勝喪失之咎矣若以動心爲咎并廢脩省則告子之不得勿求矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九一陽爲成震之主所謂一索得長男乾元之真體也乾居西北至春而帝出爲震長子承父行化東南達于西復于乾方其出也謂之震其來虩虩然驚惕比其終也悅乎兌笑言啞啞然和暢蓋陽乘六位而後功成雷歷三時而後收聲故震乃生氣之流行非陵暴之謂所以爲吉初爲震主故卽象辭象之象曰震來虩虩者由震恐得發生成就也笑言啞啞者至秋而萬物和悅動而有終不過其則也苟踰兌而震冬行春令是爲失則何吉之有

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

此震出至巽也六二以陰居陰下乘震主當來之衝危厲可知億與噫通驚駭之辭貝貨也巽爲市利之

象陽氣發動達于東南萬物潔齊資生富有貨貝之象卦體自初至四似離爲蠃爲蚌爲龜亦貝之象春夏陽盛物阜陰氣退聽雷發于初威盛于二象所謂震驚百里也六以陰柔乘之故解散奔裂乘陽氣而上騰極于所往爲躋于九陵之象躋升也巽爲高長之象陵高丘也二至四互艮爲山之象至于四而震遂泥厲所不及也二无正應與四同功故升此以避之然動靜相循陰陽相待不過一周還復其故爲勿逐七日得之象由二上過復下數至二爲七又進數至四爲九遇互艮有九陵七日之象遇艮則動止有

得之象爻辭于二特言七日九陵者示八以周歷六位之象也象曰震來厲者下乘初剛初爲震主陽來壯厲也春夏之交巽木用事雷始大作

六二震初升故曰來厲六五震旣來將往故曰往來厲嚴厲者震之本體陽氣正中不厲不足以宣鬱導滯故不言凶咎六五震雖將往而居尊爲主初二之震來皆其振作之用以成有事之功者也故二五雖非應而因恐致福雖陰柔而處震之時厲而不暴虛中效動故動而不括不然陽實過剛有所恐懼有所怨懟及不得其正矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

此陽氣達于南離也五月以後微陰生而陽稍損矣六三以陰居陽不中不正處震之時蘇蘇緩散炎方盛夏百草離披蘇然無甦擺動之狀也木行火鄉疑于少眚然其氣本[illegible]生草蘇亦焚木道无傷三互坎爲眚目病曰眚无眚離象也象曰震蘇蘇者以陰居三位本不正處震之時宜蘇蘇而不振也陽氣過中則漸緩宜眚无眚者三本陽位乘震得陽共行自通若六四遂泥矣迅雷不終朝故雖蘇蘇无眚也

脩省在于精進三以柔居剛志欲爲而才不足然處震厲之餘動自不容已雖不當位而行則可去不正以就正故无眚災在內曰眚苟怠惰自安則眚多矣然四泥不行而亦不言眚何也未光亦眚矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四以震居外是爲洊雷一陽已動兩主并行而四居陰位其動必滯上下皆偶互爲坎主陷于二陰之間初震至此歷坤萬物致養之鄉徘徊寬衍奮厲之威漸殺坤土坎水爲泥不得行之象四二同功二謂勿逐得此也象曰震遂泥者初陽爲主四以陽居陰

承乘又陰動而受制未得光大以此主震所謂困心衡慮求通而不得者也下无正應故有此象

陽初自艮出力全而氣猛再動其氣虧是以君子悔過貴初幾也初九震來怒發中節和也故通達无礙九四之震所謂遷怒也故泥泥則安能震驚百里乎

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

六五震行兌方所謂笑言啞啞者也萬物西成震旣往矣過五而往則逢乾自四而來則功畢蓋木過金則尅雷入澤則藏危厲之道也億與噫同震驚之辭

言雖危厲而笑言啞啞七鬯不失長子所有事終无喪也蓋萬實告成莫非帝力雖百里震驚矣利和悅所謂震之後則恐以致福者此也象曰震往來厲者在初震來爲已往在四洊雷爲重來往來震疊危厲之行也无喪有事者震雖來而其行泥五以柔居剛爲震主長子承父雖柔得中陽德无失震道大成也大謂陽事謂主器之事即七鬯也五居尊爲君兢兢業業一日二日萬幾往來危厲固所宜有然以柔得中乘遂泥之剛懲忿辨惑自无六二喪貝之失所以爲震而悅也

上六震索索視矍矍却征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六陰柔動極震恐之至蓋震行至五七鬯无喪震道終矣越兌而上與乾遇則父也子遇嚴君氣索索而目矍矍雷蟄伏之象矍矍却視貌謂五也五似離爲目五爲君上爲天君之所畏者天也征行也震爲行爻位戢于乾秋冬之交雷當蟄而行故凶上无復往往則變爲噬嗑上九滅耳不聞聲故曰凶躬指象指上也鄰指五也所謂震索索者非上自懼也于其五懼乃无咎君能畏天何咎之有婚媾指六三與上敵應三行无眚而上索索不前難往欲變故爲婚媾有言之象乾爲言兌亦爲言象曰中索索者上六以虛乘動天道高遠明威不測體无自震而六五居中承天乾乾夕惕如恐不得故索索然也雖凶无咎者上以五爲鄰上震于五五畏上而戒備故无咎也上值乾位故爻象發人主畏天之義大象所謂恐懼脩省者也以陰居上有虛空之象大虛无爲故无恐懼惟人主與天通故震不于上于鄰同體之義也天體西北高故尊莫如乾東行爲震帝所自出也西歸爲兌長子所以告成功也往則爲懼來則爲悅懼所以成其爲悅未有不敬其父而能不喪七鬯者也

艮 ䷳ 艮下艮上

序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也蓋震至于索索矍矍而動極矣動極復靜氣機自然故繼之以艮爲卦一陽止于二陰之上外實內虛如人屏息堅忍其象爲鈐喙當震之來蓄不固則發不勇故艮以止之而其卦反震震一陽內起艮一陽外塞起于內則動塞于外則止故卦位艮震相因震因艮止艮因震達止極而動動極復止天下无動不止无止不動動而止故震來笑言不喪七

兕震无動也止而動故動静惟時其道光明艮无止也盖造化往來惟元陽一氣逝者如斯无間可息人身胚胎生氣已動至于少壯老死而後已豈槁木死灰乃爲止豈飄風驚雹斯爲動乎未死之息孰能滅動有生之後誰能知止善動者寂然无爲善止者適得其所天地聖人動而悅止而明此也常人之心馳騁无寧告子莊生禪定之學强制爲主有裂夤薰心之苦是以陰滅陽耳艮之爲止陽止也震陽動于下艮陽止于上在下者静極而動陽動也在上者動極而止陽止也陽止者静而无静動而无動如厭動求

静以静制動是以陰止陽也以陰止陽是謂无陽枯槁斷滅非易所謂止故象象近取諸身人身爲陽氣之會有手足自不能无行持有耳目自不能无視聽有心知自不能无思慮凡人所與世營營者惟以有身身有常度行持有規矩視聽有法則心知无妄念何動非止故聖人教人艮其背背者耳目所不載也五官內向心不逐境視以不覩聽以不聞人能不覩不聞天下何思何慮是謂艮其背先儒有憂其絶物者失象外之旨矣人心牿之反覆幾同禽獸大學明德必始定静孟子教人求放心以日夜之所息即艮

背也若告子之失在襲取而不在不動心學者心如火牛而先憂枯寂亦早計矣故六爻之象皆取諸背初爲趾二爲腓腓足肚在後也三夤脊膂也四身不言心心在前也不言背夤即背也五輔不見面見其旁輔也兩山連峙其氣不通陰虛居內陽實外捍如人比面背立遂視內聽故曰其道光明光明者陽也下二陰者陽无物而虛也虛受陽明非陰能明也然六爻內不如外吉何也止道貴時九三在內時未可止互爲震動初與二有動象而九三强止違時行之道如震動在內九四外互爲艮則失其動矣故震內

吉艮止在外九三內互爲震則失其止矣故艮外吉天下事終而能止未有不善者故諸卦上爻鮮吉惟錯艮者八卦蒙賁剥大畜蠱頤損艮上九皆吉人能知止終无不善矣初六歩趨曲謹之士六二求止未定九三暴氣强制所以未善六四飭躬慎動六五正容謹言皆君子也上九敦艮不言所止則不獲其身不見其人止于其所斯盡止之道矣

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

凡人心所以不止者爲五官外向逐物奔馳艮以二陰居內空洞中虛一陽在外篤實固塞如人之背艮

居東北背西南有背之象人身耳目口鼻四肢居前背則耳目不視聽身口不言動非不視聽也以不視視以不聽聽耳目皆背也无思无營兀然喪其形骸之身雖日行庭內匪曰无人旣能忘我自能忘物收放心絕外累是以无咎人視不自見其背故曰不獲其身反照內視故爲不見其人所以爲艮其背也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

所謂艮者一陽止諸二陰之上得所止也止之爲道

時而已時止則止固謂之止時行則行亦謂之止動靜以時无行非止而其道光明蓋一陽篤實以固其外內境淸虛則天光發乎泰宇非濁陰冥頑枯槁不靈也故謂之艮所謂艮其背者背止也艮其止者止其所也人身靈而善動惟背不動而含靈耳目口鼻四肢躁擾之官背不載焉以此止其不止則聰明內運神智反照是止之所也卦有上下而无和應以陰敵陰以陽敵陽如兩山背峙兩人背立无應接之緣絕物交之累不相與也人常使其面如背其前如後其動如靜其行如止是以情境兩忘內不牽于耳目口鼻四肢則不獲其身外不累于聲色臭味安佚則行庭不見人如是而止是謂艮背何咎之有

時止則止四語明艮非空寂也心不同土木但因時順應動靜得常則寂感如一明鏡現形虛谷答響不可謂有不可謂无此太虛无象之體聖人无意之心艮之止也自非然者行非止止亦非止有意厭動卽動也有意求靜卽非靜也如死心灰念以求止必昏迷无記以喪明但能動靜隨時則天光內照寂寂惺惺一陽爲主動不汨于妄想靜不淪于寂滅故曰不失其時其道光明也

艮其止卽釋艮其背衆體惟背爲止也所猶位也止其所猶不出其位也位如坤正位居體君子素位之位位本无定所亦无方位无定而位位自定所无方而所所有方聖人洗心退藏之密喜怒哀樂未發之中不覩不聞之獨千變萬態此所不移是謂止其所不獲身不見人皆于此所得之是謂艮背

止以明爲主明以止爲宅不止則逐物而喪其主不明則忘歸而失其宅故大學知止惟知能止也知者乾始之靈乾知坤作故曰成象爲乾效法爲坤未有不明善而能誠身者也心不在焉視不見聽不聞食

不知味惡乎能止其道光明則止于其所聖人開指之義切矣禪定智慧皆因襲于此

卦體内比外南震陽在内有南面之象艮陽在外有北面之象由震還艮有回向之象初往居上内卦往而轉向内也四來居三下卦來而背在外也故其象爲背艮爲門闕有庭象震爲足由震來有行象自三以上似離爲目中互坎爲隱伏有不見之象六爻皆象人身及咸也咸感也男女相交下仆而上仰所以象感衆體皆感有一不感不可爲感艮止也上下皆男兩人背立所以象止衆體皆止有一不止不可爲

艮故咸之彖傳曰二氣感應以相與艮之傳曰上下敵應不相與也

艮者聖學止至善之要佛氏謂三心了不可得法非他生非我生非共生非无因生是爲无生襲艮背之義也先儒謂讀一部楞嚴不如看一艮卦然何必楞嚴凡佛書近理者无過艮背之旨

象曰兼山艮君子以思不出其位

物之定止莫如山兩山連立曰兼山各止其所不相爲應是謂之艮君子觀象入心隨感敵應亦當如山凡身在即位位隨境遷惟心以儼若之思止而不動富貴貧賤患難夷狄安于所寓父子君臣仁敬孝慈知其所止此无畔援彼无歆羡安土敦仁屹如山岳君子之兼山也

艮以止爲位素位而行自无所不止震行艮止震爲出艮爲位艮出成震震止成艮動靜互根也艮土爲中氣若偏止東北亦非眞艮專主中央亦非眞土動靜惟時即思不出位思爲光明不出位爲止所思者一陽在上乾知也不出位者二陰内虚坤順也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

凡身之動由趾行初六自震上來震爲足其動未息

居艮之下故爲艮其趾趾動而能止則无躁妄之咎然足爲行官動靜惟時乃得正而可久故利永貞象曰以柔居初雖不當位處艮之時陰柔而靜未爲失正但當永貞之道爲得耳

彖傳曰時行則行時止則止動靜不失其時此利永貞也趾本動物不患不行而患不止能止未爲失正但當艮初欲跬步不前亦非時行之正故不可永久而爲補過之辭也六二中正欲拯不快以此趾在前艮背言趾者初由震來見趾也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

聽也
腓足肚也艮背故見其腓隨謂趾也腓隨趾動趾旣不行腓欲動而不能進故爲不能拯拔其趾使之行也艮體在下時猶可行六二中正有時行之心而陰柔不能自動故爲其心不快互坎在前爲憂心有不快之象彖曰六二不能拯拔其趾使進然心實不欲退聽初之止所以不快也時行則行然後快于心耳〇程朱之說謂六二拯九三之艮其限非也其隨隨二者也如咸三之執隨執下也三居二前二安得謂三爲隨乎

九三艮其限列其夤寅厲薰心象曰艮其限危薰心也
限上下之限三以剛據二體之中艮道各止其所上下不相與故爲艮其限艮爲門闕奇畫橫絶內外有門限之象在身爲腰詘伸俯仰之際非可止之所而九三過剛不中爲成艮之主又互坎互震行止乖僻分崩決裂有斷其脊夤之象而危厲薰灼其心也列分斷也夤脊膂連上下也今人上交曰夤緣夤列則緣斷矣薰火炙也詩曰憂心如熏酷烈之狀互坎爲心伏離爲火熏烝之象象曰艮其限者絶上下之交刻厲焚和以致熏心傲很乖戾是告子之不動心非時中之道也
凡人身運動必由下體故三以下有動象內卦三爻非可止之時與當止之所彖謂時行則行也外卦三爻其時可止其所當止彖謂時止則止也故三爲內外之限內不當止而止九三所以厲也外得止而止上九所以吉也三雖厲不言凶止則自不至凶故爻皆无凶悔之辭
人身脊膂上下養生家謂之督脉非可斷列者也背後自股上夾脊兩旁前當臍謂之腰眼卽限也此兩腎所在呼吸之根上與心通水火升降之會故列夤當限處則危厲熏心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也
六四以陰居陰在限之上有身之象爻各指一處而此獨泛言身者四當心位于身兼統也不言心以艮背也故咸九四亦心位也身容恭能止故无咎象曰艮其身者止諸躬也俯身曰躬艮背故見其躬躬字从身从呂卽脊膂也膂與呂通傳恐人以身爲面故以躬釋之
六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
六五以陰居中在上故爲艮其輔輔面頰兩旁也三

至上似頤爲口輔之象背不見面但見其輔輔不動則言必有序矣五互震在上而輔善動故止其輔不妄言故悔亡象曰艮其輔者以陰居尊得中時然後言如高宗三年不言言而殷中興齊威王三年不鳴鳴而國大治是也中正當作正中叶韻中可兼正正不必皆中

四爲躬行五爲言語謹言慎行止之大者五爲君出令故言四爲臣奉令故行

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上无所往矣可止之時當止之所也四五柔順旣止

諸躬身无妄動又止諸輔口无妄言上九益以陽剛篤實培養于終則操舍存亡之迹盡化而渾厚淳朴安土如山矣故爲敦艮象謂止其所不獲其身不見其人此也故吉敦背象人體惟背爲厚故孟子曰盎于背益厚也象曰止道貴終佻薄者厥止鮮終敦篤所止以厚其終使末无散佚卽初所謂利永貞者也

○初時未可止而止二時可以行而不得行三非所止而强止四當止而止五不當動而不動上動靜不失時止于其所矣楊敬仲曰善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知行知行止之非二則行止皆當其時敦艮厚終之謂也枯立以爲止于止道薄矣可以小憇非爲大定止忘其止所无其所萬應交錯而神不擾委蛇變化而寂然无事如是者神凝氣定如地之厚如山之重置諸喧鬧擾扤而永貞不退是敦艮之吉所以厚終也其聖人主靜以立人極者與

漸 ䷴ 巽上艮下

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸
者進也物知止則進循序有節所以止也從容積累
所以進也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止
而能進故以漸受艮也爲卦山上有木木高因山以
止爲體以順爲用故彖曰止而巽動不窮六爻皆善
唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德脩業處
功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤
三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二
二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上

柔下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之
別耳故漸在家人則內外順在國則上下安彖取象
女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而昏禮用鴈鴈飛
識時女歸待聘漸之義也物之能遠舉者莫如鴻然
其飛有序知長幼之禮其羣有偶厚夫婦之別其來
有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦莫如鴻也
六爻之象其始栖息甚近其終飛翔甚遠初于水干
二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔
初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北
陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北
至故巽而北征卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦
以一奇率二偶上卦以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先
而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道
也據艮以爲山乘巽以爲風可以遠舉矣而雝雝肅
肅有秩有序雖干霄之羽无陵亂之愆所以爲漸故
同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上
不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于逵則吉以其自
卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順禮從
容審時何往不亨故夫躁競欲速者士林之稂莠剽
悍急疾者人類之鷹隼潚澮乍盈涸可立待君子進

脩有能知序不亂如鴻漸者乎

漸女歸吉利貞

漸之爲卦自乾坤來三四易位而陰陽得所以男下
女下止而上順有女子歸人之義女子適人六禮備
而後行故漸則爲歸不漸則爲奔能如女之歸則得
其漸而吉矣利于守正不正不可爲漸

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可
以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之爲進也如女之歸則吉也止而巽莫如女歸无
造次陵節得正而吉也何言乎利貞也卦本乾坤坤

在下六進居四陰得陰位九退居三陽得陽位一往
而剛柔以正是有功也故士君子進以正則上下莫
不正而可以正邦蓋三進則柔居四九退居下中四
爻各當位而九五以剛得中下无陵逼之嫌以陰從
陽以下從上君正莫不正而國定矣德莫善于止行
莫美于巽內安靜而外和順其動有常其行不疚何
憂于窮所以利貞也
漸不直釋進而曰漸之進者以別于晉也晉亦爲進
晉之進則君臣而漸之進則男女也然巽以長女從
少男爲漸何也女歸稍遲所以爲漸兌以少女從長

男所以反漸爲歸妹也
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
艮山巽木木生于山由萌蘖以至枝幹不見其長而
浸以盛物之循序不驟者莫如山木故曰漸君子以
此道自脩積其賢良之德因以此道化人變其不善
之俗賢德非積累无成習俗非久道難化天下之事
莫不以漸惟此二者尤漸乃成艮止爲居巽風爲俗
君子擇仁里而居觀摩而善亦漸之象
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无
咎也

鴻大鴈水鳥也知序應時有漸之象干水涯也鴻託
生于水初在漸下艮山之麓互坎水之濱故爲漸于
干言自水升岸也陰爲小艮少男居初爲子初不當
位外无應援艮止之下初陰微弱見爲危厲故有言
艮伏兌言象處漸之始雖厲无咎象曰小子所謂危
于義无咎也卑居側陋人不堪憂君子居之何陋之
有以學占則疑殆之地討論之初也
水邊曰干干求也在止下有捕鴻之象小子鴻雛之
象鴻飛小者居後離羣危厲故號呼也周禮夏官小
子職司羊者也兌爲羊艮伏兌歸妹上六刲羊即初

往也有羔則須鴈故爲小子有言士在側陋人主欲
羅致之其象如此二于磐則奠鴈也
六二鴻漸于磐飲食衎衎看吉象曰飲食衎衎不素飽
也
六二陰柔在止之中安固得所故爲鴻漸于磐磐柱
下石安固也止得中之象去水就石漸進之象餘爻
倣此古本作般盤通蓋既得鴻而養以待用也互坎
在上爲飲食衎衎之象衎衎猶坎坎和樂也安貞得
養以備嘉禮吉之道也象曰鴻漸于磐飲食衎衎者
貞女非禮不歸禮非鴻不行養鴻待用非爲空飽而

已素猶空也
鴻在止中有哺養之象昏禮納采親迎賓執鴈升堂奠于楹間磐楹下石礎也初九利磐桓桓即楹也禮檀弓云桓楹是也委禽于地故曰于磐昏禮與大夫相見皆用鴈盛鴈以盤哺之以食故又爲飲食衎衎之象傳所以謂之不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三居下之上故爲鴻漸于陸高平曰陸去水石遠

矣然以重剛爲艮无應于上又互爲坎主固止蹇蹇處漸之時无安裕諧暢之情故爲夫征不復婦孕不育之象蓋三以陽主艮爲少男四以陰主巽爲長女內外相値雖得位而兩无正應是无婦之男與无夫之女私交而孕故夫征不見復婦孕不敢育失漸之道而凶也惟以之禦寇剛自上止下則順而利也互坎有寇象象曰夫征不復者四自坤三往也坤爲衆爲類羣醜之象四互離三陽位而六去三往四是夫征不復也三四非應而剛柔往來相比失道所以雖孕不育利用禦寇者陽止陰上順而下濟以相保也

爻上行爲逆下爲順卦本男女故象夫婦九三互爲坎主中滿有孕象九五互離內虛有不孕之象

漸道貴止尤貴順九三過剛爲艮又互坎處漸之時傷于固執以進德則有絶物偏主之弊惟當私欲橫行以此懲止如原憲所謂克伐不行則可耳非太公忘私自得之學也陰在內陽在外及其未發而止之則順若事幾已著亦不及止矣故曰順以相保然象以三四易位爲有功爻以九居三爲失道何也爻與象不必同所謂發揮于剛柔而生爻吉凶以情遷也如歲同而節候有遲速日月同而往來有參差所以

爲易

九三互爲離火有陸象離爲乾卦視明曰離陸故象陸卦爻三五上皆剛故三爲平陸五爲丘陵上爲通逵皆陽象也初二四皆柔故初爲水涯二爲楹間石四爲椽桷皆偶象也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四入巽初故爲漸于木巽爲木鴻自陸進也桷木枝卑平者如屋之榱桷也艮在下爲門闕四以偶加奇上有桷象或者不取必之辭其指五也五居高四在

下則其卑枝耳可栖不必喬林巽入之道漸之義也以此居下事上何咎之有象曰或得其桷者六四成巽之主不擇枝而栖順以巽也人臣事君不卑小官可不謂順乎

鴻性不樹栖四不中故爲漸于木然過高則逼五處漸思順故爲或得其桷鴻指間有膜不能握枝惟桷平乃宜卑平漸義也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五剛中居尊乘艮山上故爲漸于陵陵高丘也二

應五爲婦二欲進于五九三爲艮止互坎以阻之歷三位而後得升故爲三歲不孕漸緩之象然其應本正終非三所能止故爲終莫之勝五以應故吉三以邪比四故凶所以不能勝也象曰終莫之勝吉者能漸有終自得所願先難後獲欲速則不達也

九三以剛互爲坎水九五以剛互爲離火是爲未濟愼物辨方故二不得與五合然五以正應得中居尊以德以位終非三所能勝邪正貴賤不敵也故三雖孕而凶五雖不孕而吉以之爲學强探欲速不如深造自得也

五位尊而曰陵者地勢西北高多山東南卑多丘陵巽東南也山以陵遞故能高漸之義也人主居高而亢絕上下之交爲學窮高而遠悖易簡之德漸道忌于過高也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

上九以剛居漸極德以漸而崇上達高明是爲漸于逵陸當作逵與衢通四達曰衢九達曰逵大畜上九何天之衢即于逵之義鴻漸至此振翮高飛下絕階梯旁无畛域曠然无礙之宇也巽爲高長爲風鴻飛

乘風其象如此然仰視其羽舒徐雍容有倫有序可以爲人道之儀法用猶以也人而如鴻何吉如之象曰其羽可用爲儀吉者以鴻飛有序不亂也人道之經緯莫大于不亂不亂則正邦善俗不越此鴻所以盡漸之道也

六爻皆象鴻五以下未言鴻德與漸之功至上乃表之見漸所積崇也在學則神化貫通之境在仕則元老者碩之尊馴致其道非可襲取驟至也或謂上與三應同漸于陸巽爲進退之象顧鴻何獨反下于陸乎漸而復反則各爻象義俱戾難通先儒多作逵

艮是

卦巽上者終多凶以其究爲躁也惟漸與家人之巽上九吉蓋漸自二以上與家人同陰陽內外各當位故家人上九以反身爲威漸上九以不亂爲儀大學云其儀不忒正是四國爲父子兄弟足法而後人法之此也惟反身可齊家惟不亂可脩身故漸女歸利貞而家人利女貞齊家治國其道一也

鴻漸于逵極其高矣道不遠人聖人特取其羽不亂以爲法明至道不越人倫下學而上達中庸其至矣此之謂也

歸妹 ☳☱ 兌下震上

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女爲巽巽長女也女長及笄而字爲漸反漸則歸不待時悅以動是爲歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之與漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如姊未歸而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之事悅而動未有正者二四以陽居陰男以不正從女之象三五以陰居陽女以不正從男之象上卦六五乘九四下卦六三乘九二夫屈于婦婦制其夫之象陰反居上陽降居下初皆失其漸故漸六爻多吉至上愈吉歸妹初爻猶吉至上无攸利矣初二猶未甚踰越進至三則退反下五雖中亦動于少女至上終不成爲夫婦越禮无漸所以凶也故漸之爻象進而欲上歸妹之爻象退而反下循序則進欲速則不達也是故咸恆之男女少長自爲配夫婦之正也蠱隨歸妹男女少長非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男女之悅止而悅則爲咸動以悅則爲歸妹情同而動止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶也妹者昧也

女少无知故稱妹情欲相感見可欲而昏動不以禮是爲歸妹周公作酒誥謂紂邦爲妹邦以此女而歸妹幼无知也士而歸妹將若何是以君子貴艮漸而戒于輕悅也

歸妹征凶无攸利

漸止而巽長女守正以待男求故爲女歸吉今兌少女也女少曰妹尚未可歸而從震長男故反漸不正而往故凶豈惟男女悅而不止動不以正恣情急欲无適而可歸妹者歸昧也无攸利也

漸女長矣男在下而女來歸歸妹女方少也男在外

而女往從女自外來爲嫁故彖謂女歸女自內往爲
奔故彖謂征凶歸則吉征則无攸利
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也説以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也
歸妹者少女歸長男也男女配合天地之大義天地不交萬物无由發生男女不合人道无由終始承先曰終啟後曰始然其卦下悅上動由悅而動不以禮合所歸者乃幼昏之妹也故謂之歸妹征凶何也卦與漸反漸六位皆正此六位皆不當也陰上陽下陰

外陽內倒置如此何往不凶无攸利何也二四本陰而得剛三五本陽而得柔以柔乘剛士動于欲而失其健女驕于悅而失其順縱欲滅理終將必敝故无攸利也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
兌澤震雷雷作于水上水性易蕩而動之以雷爲男女淫昏之象故曰歸妹昧其所歸也君子觀象悅不可逞動不可極情欲之感其終必懲故以震之脩省防兌之折壞始慮其終而動謹其敝蓋物生必終有以永之則令終事久必敝有以知之則不敝妹喜之亡夏妲己之亂商褒姒之滅周皆終敝之謂也
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也
九居初最少在歸妹即爲所歸之妹以娣從嫡歸者也媵嫡曰娣二得中有嫡象初卑有娣象上遇震主爲足兌爲毀折有跛象以陽居初少女有剛正之資故爲跛能履以此爲娣往則吉象曰以少妻長則失常今初以少媵長是以常禮行也跛能履吉者娣承嫡耳非自爲嫡如跛履非自行有所仗而行故吉也○兌以陰乘陽故有邪媚之象毀乾爲悅故有破缺

之象然跛眇在履則屬六三卦柔而爻又柔故不能行不能視遇乾失悅爲履不成禮也在歸妹初以剛居剛二以剛得中少女有陽剛之資雖跛眇猶能視履蓋遇動能悅思歸欲行震來而麗爲離目也
禮君夫人歸各以其姪娣從同姓二國媵之亦各以姪娣從一娶九女也媵猶賸也副嫡曰媵二五男女正應二爲五妻象嫡初與三皆象媵娣故初云以娣三云反娣
九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也
九二剛中上遇互離爲目其體毀折故爲眇能視澤

中地幽女行不踰閾窺不出戶故爲幽人上應六五女少得中爲正嫡小君之象初履欲征三歸反下皆待二也而二守正需月之望故爲幽人之貞如是則利也象曰利幽人之貞者處歸妹之時衆皆急欲二獨守中未變常也常謂六禮之常

澤中間曠陰揜于上其象爲幽人在歸妹則中閨之象猶詩之云靜女也在履幽人貞吉以初行三應上而二獨不亂也此幽人之貞以初征三反而二獨不變也然其體同少其志同悅故爻辭言利以戒之眇而能視亦有動于五之意未如履道之坦坦也傳曰未變者猶賢彼善之辭

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三以陰居陽不中不正上與九四往來相須成二卦之主位適相值以女悅男上互爲離離麗也柔麗剛而上附其象爲須須鬚也如賁六二之賁其須相親附爲同體也然三四非應少長非偶三當反而歸下與初同爲二之娣可耳象曰三以少女須長男悅于動而急欲不中不正于理未當故宜舍所須而反也

卦本動悅而男女二體互離情甚相麗賁之六二亦互離賁上體似頤遇艮爲虎如須之附于虎頤也歸妹上遇震震爲龍三亦互離如須附于龍頷也離性親麗而三陰柔不中正初與二皆剛其志不同故三舍之而上麗下无所承其垂如須猶賁初九舍車六二下垂之象或謂須嬃女之星也爲賤妾于爻義无取

三當悅極承動之交欲往奔故爻辭責以反歸九四震主其象又動而上行遇互坎進退狼狽如此所以反漸爲无攸利也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四震始是爲長男以剛居柔不中不正无應于下與六三互離三須歸而男已長震雷發聲春冰既泮而兌女方少秋以爲期故爲歸妹愆期之象三既反歸待五而後爲于歸之時也遲待也蓋四與三兩无正應動悅相比而遇互坎情迫而事未諧其象如此所以爲歸妹也象曰歸妹愆期者兌女方少九四志有所待至五幾望而後昏禮可行耳待待五也行震陽上進之象四爲震主昏禮請期男主也

卦體所以反漸惟三四兩爻女急從男太早男急歸妻有待三悅而上麗四動而遇坎故其象如此至五

月幾望乃爲及期故四以期赴于五三與初皆以娣
隨二歸五也五震男爲歸妻之主二爲五妻初與三
皆爲二娣四爲昏期上六著終敝之戒也
彖傳云歸妹天地之大義又云歸妹人道之終始然
則歸妹者嫁娶之通稱猶言歸妻納婦取女云爾故
內卦爲女外卦爲男四五雖皆言妹而其歸則男也
說者謂六爻皆女謂震爲兄兌爲妹兄嫁女弟帝乙
嫁妹于諸侯京房附會爲帝乙戒妹之辭先儒遂謂
王姬下嫁之禮至帝乙始正皆无稽承訛自王輔嗣
然矣讀易不明象惡乎可

周禮仲春會男女雷發聲此其時也而云愆期者女
少兌爲正秋詩云士如歸妻迨冰未泮古禮自霜降
以後至冰未泮以前皆歸妻之期家語云霜降多昏
冰泮殺止

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

六五震體居尊象帝天干乙爲木震象也帝乙商王
號詳見泰卦當歸妹之時五二正應故爲帝乙納少
女之象君小君正嫡指二也娣指初與三皆其媵娣
也袂衣袖動象也五動于悅故爲視其君之袖不如
其娣袖之善動于少女之象也月陰象互坎爲月月
盈曰望幾及也五柔得中應時居尊而初二三四皆
歸之故爲月盈之象其吉可知象曰帝乙歸妹視其
君袂不若娣袂之善悅其少也月幾望者二五皆中
五居尊二歸五則初三從行五得羣陰之歸而吉也
○振衣以袂舞以袖故爲動象古者袖用雜色爲飾
震爲玄黃之象

歸妹反漸本淫奔之卦二五兩爻特以居中得應初
九以從二亦吉其實卦德未善也故大象戒永終而

上爻著无實不成爲夫婦也

上六女承筐无實士刲奎羊无血无攸利象曰上六无
實承虛筐也

以陰居上下无正應由悅以動終非嘉偶蓋行不以
漸動匪其時所謂永終知敝也上六陰虛男无納幣
之禮六三亦陰虛女无同牢之具女承士之筐而无
實虛筐也震爲竹爲玄黃有筐象士刲女之羊而无
血虛陽也兌爲羊爲刑殺坎爲血昏禮用牲幣其象
如此大抵天下之事恣情縱欲進不以正比其終也
非困頓不振則消磨罔終故曰无攸利即彖辭指女

而言也象曰上六陰虛无實歸妹不終夫婦不成承虛筐曰筐女事也蓋三上敵應三既進須于四反娣于二不得與上偶故有此象震仰虛有筐象三在下有承象六三以女求男不得而失身罔終如氓之詩是也

夫婦所以共承宗廟也蠶繅紡績夫人之事故云承筐承奉也牽羊割牲君之事故云刲羊刲割也先女而後士咎在女也

周易正解卷十五終

周易正解卷十六

豐 ䷶ 離下震上

序卦傳曰得其所歸者必大故受之以豐凡物无歸則失所而小歸則安居而大故女歸必豐歸妹反漸不漸則其長驟豐所以繼歸妹也卦以離遇震震爲長君君作于上明燭于下微暧畢照故成崇隆豐大之業然造物之理儉則清寧豐則躁擾是以宫音數多而其聲濁豐于財者多事豐于謀者多昏明以運動動不已則損明明由靜生也雷霆喧鬨于上離火燔爍于下萬物奮興分疏不已神勞精竭委頓而成壅蔽如夏日方中雷雨暴作陽光晝晦是以可憂蓋卦體日在下雷在上二至四互巽木爲蔀三至五互兌澤爲水雷施雨木舍日故二至四有晦昧之象聖人處此虛以養其明悅以霽其威斷以決其壅使上下之情通若六五動而得中明良際會則皎日澄空氛翳全銷純熙之運至矣風雨晦冥其何傷于日乎初日始升二日中三承震主其明掩四成震所以蔀日五與二相待所以賁明上則豐極而凶矣然爻象六二以日中受蔀象謂宜日中何也二尚于五也二五皆中二爲離女五爲震男木火相資電雷配合故

明動交乎二日方中蔽于兩剛五日正中則雷霆之高不及日揜其下而不能蒙其上象傳謂照天下九五來章慶譽六二有孚發若此也故卦體離日有上行之象至五日中所以爲豐也

豐亨王假格之勿憂宜日中

豐者昌明盛大之義其道亨通四海之遠億兆之衆有幽潛隱滯不得弘闡即匪豐亨惟爲天下之王者能至此豐大可勿用憂假格通至也離日方中微曖宜照无憂之時而盛則必衰亦惟此時故曰宜日中○卦體似重離而鈌上日昇至五正中上爲日昃豆

滿曰豐豐之實在上既食則虧故以取象

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

豐者大也以離遇震離明旁燭于下震雷奮作于上光明徧照威聲遠播詩云赫赫厥聲濯濯厥靈豐之謂也王假之者德爲聖人尊爲天子功高業隆故能上進至此豐大也尚上通即日中之義指五也勿憂宜日中者離下震上日受雷蔀故可憂然王者脩德致治如六五高明動而民悅光天之下望之如日是蔀所不及也夫何憂所憂者日中則昃中不可常保月盈則食盈不可常恃天地盈虛與時消息況人生天地之間鬼神效天地之靈安能違之時有盛衰皆鬼神也所以可憂惟知昃食將至而善保之所謂宜日中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

電雷噬嗑取其合也雷電豐取其并至也明動并至故豐噬嗑明在上故先王制爲刑法以示威于下豐明在下故君子洞悉奸僞以運威于上動先于明者慮或未中故明罰勑法明而後動者旣得其情故折

獄致刑折決也致詳盡也折者雷之斷致者離之明不明亦不能折獄不斷亦不能致刑兼資也當豐而言刑獄者富而弼教之義

卦體六畫象豐字鄉射禮設豐置罰爵也豐形似豆名豐者取滿飲也尚書顧命有豐席豐蒲草也震爲草爲稼詩云在彼豐草草茂曰豐年穀登亦曰豐豐大之時奸宄潛伏亂草害嘉穀不可不除離爲兵戈有刑獄之象即象辭憂日中之義

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初九居豐蔀之下其地幽暗又卦受歸妹歸妹者昧其歸也入豐而遇明故爲遇其配主言就明也配合也主指六二成離之主也日爲羣動之宗動必資明二五居中震男離女內外相對故二稱配主配五也十日爲旬指九四與初敵應自初至四大衍其數爲十離日得十有旬之象初處暗遇明而九居四成雷以揜其明過四則明復故雖旬无咎初日方昇往自有嘉尚勿憚于旬可也有尚指五也象曰由初至四雖旬无咎者雷之蔀日災止于旬旣過旬災則日中而明遠故无咎

卦彖離日上行二五同柔皆離體也二合五爲配二爲離宗故稱主離體親麗剛柔各當位故初爲遇配主二日未昇其明未遠獨初近二得被其光二以上皆有遮蔽之象至四而後蔀發遇五乃照天下也二未至而初稱遇五未至而四稱遇皆上行之象至五而稱來日至之象故五爲日中王假之象

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二以陰爲離主上配六五明方向中九四以震主雷動于上九三近四離火之光不得上炎二蔽于兩剛之下故爲豐其蔀蔀遮蓋也震爲竹葦二互巽木爲高長濃蔭蓋其上離日无光故爲日中見斗斗星也震仰虛似斗雷電芒昧有見斗星之象兩剛中隔似坎二欲往五坎隱故爲得疑疾然內明外動虛中相得故爲有孚由明以動動罔不中自能撤其蔀發其蒙于明體无傷也故吉象曰有孚發若者二得離中貞明不變以其志孚于五而從容以發其蔽則疑去而志行所以吉也

離火震木氣本相生而二五得中二爲文明之臣五爲冲順之君志尤相孚三四兩剛爲雷爲雨爲木以

遮蔽其間五欲資明而下不得見二二欲應動而上不得見五五震體上行勢雖不能下而二離日上進自可以達五過旬至五五互爲兌主悅以霽威毀以拆蔀二五際會始得配合如國家全盛變起倉卒君臣睽疑比及事定相見如生平與衰世情形不侔蓋卦本似重離三四兩剛亦與離相似皆非中正之陽苟无二五柔順居中調劑則豐將成夬矣安覩日中之治乎程朱之說必以易道貴剛詆六五陰柔爲暗主則何以六爻唯五爲慶譽得吉也于爻義戾矣

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不

可大事也折其右肱終不可用也
九三過剛不中進遇震主動昏其明又與五互兌與
四居上下之中其體似坎水澤交零淫雨之象故爲
豐其沛沛雨盛也沫水泡也音與妹通兌少女震長
男卦變歸妹離爲日爲目故爲日中見妹之象有應
在上以柔居動極過豐而凶當前爲右互兌爲毁折
卦似重離其情相麗上以柔毁離成震震倒艮爲手
故爲折其右肱之象然日方上進遇沛无損非爲咎
也象曰豐其沛者九三以陽居陽離明方炎在豐之
時將照天下今居沛澤之下見沫之目所窺幾何茫

昧小知不可爲王假尚大之事也折其右肱者有應
在上而毁外離以爲震在離上九王用出征此以窮
陰處動之極終不可用爲應援也
卦體全似離內互大過故三四兩爻居中爲棟而三
尤甚亦與離同三四非中爻言日中者二柔進上行
三四當內外之中五日正中至上而後日昃也
大知无知自然明覺六二虛中黃離之眞體九三過
剛用明之極所以遇動而昏莊生云大知閒閒小知
間間日中見昧小明而大暗故不足與慮大事大事
即憂日中之事膏粱之子居豐則明慮患則昏于云

知可及愚不可及處多故之時與肉食者謀宜其折
肱矣
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不
當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
九四成震之主下乘離日與二同功二爲明主動極
傷明故亦爲豐其蔀日中見斗之象與初敵應即初
所謂旬災者也至旬災過故爲遇其夷主老子云視
之不見曰夷五爲豐主動欲資明蔽于三四不見其
配故稱夷主猶明夷之主也然已過旬災其明自徹
故吉象曰豐其蔀者以剛居柔其位不當動不以正

故蔽其明也日中見斗者以震雷互巽木蔽其日光
幽不明也遇其夷主吉者二來日升而震上行出其
蔀下則就明而吉也
二亦日中見斗傳獨于四釋之者四爲蔀主也日不
上往則蔀終不得出自初至二受蔀歷三至四數始
滿旬故過四及五爲遇自五視二爲來撥雲霧而見
青天雲際日出之象如此卦體所以互爲大過也觀
象玩辭明主憂勤日邁月征保泰之志皆可思矣
明由靜生故離體虛中利畜牝牛二五以柔居中處
豐皆吉四以陽爲震主乘九三明極多故之日宜其

昏也所以有豐蔀見斗之象
六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也
六五以柔居震得中是處豐大而能恐懼脩省者也下與二孚二以日昇受蔀遇旬始達五五互兌爲毀折撤蔀發蒙以與二遇晴霄霽宇日始中天故爲來章來謂二來也震行爲來離明爲章互兌爲悅災過明全恐以致福有慶譽之象譽與豫通悅也此所謂王假之宜照天下者故吉象曰六五之吉豐日方中有福慶也蓋君道莫大于明處多故動作之時无文明之配何以圖日中明來則動不昏保泰持盈天下

國家之慶也
以明遇動雷電皆至如更以陽剛居五則歷數重華湯武之事非居豐守成者所宜故豐之六五不嫌于柔是太甲成王之儔耳
上六豐其屋蔀其家闚（奎）其戶闃（傾入聲）其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
此象傳所謂日中則昃也六以陰柔居動上處豐之極動極成德而反凄寂明極過勞而生昏憒豐極致衰而變彫落故有豐大其屋蔀覆其家闚其戶闃其无人之象下與三應三方豐沛不可得見故爲三歲不覿之象蓋物疏則朗豐則暗斂則實大則空故曰高明之家鬼瞰其室序卦所謂窮大而失其居震矜已甚而其見窮矣故凶象曰上六過豐其屋如天際飛翔也闚其戶闃其无人者日暮闔扉夜靜人稀自藏滅也如秦皇之爲豐阿房之爲屋正合此象當此占矣
卦體惟以六居上不成離故上有日夕之象震來成艮艮爲門闕日夕向晦有豐屋蔀家窺戶无人之象三歲卦三爻之象闚與覿皆離目之象三上正應三在蔀下上處豐極日落天宇蒼茫上不見屋下不見

人晦盲之境聖人所憂正惟此
旅䷷ 艮下離上
序卦傳曰豐大也窮大者必失其居故受之以旅旅衆也衆在外謂之旅男子有事四方王者有事四裔皆旅而窮大則如遊子喪家秦皇漢武暴師露衆所謂失其居者也蓋聚則成豐散則成旅在豐之上翔于天際反于旅下則瑣瑣耳消息自然所以繼豐爲卦內艮外離山止不遷火无常體有常者居內无常者麗于外旅人之象也居莫如止故以艮爲體往莫如明故以離爲用離者麗也別也別其家羈于外故

曰旅下卦爲行旅在途之象外卦爲所至旅邸之象中五大過爲行邁跋涉之象四爲旅舘五爲旅人所求以仕占四猶國都五猶君也旅莫善于柔爻柔者吉剛者凶柔而明旅之善物旅必有求故爻有得喪柔則得剛則喪初以柔居下旅之微賤者二柔中故兼得三過剛故喪四柔居剛雖得不快五柔中小費大得上剛過高大喪而凶矣自天子至庶人莫不有旅天子有行在諸侯有朝聘會同大夫士出疆庶人商賈營牟皆旅也語曰天下攘攘皆爲利往天下熙熙皆爲利來此言雖俚可知四民之无不有旅矣嗟

夫仲尼之老于行也夫非以旅之故與彖傳曰旅之時義大矣哉聖人象之卦開物成務遠矣

旅小亨旅貞吉

旅自豐來二五皆陰得中陰小故爲小亨處羇旅而能守正知止則得吉貞吉而曰旅者惟足爲旅之貞吉而已惟旅宜柔

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨者旅在外也爲卦離外六五以柔得中麗于二陽之間以此居外則无過剛不中之咎故爲小亨所謂旅貞吉者卦體本止內有其基外麗乎明得所止而不迷于往故正而吉也男子志在四方功業莫不由旅行藏莫不有旅在審時合義而已逝者如斯天地亦蘧廬人世亦逆旅則其時義豈不大哉

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

火在山上逐草而行不能久留故象旅旅人留滞莫如獄君子離明以察其情艮止以愼其法使囹圄无淹禁所以重旅也離爲兵戈有刑象艮止有獄象艮爲狗獄字從犬鄉亭之獄曰犴犴狗也狗所以守故象艮

卦體內外與賁易位禮所謂旅賁有事使四方者也賁山下有火君子无敢折獄火蔽于山下明未得上故其獄疑旅山上有火上能明察故其獄當速決也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

初六自豐上來窮大失居故爲瑣瑣然細小之狀在旅居初最卑旅人之无依失所者也詩云瑣兮尾兮流離之子蓋初本无位六又陰柔雖與四應然火上炎而山下止上无汲引之機下无進取之志終止于此而已矣旅貴健行柔而止故爲斯其所取災之象

象曰旅瑣瑣取災非有別災也志窮遇困故災耳

卦體惟以六居初不成離而初少不變陰小故曰瑣
初又小艮男又小故曰瑣瑣不變故曰斯其所過離
火故曰災
六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤
也
六二陰柔中正故所至就其次舍抱其資用得其童
僕三者俱而旅道得矣故貞柔中居正有卽次之象
資齎通互巽利市之象以虛承實懷資之象初九瑣
瑣二履之故爲得童僕艮少男爲閽寺象童僕也象
曰得童僕貞者六二柔順中正童僕歸心上下可知

故終能无過尤與五應而得上逮也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷
矣以旅與下其義喪也
九三過剛不中非旅所宜互爲巽木進與火遇有焚
其次舍之象爲艮之主而位不中上互爲睽下失二
陰睽反家人故爲喪其童僕之象貞此不變危厲可
知象曰旅焚其次旣有所毀傷矣在旅好剛童僕解
體其所以與下者失義而致喪亡也三以艮主下乘
二陰非无童僕六得中而九居三主僕之義失耳艮
很也爲艮主以剛居剛在旅成睽欲无喪僕得乎

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位
也得其資斧心未快也
九四外卦之始爲旅人抵于所往之象旅于處言館
其處也陽實爲資剛斷爲斧皆九四所自有故曰得
離爲兵戈互兌金爲毀折斧象也下互巽木斧析薪
以然離火旅人初至炊爨之象以陽居陰不得其所
上互兌悅而初止不應故爲我心不快卦體中似坎
爲心憂之象猶諺云長安雖好不如家旅思之常也
象曰旅于處者以剛居柔未得位也羇旅恆情所不
安无應于內雖得資斧心未快耳

資財貨也斧器用也斧斯以樵採弓矢以禦侮皆行
旅所用故四言斧五言矢
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
六五居上得中是旅人所爲遠來求取者也故有射
象離爲雉三以上互睽爲弧矢有射雉之象亡一矢
言所費小也終以名揚被寵命言所獲多也五君位
故爲命遠人得上逮惟以有人爲之延譽耳求必有
費亡一矢而得譽命旅人之吉莫大乎是其猶士之
載贄出疆而遇主者與一矢亡離中畫虛之象譽互
兌之象命互巽之象象曰終以譽命者名譽升聞故

上命逮及以下應六二之中正也

孔子當春秋時老于行雖未得位所在邦君敬信恭己下問其賢士君子爭師事之孟子周游齊梁曾衛滕宋之間後車十乘從者百人以傳食諸侯皆所謂射雉一矢亡終以譽命者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號平聲咷挑喪牛于易[illegible]凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以剛居上亢而自尊在旅必招災旅極忘歸故其占罔終巢所以棲離火炎上互巽爲木爲鳥故有鳥焚其巢之象陽明好上喜于自遂故先笑炎極終滅故後號咷笑號皆火象牛所以服車離爲牛卦體中似坎爲車周書云肇牽車牛遠服賈大傳云服牛引重致遠皆旅人所必資也喪亡也易猶忽也在旅居无巢行无牛故凶卦互大過有死喪之象牛既喪矣其人可知詩云爰喪其馬于以求之于林之下亦戰士旅亡者也下无正應火在山上无所附麗忽然而滅旅窮不反況沒他鄉遠人无家滅亡其象如此象曰以旅在上其義招焚也喪牛于易者客死于外靡室靡家終莫之聞也故雜卦傳曰親寡旅也

巽 ䷸ 巽下巽上

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親强梁傲僻則一物无所與故旅受之以巽也爲卦一陰伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能下其入陽也陽悅然聽之一陰爲主二陽俯從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象虛居初象入風之乘虛甚微而人不覺陰之巽陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命有聲无形風亦有聲无形然而撓萬物者莫疾乎風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟其順也虞舜好問好察邇言不違用中于民而後四方風動故善令民者卑虛以察閭閻之情然後從容曉諭命既申然後畫一遵守以考厥成所謂剛巽乎中正而志行六四所以有獲九五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以爲巽也其所以爲巽者謀也初之進退二之紛若其謀審故其命順謀不審是非不明可否不一不衷徒以壯言爲驩娛誰其順之不巽之咎起于自用故下卦謀順出命上卦行命爲事初志疑不斷二詳審析

衷三不中正不能謀又不能斷四以斷有功五制命中正而志行上巽懦无能甚于三其究爲躁故凶巽者選也與算通算故能權權者謀也巽稱而隱非唯諾諂奉之謂也天下之至柔馳騁天下之至剛爻辭曰武人曰田獲曰資斧其象爲高爲長其究爲躁故巽非徒柔也陰陽剛柔非截然二也氣陽而已陰者陽之靜機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛用剛則剛无所入陰虛以承陽柔順以用剛故心之精神爲陽心有所謀則斂而內入此陽欲思慮假陰爲收斂耳思非自陰出也心有所悅則出而外見

此陽欲發舒假陰爲和柔耳悅亦非自陰出也故兌上一陰爲陽之悅巽下一陰爲陽之謀非剛柔分也然陽道上行悅出則易而陽氣剛勁順入則難故用剛莫如巽此彖所以謂之小亨也然則九五之象云先庚後庚何也巽與兌相往來也巽位東南天干甲木兌位正西天干庚金木柔而能剛故從直金剛而能柔故從革木性上遂歸根于土故順下金性下沈利于致用故悅上順故從繩而理解悅故從革而響利巽時爲春兌時爲秋萬物齊乎巽悅乎兌一出一入一始一終而天地西南之用畢二卦相資也金反爲木則爲後甲故隨之兌反爲蠱之巽而兌爲先甲自秋歸春有事之象也木反而爲金則爲後庚故巽之上反爲兌之下而巽爲先庚自春之秋悅利之象也巽入而隱伏則不悅故反兌兌出而毀折則不順故反巽然未有不順能悅者金未有不資木能利者故巽以陽順陰而來下兌以陽悅陰而往上往來屈伸自然之法象也然巽在他卦多矣獨此九五言先庚後庚何也重巽者巽之經九五者巽之申命主也巽之不爲蠱者徒以九五一爻耳聖人戒人主制命于未亂因以蠱之彖辭爲巽之爻辭在蠱振飭更新

治亂相循故先甲後甲終則有始在巽勿勞更始惟申命行事先庚後庚无初自有終矣蓋甲有初庚无可爲初庚後三日以癸終耳詩云不愆不忘率由舊章先庚後庚无初有終之謂也苟顛覆自用以爲命與委靡阿順以爲巽皆非申命之治而蠱且至矣爻所以戒九五也

巽小亨利有攸往利見大人

陰爲小巽得陰而亨也初陰入于二陽之下陽得陰順其道亨通順而入何往不利陽剛中正之主以此道中命行事詩所謂辭之懌矣民之洽矣辭教四訖

天下風行草偃大順之化成故曰利見大人卦中九五是也

八純卦自乾坤而後爻象之善莫如巽蓋易戒過剛順者德之至善故曰君子之德風能風則德之所及遠聖人憂患作易論九德終之巽以行權士君子能權則盡道矣故巽者士人之資斧世儒說易動稱剛守一隅而不通大方可以爲易乎

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以巽遇巽故曰重巽下而入命令之象也重巽故爲

重申命令卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命當理中外大順故其志行爻雖无正應而陰皆承陽上下二柔皆順乎剛柔以濟剛中正以濟剛柔巽所以柔而得亨也以此申命行事利有攸往天下利見大人矣一陰爲主在下有志通民隱之象

象曰隨風巽君子以申命行事

巽爲風重巽爲隨風以風隨風順入之至故爲巽風无形而及物遠君命及民亦猶是也君子以此道重申其命令丁寧告戒然後行事則上下遠邇畫一耳目心志大同无始終二三之梗而風行天下君子所爲隨風也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

以陰居初上承二陽其入深其謀隱躊躇顧慮爲進且退之象上无正應互睽居中故疑而不果然好謀貴斷武人立功惟貞乃成蓋其以一陰主二陽入見爲柔而不知至有權力者巽之初陰也鷙鳥將擊則必戢虎豹將搏則必伏若疑而不果反害事故利武人之貞巽爲躁卦互兌爲剛自武人之象處二九下武人也象曰進退者巽欲權而其志疑也利武人之貞者果行而其志治也疑故當理而其命順治故有

功而其事行

巽本乾體健而上行一陰初入其下天行之力全凝而爲履霜如人沈思研慮欲揚且抑陽氣翕縮在下虛而至健也故巽之陰爲機權非虛怯无爲也是以象武人象資斧

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二以剛居柔得中故善慮好謀巽木乘偶有牀象二據牀上初居牀下初爲謀主二俯聽之反覆諮諏或

可或否爲吉爲凶史卜巫禱紛然交作體互睽有鬼象互兌有巫象禮所謂前巫後史皆在左右是也集思廣益故吉无咎象曰衆議紛然能吉者九二得中好謀能斷權其可而布之命不如初進退失中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三過剛不中居下之上无初之志无二之謀處巽之時矯强爲柔屢失而頻巽羞吝之道也象曰頻巽之吝唯唯諾諾惟有卑順而无心計其志窮也蓋巽道下入行權在初過中至三陽剛虛憍无復深慮有詭隨而已

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四重巽爲申命行事以陰居陰巽順之至上近五爲大臣奉君命布下之象下卦三爻所命皆于四行事與初敵應初不正而四得正上同五故悔亡初用武人之貞故四田獲三品互離有田象三品謂所獲上中下殺三等之禽象下三爻也九三過剛象乾互初敵應象賓互二應五象君庖蓋初慮而四行算无遺策其象如此象曰田獲三品者申布舊令以行事有功也四與初雖同爲成巽之主初以陰居陽其入疑故進退有悔四得正故不疑而悔亡初在下未行事故利武而四獲四當事故有武功所以傳于初言志而四言功也

巽下一陰震下一陽皆成卦之主重震初吉而四遂泥重巽初疑而四有功何也剛得初柔得四皆正也陽在下其出壯而重出則力衰陰在下其入深而再入則謀審故夫巽者順而能下入而能隱其權制在初故曰巽在牀下巽而上則頻而吝再上則喪而凶不下不可爲順不隱不可爲入

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五陽剛中正居尊制命所謂風之自者也當巽之時獨秉剛中得正故吉凡所命所行慮之已審謀之已詳行之有功君臣相得无爲而治順之至也故悔亡无不利巽風順入行所无事不必從新更始但申令而行自能有終非如幹蠱者先甲後甲終則有始也巽之不爲蠱者惟以九五一爻蠱因隨致故幹蠱以治隨反隨上爲蠱下有終甲始甲之象在巽大順之世令出民從以入爲悅巽往兌來先庚後庚而已矣巽木爲甲兌金爲庚甲爲干始庚非始也後庚三日以癸終耳故曰无初有終餘詳卦下象曰九五所

以貞吉悔亡无不利者以位正中故申命行事而天下風動彖謂利見大人剛巽乎中正而志行此也孟子云仁言不如仁聲入人深巽風之謂也王者有仁聲而天下順之矣巽五與四剛柔得位而志合君制臣行上令下從與幹蠱紛更之事殊故以蠱卦之彖辭爲巽五之爻辭蠱非更新不治巽則申命卽行故蠱有初巽无初先庚後庚云者因先後甲以爲无初之象耳非如世儒之鑿說也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽道下入牀下指初也巽初爲謀主上九居重巽之終去初遠故曰巽在牀下言不在上也陽剛爲斧陽實爲資資爲謀斧爲斷无謀无斷當巽不能爲巽居剛无所用剛虛憍恃氣其究爲躁卦而已故貞凶象曰巽在牀下在上則窮也喪其資斧所以爲剛正上九之正乃所爲凶也蓋詭隨者常虛張爲剛順理者不欲多上人則其爲資斧可知也木數仞以上根不能潤其顛枝不能芘其本善巽者小心翼翼慮以下人反求其根本而已正卽貞也

志下則其養深慮入則其見定未有操心不下能慮事制行者也士切切偲偲怡怡慮以下人則行无不順露才揚己昂視高步其神不守遇事盤錯志沮氣喪彼所謂能謀能斷謷然以爲是者皆危亡之道也輕躁淺浮本无所得何資斧之有

巽爲市利資象也爲木互離火四以下互兌金爲毀折斧析薪之象也在旅九四互兌巽居中故爲得其資斧此上九過高居互兌之外故爲喪其資斧

兌☱ 兌下兌上

序卦傳曰巽者入也入而後能說之故受之以兌兌者說也兌反巽巽二陽在上一陰下入故陽順而下

來兌二陽在下一陰上出故陽悅而上往所以反巽其象爲澤何也坎以陽實陰中故象水之行地兌以陽承坎下故象澤之瀦水其德爲悅何也兌西成利美而和其氣爲金從革而新其決斷快利其音響鏗鏘澤含水則草土生潤納衆流則淨垢兼容皆悅之象也又其體本乾而陰氣三索之餘剛強銷爲綽約陰出于頂娬媚之態見而爲少女女少天冶亦悅之象也巽木春也離火夏也兌金秋也天以三時生物齊于巽悅于兌木氣發生金氣收斂故巽兌相反而相成中皆互離三時相因生克自然之象也大抵悅

之爲道與聖人憂患之志違故悅不以道君子不悅以上悅下賢君所以宜民以下悅上小人所以蠱君賢君宜民悅以剛小人蠱君悅以柔卦內四剛皆君子二柔皆小人初九民悅君終事者也九二賢人以道悅君者也六三小人非道求悅者也九四大臣爲君遠小人者也九五衆所悅而求附者也上九君側爲容悅者也三上兩陰成悅三介于四而不得進上爲之引欲以悅五而五陽剛中正與四同心知上之奸而剥膚憂之所以上窮于悅終不能剥也自非九四介疾于下九五孚剥于上小人內外比周伺隙而

動鮮不受害矣是以聖人思剛而惡夫有慾者君子難悅有終身之憂此也

兌亨利貞

兌悅也悅則亨矣然利于守正不然非道之悅烏能亨柔在外爲利剛在內爲貞離巽兌三女皆言貞

彖曰兌說悅也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌者悅也悅本柔情而二五陽剛得中陰皆在外內正直而外和悅悅以利貞非苟悅也是以明君之爲

悅上順天命下應人心爲大悅也身先勞民民悅而忘勞蒙犯大難民悅而忘死天命順人心應是悅之大者民豈有不勸哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗相附也兌爲澤兩兌故爲麗澤謂交相潤澤也其象爲口兩口對語有講論之象相麗有重習之象朋友講習悅之至也講明習熟義理融洽則潤澤矣子云朋來時習君子之悅也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九以陽居悅之下賤而无位上无係應處悅之始

與物无競爲和而已兌正秋其德爲利義之和也故爲和兌以此居下吉之道也象曰和兌之吉者初去悅主遠行未有可疑也蓋六三以陰爲內悅之主所悅者初與二也初重剛居下而遠故行未可疑曰未疑則固有可疑者矣以其同體也曰行則其志未可知以其不中也若二中故信志

以陽居初本過剛惟其體悅故能无暴戾之失學者剛則近仁有所悅則慾動而志疑初陽方剛物欲未雜其心不亂此悅道之初念也與四敵應至四商兌則未免疑矣

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

九二以悅居內得中蓋士之樂道自好者外比于悅主而內自信于心故爲孚兌所悅在已勿羨于外故吉雖失宜悔而有孚可亡象曰九二孚兌吉者惟其自信已志也苟其志不貞近比于三未有不爲悅所動者矣

九二以剛失位在澤之中所謂幽人也得中故爲孚兌卽大象以朋友講習好學悅道之士遇窮而志可信如顏子不改其樂是也二孚以志五孚以位二位不當而志則可信五志可信而位適相當雖匪正應

以剛居中其德同也二雖與三同悅所孚在五五雖與上同悅所孚在二故皆曰孚

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三陰柔不中正成兌之主上下四陽而一陰處其中下卦二陽而一陰據其上有喜悅相召呼之象兌爲口來相呼聲爻辭亦若驚其來而防禦之也聖人于陽來以爲常陰來則驚陰來陰上以爲常陰來陽上則懼蓋三本乾體君子終日惕厲而忽變爲悅故曰來兌進互巽將以入五應上爲剥其來可畏巧佞來正直傷故凶象曰來兌之凶者以柔居剛其位不當非道而悅是紛華外至奪耳目之官者君子所以防其來也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九四以陽居陰未爲當位然在悅之時惟剛爲正下當兌主之來而四上承九五同德相悅陳善納誨不敢安寧故爲商兌未寧之象商議度也秋音爲商兌象六三挾巧佞之術覬望于上下之間爲疾四以剛互離居間以燭其奸故爲介疾有喜四五似坎體疾象互離火喜象象曰九四之喜非私悅也佞人遠則正直親天下國家之慶也

以學占四與初敵應初行未疑至四涉世深而紛華外至四以剛敵應相與講習商求所謂直諒多聞之士以友輔仁者也

九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

中外所窺伺者一君耳小人觀望求悅者亦一君耳九五居尊六三爲悅于下以求同九四爲之介然上與三比德五與上同體上招引同類與五切膚是五雖有介于下而不能无剥于上也然五以剛中專精致誠以防其奸故爲孚于剥之象兌伏艮有剥象巧佞孔壬聖人畏之雖无凶而有厲也象曰孚于剥者

人主居崇高不與悅期而悅之者至其居使之然也五陽剛中正與上同體所以憂佞人而有危厲耳然明主方精誠勵志小人烏能投間而悅之

凡好善惡惡由中曰孚大學謂誠意如惡惡臭如好好色是也兌體陰柔居外三來上引悅自外至者也有孚在中則內重而外輕子云主忠信即孚也君子有忠信之心則誠立而耳目聲色之欲寡故曰孚于剝

上六引兌象曰上六引兌未光也

卦以二陰成悅之主三悅于下欲進而介于四上與

三相助爲黨三呼而上引九四阻之而上六牽之故爲引兌兌伏艮爲手居上有引之象象曰九五陽剛中正誠信防奸非小人所能移然以巧令之輩密邇君側內外比周其于五位豈能光大无蔽乎剝垢去蔽非五剛中不能矣

周易正解卷十六終

周易正解卷十七

渙 ䷺ 坎下 巽上

序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以渙人情有鬱結能悅則散詩云泮渙爾遊矣優游爾休矣天下之害莫甚于鬱結凡人身血氣不調則疾作憤懣不舒則爭成渙者所以調其適而舒其憤也人心不渙則有固我國家不渙則有梗化朝廷不渙則有朋黨天地不渙則有否隔王者不渙則有偏頗故君子周而不比和而不同羣而不黨渙之謂也渙于心則忘物渙于事則順理渙于治功則泰平渙于王者則

至公故銷天下之亂而解萬事之盤錯莫如渙造物有自然非人力可强强天下之合而與之爭綰天下之畔而使之合猶抱薪救火治絲以棼也故小跡可塞大惑難解聖人以不解解之行所无事則紾結自開故曰君子之於天下无適也无莫也莊周謂藏天下于天下而不得所遁渙之謂也故渙无爲也彖云王假有廟无爲之象也或者謂渙爲分崩故聖人設卦以濟渙夫風以散之造化所以成功也謂渙不美而求所以濟則風其天地之惡德與卦取巽爲風爲木坎爲水所謂險難風波也然風之行水飄然而往

水怒而風无心水之善汲也物不敢加惟風過而不
留惟木浮而不溺風行水則清漣成文木得水則枝
葉生潤故水過風木則失其險君子所以渙爲貴也
卦本乾坤否坤往居四乾來居二則否通風戾濕乾
水滋木長則陰化叢坎水居艮爲生物之祖停蓄至
于東南木氣發生散爲品物自二至四體互爲震震
出巽齊木道大行坎水疏淪達于離火再過坤土濕
遂其燥皆所爲渙也渙與萃名相反而實相須人精
神收斂自然蕭散思慮放逸則生凝滯守中抱一則
霧消冰釋天地清寧萬物得所故彖曰王假有廟萃

已无爲則化馳若神矣是以初六遇險而順二以陽
來險而脫三臨險而忘身四成渙而忘人五居尊而
忘天下上超然遐舉遠害之至也遠害莫如渙書曰
爾惟不矜天下莫與爾爭渙以柔爲道三陰最吉三
陽次之說者謂易用剛一出之見也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散解釋自可亨通王者假廟則凝神合漠无言靡
爭渙之至也順理忘私履風波如平地故利涉大川
然必貞乃利王假有廟貞之至矣

古者祖廟在國東南祭必以血巽爲東南坎爲血卦
有假廟之象上卦爲木三五互艮爲宮闕有廟象坎
隱伏有鬼神之象坎水有大川之象

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟
王乃在中也利涉大川乘木有功也

所謂渙亨者乾以剛來居二得中爲坎主而險不能
困坤以柔往外居四陰得陰位九五陽得陽位是上
同也往來不窮剛柔得所是以亨通所謂王假有廟
者五以剛中居尊肅雍清穆如承大祭中心无爲渙
之至也利涉大川者坎水在下巽木風行于上以順
處險渙然解散是以有功也

渙以紓患解難爲義猶蹇之有解也坎險在內外互
艮爲蹇遇巽木生風風戾則濕乾木浮則險濟乘艮
爲漸則鴻飛皆渙散之象內體自初至四互解以助
渙而坎失其險故六爻惟初入坎未能遂渙二以上
皆解散无險象所以渙也如程朱之說欲救散濟渙
則是處險爲宜而解險爲无功有是理乎

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

巽風行于坎水之上水靜風散故爲渙先王觀于風
之虛得鬼神之象于坎之盈得祭祀之象風无形惟
水波文漣淪乃見風非水則風不可見鬼神无形惟

郊廟焄蒿悽愴乃見鬼神非郊廟則上帝祖考不可
見聚則爲有散則爲无鬼神之情狀猶風行水也人
心誠敬所聚萁如鬼神先王當大難初定人心未寧
享帝告成功立廟事祖考以收拾人心亦渙之義也
巽象廟坎象享中互震象帝
初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也
以陰居初在險之下未能遂渙進與二比二在險中
故爲用拯處渙利柔而初體本坤坤爲馬初少陰故
爲馬壯可用拯居險不爲險又從而拯之盡渙之道
所以爲吉象曰初居坎下本甚險處渙不發難而以

坤承乾惟恐陷順之至也水逆則險順則渙風在上
而坎水下流亦順之象也
諸爻皆言渙獨初殊者初始入險非險无渙非拯不
成渙初遇險即拯故二以上无險所以爲渙
九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也
九二自乾來居險中處渙之時初以順易險承藉于
下上遇重柔互爲震主動以破坎木氣乘風水遇雷
解故五因初馬壯而奔往從五震爲足有奔象五巽
木乘震足有机象机几通牀屬所以爲安也去危即
安渙之象也以剛居柔上无正應在險宜悔然坎木
遇解其悔可亡象曰渙奔其机者二五雖非正應二
本自乾來與五同體今往赴之剛中相得在渙不欲
應自得所願也彖傳謂剛來不窮以此
禮下殤輿机而葬机以木爲之有足五以机乘偶故
有此象程朱之說以二就初爲奔机是甘沈淪于險
下也二比初不得言奔坎下陷不得言机義不合象
非易之辭
六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也
六三居坎上有欲遠害未得之象俯身曰躬下臨險
之象互艮爲背有躬象三爲人位人情所以患險不

能渙然无累者爲有身耳三不中正乘坎互動上之
交不得釋去遂欲忘身肆志于形骸之外支離以求
脫雖不中正處渙亦可无悔象曰渙其躬者六爻惟
三有應于外志欲同上遐舉以遠害也
老氏謂身爲大患遂欲墮肢體黜聰明槁形灰心謂
吾喪我即此爻義也聖人守身而无我克己同人如
六四之光大九五之正位散一身爲萬物又何形骸
之足拘乎凡二氏菁華皆易道之糟魄耳
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉
光大也

卦所以成渙者剛來二柔往四也二來則險四往得
位故四爲盡善蓋所貴渙者解其羣離其黨也黨成
則世否六四不來則九三不往乾坤不交而小人道
長四來而後否散方其居坤也與陰爲羣今以其直
方大之德超然登庸得正上同近不比三下不應初
故爲渙其羣其來也爲巽主承命宣化視二來不窮
悔亡尤爲元吉也然二四本相成剛得中而柔止于
四何也五以剛居尊互爲艮主有丘象艮爲止四所
以止不進者避五之尊也柔得柔位是以上同元吉
進則成未濟四不爲未濟者爲五也非爲遲所思之

人也夷遲通待也所思謂九二坎心有思象二來奔
机四同功有待象處渙之時二既渙羣含多譽而就
多懼又何係于二乎象曰渙其羣元吉者四能遜衆
絕類離坤之朋出坎之隱得渙道而光大也人臣如
四可謂公爾忘私矣巽爲高長有光大之象
夷字古遲通猶陵遲之言陵夷也書盤庚遲任有言
亦作夷任
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
九五陽剛中正以居尊位所謂王假有廟者也一人
之身渙爲兆民一人之心渙爲萬幾巽命一申則風
行四海興利除害劃施而綦訖如元氣藏于包絡汗
發于腠理百骸宣暢疣痛頓起故爲渙汗其大號蓋
王者中天下而立无私居也畿甸非近要荒非遠匹
夫匹婦以爲身四海九州以爲宅合則一體散則萬
方是爲渙王居所以號發四達如汗出于心而浹于
四體也王者以此行命宣化何咎之有象曰渙王居
无咎者陽剛居五正得其位居天位以渙大號解難
消否正惟其事故位者聖人之大寶也
五乘互震又互艮以止巽爲顙艮爲背中互頤故有
汗出之象大號巽命頤口之象王居艮止之象

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
上九以陽剛居渙之極下應坎三渙道惡坎賤應然
卦所不爲習坎者惟以九居上故爲渙其血坎爲血
陰氣之凝滯者也渙血則坎氣消盡矣懲險思脫下
惡險應陽剛決絕巽風高擧出不內顧故去而遠出
視王假有廟者未免過中然見害懸解處渙亦爲无
咎象曰渙其血者世路坎壈險在下遠去而離害也
○世路无往无險達人无地非渙子云鳥獸不可與
同羣吾非斯人之徒與而誰與君子素位循理則无
入不得故初見險能拯則順而吉二避危就安則悔

亡三患身求出四爲臣不私五爲君至公涉世異趣
其爲渙同皆善乎能自解矣若沮溺之固僻老莊之
之荒唐佛氏之毀滅清譚之任放厭人世爲樊籠毀
衣冠爲桎梏至欲寄愁天上埋憂地下叛散禮樂滅
裂風雅所謂渙血逖出以遠害而于聖人之教悖矣
易道所以包括萬有而儒者爲濟渙之說非設象之
義矣

節䷻兌下坎上

序卦傳曰渙者離也物不可以終離故受之以節節
者節其散也人情鬱結則不可不散旣散則不可不

節渙自否來渙則否消節自泰來節則泰定爲卦澤
下水上物行有節莫如水盈則進坎則止能節水者
莫如澤平則受滿則溢故曰節節之取象義非一端
卦位自坎適兌逆行互巽居中木口故困由兌適坎
順行互艮居中艮止故節澤之水止坎之水行二與
四互震震亦行五與三互艮艮亦止是爲行止有節
又兌爲悅坎爲險人情悅則過度險則思節又坎爲
酒食兌爲口中互爲頤君子以節飮食養生莫如節
又兌金生水坎水夤金金生于西水歸于北生之有
常用之有節又乾坤至此卦凡六十六十者天地之

大數亦節也水性流强止則拂澤受衆流歸而不拒
消而不積其道常悅旣爲金以生之又爲土以制之
金悅土和甘而不苦故中節莫如澤子思曰喜怒哀
樂未發謂之中發而皆中節謂之和有子曰和爲貴
不以禮節之不可行故節以致和和以中節不中不
和不可爲節節字从竹竹有節以止其通通極而塞
塞極而通通塞適均乃謂之節在心爲中在事爲幾
中不容一毫少偏幾不容一息少待中偏則害德幾
失則敗事事物各有節故曰有物有則則者節也聖
人從心不踰矩矩者節也仕止久速无可无不可仁

敬孝慈于止知所止聖人之節也日月往來寒暑代
謝四時以序歲功以成天地之節也其有常有漸流
行坎止易見者莫如水與澤故聖人下襲水土而卦
取象于坎兌也爻剛柔各半當位則吉陽實陰虛實
塞虛通以象竹通者爲空塞者爲節初宜塞二宜通
三宜塞四宜通五宜塞六宜通初宜塞陽當位故吉
二宜通陽失位故凶三宜塞陰居陽故嗟无咎四宜
通陰得位故安亨五宜塞陽得位故吉六宜通而處
節之極陰處上无所蓋藏節而无節是謂苦節非中
和之道亦凶大抵易道戒盈節以防盈防之過而違

疑以敗事織嗇以廢禮違天時拂人情較之縱欲敗度者雖有間以易道時中律之均爲凶咎耳孟子所以推時中爲大成隘伯夷惡陳仲子巢許之事六經不載有以也

節亨苦節不可貞

節制也凡事有制亨通之道節者時中而已中節之謂和强塞則苦拂人之情不可以貞不節非節也過節亦非節也言節即言不可苦節易道變通類此

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

所謂節亨者剛柔分也剛得剛位柔得柔位則節成如初四五是也得位又貴得中得位得中又貴以剛剛所以爲節也九五剛得位又得中大君所以制數度議德行節制天下也故亨苦節不可貞者節和則甘節過則苦苦則人不堪而其道窮然節何以不苦也卦以兌遇坎悅以行險人情悅則不苦險則知節剛柔各取當位非强塞也九五中正以通天下之情无矯世之法節而不苦亨而不窮之道天地以此節五氣而成四時聖王以此節制度而省費愛民節也豈苦不可貞之謂乎

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

下兌上坎故爲澤上有水澤受水有節故謂節君子觀水澤之象知禮詳于數辨于度而制數之多寡與度之隆殺道具于德體于行而議德之偏全與行之過不及皆所以適于道之中而爲節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九陽實當位是爲初節九二以陽實塞其前初出无所往險應在外往則犯難故爲不出戶庭之象處

節之時雖不利往可以无咎象曰不出戶庭者在節之初防險慮終從容審時通則行塞則止未潰而先議防所以无咎

門戶外地曰庭互艮在上爲門闕故有戶庭之象兌于時爲酉有闔戶之象戶單門拆凡奇在前象戶偶在前象門戶內門外故初爲戶二爲門也卦自渙入節將整離散議制度故宜愼密慮周險夷其苦適時則垂創可久語云閉門造車出門合轍通則宜行塞則宜止如二中則當通三過則當塞二以上互震動三以上互艮止皆通塞之象辨之皆在初也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也
初爲節二宜通坎水下流二以陽實中塞與五敵應互爲動主五亦互艮以止之故爲不出門庭之象以此執節坐失機會凶之道也象曰九二居中不出凶何也節者時而已時塞宜塞時通宜通二時可以通蓋九五陽剛中正爲制度之主在初无位故不得當五二當五則初之所處者可行矣有君如此不能應時達節宜出不出失時之極是以凶也
二互震于時爲卯有闔戶之象震將旦而門不啟故其象凶二變則成屯君子所以經綸今不動而塞故

爲失時初與二皆互震初待二故知通塞以通塞在二也二不通則節遂成故曰失時極言初失時二尤失時極也
六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也
二宜通三陽位宜塞而六以陰虛居之兌體毀折有不節之象然處節之時未有不節者三又成節之主與五往來同功受五之節而自以毀乾不節爲憂嗟憂嘆聲兌口之象爲悅主而憂不節則自知節矣故无咎象曰不節之嗟又誰咎蓋眞无節者悅而不憂三既以不節爲憂自能補過无傷財害民之咎矣
兌爲口三適當毀折之位互爲頤君子所以節飲食也外遇坎爲酒食三動變需君子所以飲食宴樂也故有不節之象坎爲憂心有嗟嘆之象三自坤來成兌有水歸澤之象五自下往成坎有澤節水之象三當水澤之交爲悅淺深斟酌悅以受之不必苦貞但嗟若卽是知節者
三五往來成卦五坎滿而甘三毀折而悅故其象爲不節幸其處節之時五爲度數主當位以節互艮以止三受其制悅而知止所以懼而嗟若也程朱之說謂三眞不知節非也豈有失節之士爻辭謂无咎者

乎
六四安節亨象曰安節之亨承上道也
四陰位宜通六以陰虛當位坎水下臨澤畔水土相得互艮見險而止下應兌初爲安節之象以柔承剛以臣從君得位而上同故亨通象曰安節亨者四在五下坎水下流入澤不宜塞五在上爲節主四承五守制奉議所以安亨
九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也
五陽位當塞九以陽居之又互艮以止處節之時居尊當位所謂數度德行之主不傷財不害民篤實中

正詳而不苛和而不苦是爲甘節故吉上止下悅守制從議而不敢違故爲往有尚行下曰往奉上曰尚止而愈順節之象也象曰六五居位得中當節而節故和而吉彖所謂中正以通也

五互爲艮主坎遇艮爲水土之和有甘象反彖辭苦節而爲象以明五之中正也上議制以布下下心悅以從上始竹有節上長如水下流上盈上能不傷財不害民下自忘其勞忘其死故曰往有尚有子謂禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之此也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

五爲節則上宜通以六居上陰虛當位然處節之極其象太過節而不節窮陰无實是謂苦節守此不變凶之道也然以節得凶悔亦可亡殆申屠狄陳仲子之流與聖人之節不傷財害民何苦之有節而大過以之爲已難久以之責人難堪所謂不可貞也故傳曰其道窮

中孚 ䷼ 兌下巽上

序卦傳曰節而信之故受之以中孚凡事有節則有常可守而信无節則汎濫无據而不信故喜怒哀樂中節則一人之情即天下人之情謂之達道達道者信也古人以符節爲信以竹爲節竹中膜爲孚故卦象以中孚繼節中者孚之舍孚者中之郭郭實而含虛故城外之郭曰郛五穀果實甲內之膜亦曰孚郛以衛人孚以藏仁故郛內必虛往來所以通也孚內亦虛生氣所以運也中虛无物孚信有靈中發爲孚孚存爲中實生于虛虛以孕實實不生于虛則其實

皆僞也故虛无者萬事萬物之祖詩云上天之載无聲无臭中庸言誠又言明誠實明虛也故曰誠則明明則誠老子云无之以爲用恍惚窈冥其中有信即中孚之義卦內三四兩偶爲虛二五兩奇爲實初上兩奇外包如鳥卵鳥乳卵曰孚字从爪从子鳥孚以爪抱卵悅以巽應期而化子從中出故曰中孚初上象卵甲二五象中白三四象中黃卵中有虛竅是爲祖炁魂抱魄而成變化虛在中陽靈所棲也實在外九竅外向也中黃化五臟外白化羽毛至期甲拆子飛故初象伏雛上象鳥成也在人初上實爲軀三四

虛爲心二五實爲情然三四同虛有善不善何也善惡同出于虛正則善不正則惡爻得位則正失位則不正初九得位爲存誠二五得中相應爲孚三不當位四當位上九陽亢外馳故初二四五孚之善也三上孚之不善也蓋中虛則發中節而成孚五資四四與初同孚于五二應之故五爲中孚主善也中不虛則發不中節如三上躁擾驕亢孚之不善也卦取兌巽何也兌西司秋巽東南司春春至秋東至西天地生物之功畢兌往入于乾歸于西比化機斂藏貞固而成孚甲遇巽復還東南春夏之交鳥雀新成黃口

習飛所以兌巽合而成中孚也又五氣兌爲金巽爲木金爲木刑造物之理生殺相因成毀相資卵不裂不可爲鳥木不刳不可爲舟巽木之利涉兌金之功也故兌者毀折而後能悅巽雞入伏甲拆而後毛羽見故中孚取象于孚卵小過取象于飛鳥法象自然非强作也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚孚在中也中者孚之虛孚者中之信虛實相資陰陽相抱故曰中孚卦以澤遇風澤中之物順而悅者莫如豚魚豚魚魚之似豚者生江水中風至則吹浪水面水潛伏而豚魚應風出中孚之象巽爲風爲魚魚浮澤上兌下巽上之象豚魚无心順時含靈應氣不爽其信人苟如豚魚虛中懷信乘化以遊則吉也悅而巽无不可濟之險故利涉大川然必守正乃吉不正不可爲信如六三上九是也

豚魚江漢間謂之江猪王程諸公謂爲二物象義兼失矣物之泳游自得者莫如魚于水豚魚因風上浮故以爲風澤之象乘流湧躍天機洋溢化育流行物與无妄凡有血氣莫不含靈故以爲中孚之象

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

所謂中孚者兌下巽上合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中柔在內則虛剛得中則實虛則无物實則无僞虛以孕實實以資虛有无相生誠明相待陰陽相得動靜相感兌悅在下巽順在上合而成信乃人君感化邦國之道所謂中孚也豚魚吉者中孚爲資生之本人而无信不及豚魚苟能存誠順應天眞不梏如豚魚之應風則吉也利涉大川者涉世因應猶巽木之浮澤虛舟順風何往不利

人在天中如魚在水中大虚流形物與无妄莫不各有中孚人能含中孚之德靜虚守正所以應乎天而立人之道也

曆家謂天形如雞卵統納元氣萬類資生故太虚之中莫非信也卦體上下皆乾天體之象人能體中孚自與天相似

中孚以中虚爲象惟虚能與物无隔老氏謂當其无以爲用凡有血氣莫不含虚豚魚有此一竅而況于人故虚者神之宅也唯道集虚聖人无意必固我故能心同大虚而應乎天虚卽誠也无物故虚有信故誠虚卽中誠卽孚一也子云誠者天之道不思而得不勉而中虚之至也故虚无者神化性命之本體而世儒割之以奉二氏其若此中孚何論道以易爲準百氏在宇下矣

人生至靈謂不及物何也物得孚偏而不能自宰如草木隨四時乘化以運故其信能不爽是以豚魚知風燕知春秋鶴知夜半雞知旦爻皆取象而見人之不及也人得孚全故造化在我常用其知與造物爭智多生僞是反過于孚也過乃不及故彖傳曰信及豚魚言人但虚以應時則及豚魚矣莊生謂虚舟來觸人不怒者无心也无心自得乃應乎天信及豚魚之謂也解者謂至誠格豚魚乃吉若是則堯舜猶病而中孚爲絶德矣世儒譚易迂濶類此

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

和悅巽順者生生之心也故卦取象于鳥之孚子彖取象于豚魚蠢動含靈莫不好生是以君子惟恐傷人有罪當刑議其獄而緩其死苟有可生之路猶思保全其中苟一毫未孚不可施刑此君子所爲中孚也

風行水上有渙散解釋之象水族潛藏有冤沈未達之象以申命寛宥之則含生歡悅矣

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

初陽在下中孚之邪也其中有信而外若悶悶凝神抱一慮始謹初有虞之象虞安也慮也大學云靜能安安能慮曲禮云儼若思蓋體信之狀存誠之法也專一无他故能成信而吉有應在四故爲有他應則志分故爲不燕燕安也玄鳥之稱燕爵處堂悅入之象安靜不如燕則不成孚故爻辭戒之象曰初九虞吉者中孚貴初陽氣方潛初念純一雖有應在四絶類而上初无所繫其志未雜故能无他而虞吉也

喜怒哀樂未發之謂中其中有信而六爻惟初爲吉者以初象未發是中孚之眞體也人心常靜不失其初則中虛而有感斯通孚之至也天下何思何慮非枯木寒灰之謂

燕玄鳥也秋去春來兌巽之象一名乙乙者物始生句屈之狀燕來爲孚子也故古者玄鳥至祀高禖祈子而人禽生子皆稱乳乳字从孚从乙本此燕巢堂宇有安象故名燕詩云孔燕又云燕譽需卦云燕樂皆安義也卦體似離離爲鳥初爻象鳥伏子故爲有他不燕二象孚欲成故云其子和三象子在㲉故云得敵四象子成故爲月幾望五象雛成羣故爲攣如

上象習飛故爲登天而小過遂承以飛鳥也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

中孚之神潛于三四兩陰中孚之應動于二五兩陽三四陰虛象无物之中二五陽實象應物之信陰陽動靜一原如鳥卵中黃爲陰外白爲陽魂魄相待故曰中孚九二在內得中以陽居陰承互艮之下故爲鳴鶴在陰鶴陽鳥高足巽象善鳴兌象而互艮有陰象山北曰陰外與五同德二互爲震五互爲艮動止相應中虛无礙故爲其子和之虛靈无物有感卽通仁義忠信天之好爵喜怒哀樂人之達道故爲我有好爵吾與爾共靡費之象靡費用也艮心藏于眞陰未動之先以待天下之感其象如此爵與雀通鳥象

象曰其子和之者秉彝物則非由外鑠中心所願无感不應也

二以陽居陰在內得中退與初比進與五敵應心之待感欲動而未離乎初者也初爲不覩不聞之地二爲莫見莫顯之幾動靜之介應感之端故爲鳴陰子和之象大傳謂居室有善不善而應違千里中庸以

未發之中爲大本中節之和爲達道此也故初有未發之象二有中節之象惟有初之虞而後有二之和初若不燕二求鳴和不可得已故初言吉二不言吉以養正由初也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三以陰爲兌主上承六四爲巽主兩主相遇二女不同志巽順以入兌悅以出四得正而三不正三五同功欲進悅五而四與五孚阻之故其象爲得敵互震之動欲進閡四故或鼓以攻四又互艮之止畏四

履正非已所克故或罷而不攻有應在上高躁不下
敵强无援故或有時泣澤之象也巽順不害旋以自
喜故或有時歌悅之象也動靜无時悲歡失節不中
不孚其象如此象曰或鼓或罷者六三以陰居陽位
不當也夫三四陰虛本同三不當位而失常四當位
而上孚何也三不正其應在外亦不正是以佚志逐
于物也四得正其應在內亦正是以眞性效之動也
善惡同出于虛飄風告雨莫非天也天理人欲同出
而異情喜怒哀樂同發而異中是可以觀中孚矣
兌金巽木其氣相克由西反東南其行逆而三當內

外之交乖順應之常發不中節故方寸撈攘變態倏
忽其象如此鳥孚將化有成孚者有殈不成者鷇音
啁啾如歌如泣當孚甲毀折之時其象亦如此

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

六以陰居四爲巽主柔順靜虛以承五內應而外孚
陰之極盛也在人心爲致虛守靜中孚體完故爲月
幾望之象下乘六三兩陰相比如馬之匹三躁擾搆
敵而四居正履順上承剛中之主安靜无競下絕不
正之朋故爲馬匹亡之象互震爲馬得正上同以陰
從陽雖盛无咎象曰馬匹亡者四與三皆陰而邪正
不同四絕陰類上從九五何咎之有三四兩偶相比
四從五則三失類故爲馬匹亡

月陰象幾望陰盛之象爻辭凡三見小畜以抗陽而
凶歸妹中孚以從陽而吉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五陽剛中正下乘六四靜虛內通九二中正內應
故爲有孚攣如蓋五旣得四四亦以初適五如鳥外
孚中化至五期滿子成故爻獨于五稱孚也二在內
象人性三四中虛象心五在外得中象情四德之端
也故爲有孚手相綰曰攣互艮有手象孚本无心攣

如有意然與善同情未爲咎也象曰有孚攣如者九
五以剛得正居尊爲中孚主四比之二應之所以有
孚然五四虛實得位中孚之至而皆有補過之辭何
也誠者天之道自非天下至誠未有不補過而能无
過者故三四同虛而三有不當之咎无妄卽誠閑邪
所以存誠也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

孚以中爲信至五孚成矣上九亢而在外內應不正
之陰故疾飛叫號升于巽木之顚其聲上聞于天夫
信由衷存惟靜惟嘿厥中乃孚鶴鳴子應非以聲也

狂躁讙呼乃喪厥孚守此不變凶之道也巽伏震爲
翰音鳴爲決躁巽爲雞爲高長雞鳴振羽故曰翰音雞
不能高飛聲高而實不從不信之象象曰翰音登于
天者以躁妄爲中孚所謂聲聞過情其實不繼焉能
長久使如初虞无他何凶之有

小過 ䷽ 艮下震上

序卦傳曰有其信者必行之故受之以小過信者物
之性情乾所謂利貞即中孚也信在中則行于外過
者行歷之迹稟于中也小者初成之形出于孚也陰
爲小內外二卦皆陽而爻多陰是謂小者過之中孚

象鳥孚子小過象孚成子飛是爲飛鳥之象始乾坤
而終飛鳥易所以爲變動之至也中孚本離小過本
坎離陽外朗而伏則成中孚是離來歸坎也坎陽內
伏而飛則成小過是坎往化離也惟聖人信成于中
存則爲神行應乎外過則爲化從心所欲无少過差
衆人忠信不足行乃多咎然皆依眞起妄亦不可謂
非由中孚出也如鳥有鸞梟而爲孚則同謂之小過
者因大過殊名耳大過自頤來口腹過度則有死喪
小過自中孚來性情失常則有災眚故小過內互爲
大過不中不信動而不止同抵滅亡非謂過不可六

而但可小也象謂之亨者謂人宜收斂改悔則自然
亨通使亦如大過之不懼无悶其咎亦甚于大過何
者大過有陽剛之才而小過陰柔飛揚躁擾尤所深
忌故卦以鳥飛象過以中孚翰音象飛鳥按說卦震
艮无鳥象惟以由中孚巽來爲雞上九翰音登天雞
之登天必有挾以飛者蓋卦體震爲決躁艮爲指爲
鈐喙急疾利觜長距者其象爲鷹隼內互巽雞即中
孚翰音爲鷹隼所搏故象象飛鳥遺之音下近地猶
可救上高飛則无及矣故解之上六射隼亦震也震
本爲龍艮本爲虎今矜爪觜之利以搏雞雛无復吟

嘯風雲之志故九五云公弋在穴所以謂不可大事
也中二奇象鳥身上下四偶象鳥翼艮欲止而震欲
動四陰用事兩陽迫處凶懼之地惟陰所往不能自
主如鳥有身而翼挾以飛身雖動止而動止非身肢
過于腹末過于本猶衰世君弱臣强主威不振徒倚
仗股肱之力善則爲伊周之芘主不善則爲曹董之
脅君天行之數世所常有而順逆之理存乎人象所
以謂順則吉逆則凶也夫鳥即地而後得接近人而
後得食雖有陵風之翮穹霄非棲息之所故鳥飛秪
以遠害非鳥之得常也翼秪以衛身非以身從翼也

今身不能止惟翼足聽翼以遠舉爲能身欲棲息不
可得翼飛愈遠身愈不安身所欲過而求安者翼所
謂斂而无用者也故翼利上身利下若伊尹周公輔
幼主造王家可謂垂雲之羽然治定功成辭寵利遂
碩膚而不居所以卒與君同其休也曹操董卓之徒
挾尾大之勢播遷其主以行胸臆至于流離落魄身
亡而毛羽亦摧何利之有故小過之時下止則吉上
動則凶取象于飛鳥之過有所迫而往故其過也哀
鳴急疾天下之過未有不成于急疾者士君子以恬
愉爲安以沈嘿爲養以謙下爲度苟飄忽如鷹隼叫

號如鴟鴞飛揚跋扈動不知止上不知下非嘉祥之
器也詩云有鳥高飛亦傅于天彼人之心于何其臻
幽王所以亡也故初上爲翼之翰皆凶二五爲翼二
无咎下也五雖中无功上也三四爲身三艮主不能
止而上應故凶四震主雖動而下應故无咎象所以
謂不宜上宜下也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉

進不過而相失謂之過小陰也爲卦四陰用事二陽
逼處于內陽不足而陰有餘故爲小過陰盛故亨然
利于守正安固但可用柔爲小事未可用剛爲大事
也大過宜大事陽宜進也小過宜小事陰宜退也卦
自中孚來故象飛鳥鳥高飛而鳴遺其音于下也艮
爲少男互兌少女有稚弱之象小鳥孚成初飛故失
巢而鳴震爲決躁爲善鳴上體爲震動而多懼下體
爲艮止而得息上互兌爲毀折下互巽爲順入故其
象下宜而上不宜也大爲陽大吉與陽同吉也陰能
下則陽得吉上下皆由小故小者亨上則飛離下則
在穴故下大吉也

陰虛在外陽衰失主如一鳥過虛空動之至微也天

空鳥飛有亨象然焉足語大事凡過生于動動則日
長止則日消君子動作小有過差宜收斂退悔苟縱
情自遂其凶大矣

過有三義有過勝義陰勝陽也傳云小者過是也有
過失義失于太柔也傳謂剛失位而不中是也有過
往義行不相遇也傳云與時行是也過勝過失衆人
有之過時不遇雖聖人不免焉周公不知兄孔子黨
君惡時行之謂也若夫柴愚參魯師辟由喭皆謂小
過苟能恐懼脩省以震其无咎思不出位以止其放
佚恭儉惻怛約己慎行退而改悔則亨利貞之道不

然氣質有偏駁學問有虧欠動而自用以希獨立不懼遯世无悶之勇則與大過同凶矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過柔勝也故柔道亨通所謂利貞者事有待過而後得正時使之然也可小事者二五得中用事皆柔居之是以小事吉也不可大事者陽失位而不得中如君弱臣强是以不可大事也卦自中孚來有飛鳥

之象鳥去惟遺其音過之象不宜上宜下大吉者鳥飛哀鳴得栖則止故過則不宜動宜止卦上動下止也既過矣愈動而上則陵陽而逆能止而下則從陽而順故大者得吉也蓋天道惡盈高者抑之下者舉之君子于小過之時能自貶損退然處不足之地使大者得安其尊居其重則可免犯順之凶茲豈獨大者之吉而已乎

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在天上爲大壯在山上爲小過陽不足而陰有餘也君子觀象寧恢廓不足而爲省約寧技業不足而存根榦行不足于泰寧過乎恭喪不足于易寧過乎哀用不足于奢寧過乎儉所以收斂裁抑利貞時行下而不敢上順而不敢逆以是爲小過也

行過乎恭震在外恐懼之象喪過乎哀中互大過死喪之象用過乎儉艮在內知止之象大過爲亂世喪亡故君子以濟世爲勇小過爲一身流離故君子以自守爲貞

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

鳥之過也以飛故小過取象飛鳥六爻獨初上象之

者以其爲卦之終始也初與上如翼之有翰鳥所以飛也以猶用也鳥身不能飛而以之飛者翼也翼亦不能飛而以之飛者翰也爲翰者初上也故曰飛鳥以春秋傳云凡師能左右之曰以鳥見以于翰以左則左以右則右身不得自主蓋初與四正應以四往者初也陰盛挾陽故凶然象謂宜下吉而初在下凶何也象以處卦之時言爻以設卦之象言鳥下非一羽所能止也象曰飛鳥以凶者中孚初生之鳥利于在穴以陰居初當陰盛之時身弱羽强欲飛而身不可如何欲止而不得也

大過有南北往來直過之象小過有東西横過之象鳥横飛而過故初上同飛所以初雖下而不得下艮爲止而不能止在人身小體恣縱心不得主其象如此

凡爻象多變成卦之始象義在此一變再變反復難定如小過由中孚來故初象鳥之飛至二得位居中則變爲人事過失象不執一類此

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

以六居二互爲巽主柔順中正處小過之時進有所

過退有所不及而皆得所遇過則不遇遇則不病其過如人往來相失曰過相值曰遇蓋其體本少男以二爲身以初爲祖以六爲妣視五爲君自視爲臣祖始也易逆數以往爲過往二則過其始矣故爲過其祖柔得柔位是遇其妣也妣者比也正應在上是不及其君也二本下是遇其臣也其過者當過也其不及者宜不及也其遇者得中居正也雖處小過之時可以无咎象曰不及其君者臣无過君之理過君則逆當陰盛之時而能不及其君順而能下所以過而不過也柔順中正殆恭儉之君子與

過而相逢曰遇處過之時六得二遇之象也所以无咎諸説紛紛惟王輔嗣近之妣者居內履正之象臣者以卑承尊之象皆謂六二互巽主在下得中其象如此

君子之過也人皆見之其更也人皆仰之過而遇之謂也外過而心仁始過而終改若是者雖過必遇惟六二得之其不能不過者陰勝也其能遇者中正也凡人氣稟昏愚學問生踈皆爲小過宜虛心下慮反身克己不敢寬縱則過日消不然則日長馴致惡積罪盈不復可遇矣故彖象不宜上宜下六二中正知

止所以无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過之時羣陰方盛九三以陽居陽弗與陰同過故爲弗過之象三四兩陽象鳥身三以陽爲艮四以陽爲震二主同居不同志三欲止而四欲動止則下動則上下則順上則逆故三宜防其動也然三有應在上與四同體苟三係于應往從則上必挾三以飛將不免于戕害所謂上則逆也故凶象曰從或戕之者上挾三飛則支離飄散不知所往失其止矣凶當如何

九三以陽迫處凶地如入心危亡神不守舍耳目聲色奪以爲役梏之反覆䢕禽獸不遠者也鳥于失巢鷹鸇將攫而網之其象如此故極歎其凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以陽居陰然未可爲咎蓋羣陰方過而四以陽剛弗與陰俱過故无咎遇遇陽也四得九故遇卦以下止爲吉四震主動而上行下應飛鳥之以從應飛則上逆而危必戒勿往動則變變則成謙謙止而下可兌上逆之凶故象雖貴貞四勿用永貞可也蓋不

貞惡其好上永貞惡其不變矣象曰九四弗過遇之者四柔位以柔居則與陰同過今以九居不當位所以不過柔也往厲必戒者震上往則逆動則變終不可長爲震也

處陰過之時貴得陽故三四兩陽象皆爲弗過三四爲內外成卦之主同居相持有變象三變則四爲豫主有獲而凶上逆也四變則三爲謙主勞民而吉下順也故爻義不欲三變而特欲四變于三戒以防之于四教以勿永貞傳云不可長以此

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

六五柔中居尊當小過之時陰方盛而下與二敵應不交故爲密雲不雨之象卦體本坎坎爲雲雨五互爲兌主兌位西爲澤故爲西郊陽東陰西陽倡陰和乃雨陰盛陽微故爲不雨陰柔雖尊但可小事取象飛鳥如以公之弋不能加高鳥于青雲之上而但下取小鳥于穴內蓋以主器加少男小事之象也穴指六二在下五自上取之亦不宜上之象繫矢而射曰弋巽爲繩坎爲弓有弋象二互巽在山下有穴象坎爲隱伏亦穴象弋鳥如取五二得中敵應之象象曰密雲不雨者以柔居五其位已上陰盛之極所以爲

小過也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

此所謂上逆者也陰至五已上矣又上則窮高處非其位故爲弗遇雖有應在下陽失位而艮不能止恣其躁動之性而過之以陰居末象鳥上翼之翰挾三以飛遠離巢穴飄散无歸故凶是謂災眚并至外曰災內曰眚全體俱凶妄動之過上逆之罪也象曰弗遇過之者陰至于上憑陵[illegible]位已亢也滅陽且以

自滅豈有鳥死而毛羽得全者乎
或曰以六居上何謂弗過凡上窮无位陽居亦有悔陰居尤不宜況本小過之時乎需之上六曰不當位亦以陰居上也

既濟 ䷾ 離下坎上

序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟過渡曰濟坎險不得過必有涉險之具然後可濟如有過人之才德然後可濟世所以繼小過也既濟未濟當六十四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其升降往來之數于坎離最著一陽交于陰中生水成坎乾之正中也九得五在上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之陽精火者陽中之陰神神爲陽而在陰則化精精爲陰而在陽則化神神故火麗于空精故水

行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利溥火得水不燥而烹飪之功成然造化水常資火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尚離于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂既濟濟水也天一之氣洩于水元炁始化濕是人物受形之本形含虛生明神明內映則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則精散形瘘而不仁收放心以守其宅塞視聽以畜其

明則精神合而身中之坎離交與天地相似是以火濟水也蓋坎以陽陷陰中內塞而外暗反爲離則中虛而外朗神明者形氣之宰故濟坎莫如離離在內坎在外明以消險濟世成功之象也故六十四卦首乾坤上經三十終坎離以其爲天地之終也下經三十四終中孚小過既未濟以其爲坎離之交也天下之事未濟憂其不濟既濟則事畢矣而无終不初无往不來一治一亂者天也一陰一陽者道也天无无陰之陽世无不亂之治今以爻觀六位得所未有如既濟者奇偶各三其數均也以陰居陰以陽居陽其

位當也六爻上下剛柔相配其應正也自乾坤來三百八十有四爻交錯偏而後得既濟然陰陽當位則陰乘陽矣柔上剛下陰外陽內則倒置矣下離而又互坎上坎而又互離則雜越矣六爻一陽一陰而以陰止一治一亂而以亂止故彖曰終止則亂可知造化之數必无整齊完美者非人力强排可以終濟也又以圖數推之初剛二柔三剛四柔五剛六柔所謂天一地二天三地四天五地六正合然至六而止是亦天地无完數也所以未濟方來皆自然之法象故衆人以既濟爲喜聖人以既濟爲憂

既濟亨小利貞初吉終亂

水須火以致用故水火交曰既濟爲卦陰得位而陽皆下之陰小陽大故其爲亨者小剛柔之位各正在既濟初則吉然天行之數未有終吉者苟既濟而遂已則堯舜之後不復有衰世矣

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

所謂既濟亨者陰得位而陽能下之小者得遂而亨通也利貞者剛柔各得其正二五所居之位當也初吉者以柔居二雖其乘剛得中而吉也至以柔居上

乘剛不變則終止而亂其道窮也吉者離之明也亂者坎之險也六爻皆柔上剛下在二則中在上則窮故未濟將至矣

大傳曰一陰一陽之謂道先陰而後陽者造化由靜而之動二氣循環非謂一定不易也雜卦傳曰既濟定也六爻陰陽各得位而易終矣有終止之象止則陽居陰下水不得還源火不得麗空變化不行故亂蓋坎離者天地之中氣造化由中分中故不測其變不滯滯則災故曰止則亂不息則其道不窮矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上是水得火以濟其用也然水性下流濕能勝燥火居其下有受滅之勢君子觀象思患而豫爲之防也坎險在外防患之象離明在内豫思之象終止則亂其象如此

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

初九既濟登岸之始曳牽也坎爲曳爲輪離爲牛初奇象輪二偶當前象牛蓋既濟而牛曳車以升也濡其尾水濕牛尾也既濟而濡其尾何咎之有象曰曳其輪則車將絕水就平地矣其義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

六二陰柔中正成離之主是爲中女有婦之象上應九五爲坎坎爲盜爲輿有喪失其車茀之象婦人車上有蔽曰茀喪茀无蔽離虛之象當既濟時恡情以爲安車載道而无平不險及喪其茀諺云涉風波不懼履平地而恐此之謂也然六二中正安常履順雖失必得故爲勿逐六爻往而復來凡歷七位故爲七日得至未濟之九二陽實居中得茀之象曰離象也象曰七日得者由二往上復來未濟之二遇剛則二之中自在也所以得茀

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊敗也

九三離終遇險之交水火相射離爲兵戈有克伐之象三居離上有高象離麗有宗象與上正應上居坎極坎隱有鬼方之象故爲高宗伐鬼方高宗商王武丁也中興壽考既濟之主鬼方幽州商頌所謂氐羌西北夷也以明化險進遇重坎蹇蹇終濟故爲三年克之之象陰柔爲小人三以陽剛承乘皆陰互險居中欲變而之上故爲小人勿用之象象曰三年克之者師徒久頓力疲憊也蓋上遇重坎下互重離燥濕相持中興既濟克艱如此

離中稱宗同人六二睽六五皆是也此九三高于二故爲高宗之象離戈爲武天干丁爲火故有武丁之象自三之上爻隔爲三三變互坤坤偶數十二爲年火與水接爲克之象

濟火濟水也坎隱須明以辨之故既未濟二卦皆以離化坎君子明善以誠身致知以誠意所以爲易道之終也

下篇之卦多風雷山澤然皆乾坤坎離之變也既濟三伐上三上動則水火變風雷其卦爲益君子所以遷善改過也雷風不易而水火易位能遷改則適災

上就下之常未濟四伐初初四動則火水變山澤其卦爲損君子所以懲忿窒欲也澤山虛受而火水不交苟能懲窒卽是水升火降之理故二卦三四兩爻往來其象亦相似皆以離化坎以水火化風雷山澤應咸恆而爲下經之終也蓋德莫大于誠明功莫要于遷善改過與懲忿窒欲故乾坤變化莫妙于坎離上經卦三十乾坤而下奇偶各三十遇否泰而終坎離以坎離爲否泰之交也下經卦三十四咸恆而下奇偶亦各三十遇損益而終既未濟以損益爲既未濟之變也天運莫大于否泰人事莫大于損益

二卦皆伐鬼方既濟獨言憊何也坎水在上防患制勝難離明在上居方辨物易既濟之時卽安求益難未濟之時履險思損易二卦皆以險爲主以明爲用既濟險在上故爻象上往未濟險在下故爻象下來既濟險在外故上卦有未濟之象未濟險在內故上卦有既濟之象

六四繻(須)有衣袽(女平聲) 終日戒象曰終日戒有所疑也

初已濟而四復遇險所謂思患豫防也將涉揭裳故爲繻有衣袽之象繻文繒也離象與繻通褻衣也記曰衣不帛襦袴又曰不涉不撅褻衣四遇坎水將涉揭襦而見其袽袽褸通衣敗襤褸也外繻而內袽敝伏于治坎隱之象坎險故終日不忘戒四多懼之象象曰六四所以終日戒者陰柔不中處多懼之地承乘皆剛互坎雜離一自以爲火一自以爲水一自以爲既濟一自以爲未濟故疑而終日戒也夫以既濟之時坎險在外天下所以无安不危耳

卦本泰體乾坤爲衣裳坤爲帛互兌毀折爲袽離爲日四在離外終日之象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五爲坎主下應六二剛柔各中正皆善處既濟者也然二以陰虛文明无心而喪其茀五以剛中處險有坎之憂心恐懼脩省恭敬神明是能盡憂危之道銷患蒙福者也二之安行不如五之憂危故爲東鄰殺牛不如西鄰禴祭受福之象東謂二西謂五東左西右左後右前故內卦爲左外卦爲右坎在外爲西鄰離在內爲東鄰也離爲牛爲兵坎爲血有殺牛之象禴薄祭也亦作礿夏祭曰禴水瀹菜以祭坎水之象牛豐水儉豐不如儉言二不如五懼以獲福既濟貴不忘險也實陽象坎滿爲實象曰離之殺牛不如

坎之用禴蓋牛于坎冬祭則宜離爲夏宜禴而殺牛所以不如五識時也處盈能約既濟憂不濟斯爲識時能約則常盈能損則常益是以九五實受其福吉慶大來爲既濟之賢主也

六二在離爲乾卦之主乘初曳輪登岸卽陸大難既平文明方新故爲殺牛豐盛之象也九五在險爲加憂小心敬愼故爲禴祭貶損之象也禮四時之祭惟夏不備物惟冬大烝故書洛誥烝祭文武騂牛各一是也時安不如危時豐不如儉人情生于憂患而死于安樂其象如此

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

六以陰居險上既濟之終所謂止則亂也已出險外而陰柔不正下應九三窮極必反故爲濡其首危厲之象初之濡尾自水升陸也上之濡首復自陸入水也盛而復衰循環之象象曰濡其首厲者一治一亂理數自然以陰居上何可久也故序卦受之以未濟

未濟 ䷿ 坎下離上

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉何謂其物不可窮也造化之理无往不復治亂相循終則有始既濟則功已畢未濟則事復始有生生之義生生之謂易所以終未濟也既濟水在上勢欲下火在下勢欲上二氣參和故曰既濟未濟則炎上者升上流下者又下分背不交故曰未濟既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時輟安宅者待用无方所以爲生生不息也故初六濡其尾欲濟不果回首而濡其尾也六四未濟利涉大川是猶未嘗涉也然水火不交而爻象視既濟吉何也既濟之火水在鼎鑊者也未濟之水火奠位上下者也在鼎鑊者質交而氣雜奠位者體靜而得常故爻象多貞吉九四頌其功六五美其德未濟六五爲諸卦五位之終乾九五爲

諸卦五位之始乾九五爲大人之見未濟六五爲君子之光離明卽乾知在人爲明德三才之本大易之元所以示人極于爻位之終也上九飲酒則入心陷溺不能濟者所以于爻終示戒也大抵坎離皆天地之中而離爲日離明坎睛離虛坎實德莫妙于明道莫神于虛故坎降而離升也坎爲精而離爲神也坎爲形而離爲心也坎隱在內離明在外日麗天水行地乾坤正位法象之自然雜卦傳曰男之窮者坎歸下也男下女化生之本其窮也所以无窮也故乾坤交而成坎離坎離交而成既未濟坎離變化成中孚

小過中孚離中有離小過坎中有坎既濟上坎互離下離互坎中復互未濟未濟上離互坎下坎互離中復互既濟既濟水火交未濟不交而男下女亦交也陰陽兩在无方水火互藏其宅故上經首乾坤者陰陽之正也以水火之正終焉下經首男女者陰陽之交也以水火之交終焉首乾坤者兩儀所以立終中孚小過既未濟者變化所以行也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎險在內故爲未濟火水各居其所有亨通之道狐善濟水其性多疑小者未習險及濟不敢濟回首而

還水濕其尾未濟之象也坎爲隱伏爲狐爲多心有疑象凡濟貴謀惡疑有剛明之大德乃克濟以小狐處險故无攸利也汔近也猶井卦汔至亦未繘井之汔近水未及濟也

河水冬凍合狐聽冰下无水聲乃濟故彖以小狐象全卦爻以初六象小狐

濟以明濟暗以知濟險也卦體險暗在內明在外有未濟之象入身離爲神坎爲形離火屬心坎水屬腎神潛于形心氣下交于腎而後火降水升彖謂无攸利以坎也其亨以離也故爻象四與初變而後坎離交

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

彖謂未濟亨者離在上而五得中居尊應剛以明燭險故亨通小狐汔濟者時處未濟小狐欲濟未能出中達于險外也濡其尾无攸利者才弱識暗思濟不果終不繼其始也六位皆不得正然二五居中剛柔相應有共濟之道所以雖未濟而亨也

卦受既濟既濟之上六濡其首有汔濟之象來爲未濟有回首不果濟之象故云不續終

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火炎上水流下各有自然之性既濟交錯以致其用而物類有方不可易移君子觀象于未濟審愼以辨物之性使各居其所而不相雜揉則羣分類聚无侵陵剥蝕之患矣辨物離明在上之象坎爲隱爻辭所以謂之鬼方也惟君子以離明辨之

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

初六在既濟上濡其首有入水之象今來下居初陰微狐疑汔濟不濟有回首濡尾之象中无定見所以羞吝濡濕也坎水之象卦後有尾象象曰初濡其尾

者處未濟之時坎下最幽去明遠不知之極也知明
也極至也惟明能知險不知極卽彖所謂小狐者也
惡能濟

彖云小狐濡尾者全卦之象然行止分于初故爻卽
以初陰象小狐或謂濟而没其尾然則凶甚矣何但
吝而已卦爲未濟何以初遂得濟初濟何以三尚言
未濟在未濟時下坎三爻皆未嘗濟也卦所以善者
正惟其不輕濟故大象有愼辨之說初之過在不知
而不在不濟知者處此自不妄濟何待濡尾初在險
下去離明遠所以幽昏之極必明克而後濟九四所

以伐鬼方也初六思濟不能濟也九二能濟不欲濟
也六三不可濟而強欲濟也

旣濟之初濡尾者離在下牛尾之象已濟而登陸也
未濟之初濡尾者坎在下狐尾之象不濟而回首也

○道以明爲大學以知爲本致知所以存誠立誠所
以養明坎實爲誠離虛爲明旣濟由離之坎自明而
誠人道也未濟由坎適離自誠而明天道也故旣濟
水火交而人力勝未濟水火分而造化見爻辭于初
六譏其不知極愚者不及也于上九責其不知節智
者過之也二五貞吉有中行之實煥君子之光致知
明德之要皆不外是矣

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

九二以剛居險中處未濟之時知止不濟故爲停車
曳輪之象可免漸帷濡軌之患故得正而吉象曰九
二貞吉者未濟之時不濟爲正雖以剛居柔而履中
則行正故能不違時輕進也上與五應志雖相得四
五方互爲重明二在坎中又互重險必四變而後二
五得通也

輪坎象車行以輪旣濟曳輪將登岸也未濟曳輪止
不行也

人心中虛无物然後水火交水火中氣虛爲中體陰
虛陽實四以一陽隔于上下之間如人心有物在中
則魂魄不守四不變則二五不得交處未濟之時其
象如此故二以不進爲正

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三居坎終當外之際處未濟之時乘險未去故爲未
濟以柔居剛外與明接有應于上故欲往然濟則能
往未濟焉往四以剛阻其前互爲重坎征則凶然四
將變則中互震乘木濟虛往入離鄉无復限隔矣故
利涉大川象曰未濟征凶者以剛居柔位不中正所

以進遇重險未可往耳

初二皆未濟獨于三言之者以三近外有濟之疑也在未濟時終未得濟卦體離明有下濟之象而炎上就下分背不交三四兩爻上下相拒故三爲未濟而來九四之震伐也蓋卦自初至五互爲重坎六三卽所謂來之坎坎入于坎窞者焉得濟凡爻象陰虛當前則通陽實當前則塞四以剛爲重險處未濟之時三豈有濟理利涉大川者以四變則體似中孚故其象與中孚之象辭同朱子謂行者可舟浮不可陸走以此解象如說夢耳

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九四以剛乘險瘖之上居離之始不中不正互爲坎主其體本離又互重離故其象欲變然以陽明之資守正自吉而悔可亡下與初應初處瘖極不能自濟居坎之比有鬼方之象四以離明下濟九來居初六往居四則中互爲震三五互爲坤坤爲年爲大國卦變損爲二簋用享坎爲酒食爲車馬震爲玄黃爲筐篚故有賞功之象四爲公公爲大國故爲有賞于大國之象言四有克鬼方之功而五賞之皆變象也象曰貞吉悔亡者九四以陽明濟險專精致力能馴小狐之无知使山澤通而水火濟其志得大行也

坎本幽瘖故象鬼方既未濟二卦皆以離化坎既濟之離三往伐上火化雷水化風其卦爲益君子所以遷善改過也未濟之離四來伐初火變山水變澤其卦爲損君子所以懲忿窒欲也以剛居四互坎爲憂心忿象也以柔居初坎爲溝瀆欲象也損四以平其心病益初以塞其尾閭則震木中虛而水升火降九四震伐之功大矣然未濟自上伐下何也險在下明在上故能慎辨四不伐初則明不下濟而小狐攸伏

四不變則二不得與五通四變明以止則初化而上亦額以免于濡首不失其是故懲忿窒欲皆震伐之功也

聖人雖愛陽而其于坎未嘗不惡之雖抑陰而其于離未嘗不喜之蓋坎陽與陰爲險也離陰與陽爲明也既未濟二卦水火之交而三四兩陽各互重坎于中此卦體所惡而欲變也三四變則中虛水火化風雷薄山澤通天地之間所以爲大虛也故聖人貴誠亦貴虛道以虛爲至讀易者當默識也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也

六五離明得中居尊當未濟時水安流于下日靜照于天五以柔順居中无爲故其象貞吉雖以柔居剛而温順謙虚與九二剛中正應内篤實而外文明故爲君子之光陽明爲君子陰麗陽生明也明而不炫兼照而不自用故曰君子大明方中此九二晉承休釆之日故爲有孚吉貞吉者五得正而吉也有孚吉者六二交映而吉也象曰君子之光者二五相得坎承離明離貧坎潤暉映發越淸通而不可揜故吉光彩旁達曰暉日映水之象釋爻辭有孚吉之義

九二貞吉以刀濟爲正幽人之吉也九四貞吉以志行爲正臣子之吉也六五貞吉以虚受爲正君道之吉也人主心虚故同人无我大舜好問成大知四目四聰然後爲君子之明坎險隱伏豈一人耳目所能徧天下之聰明集而後天下之腑膈通此大人之明德也權謀私智何能及此故未濟九五爲六十四卦九五之終得當離明爲君子之光德莫盛于明業莫大于光離日正中坎孚盈缶所以吉而又吉與乾九五大人相爲終始也

六五君子之光以有九二爲内應亦賴九四爲震伐也鬼方之隱微而後離明之光融險陷平中孚成然後上下交而坎離合成空明澄徹之體不然二未能與五通也故君子以損爲濟未有不懲忿窒欲而能光明者也

易之爲字从日月也往來貞明莫大乎日月離爲日坎爲月卦體卽易象故以終易曾子曰江漢以濯之秋陽以暴之孟子曰觀水有術必觀其瀾日月有明容光必照旣未濟之象也

旣濟水欲下陷故離防其患而九五受福未濟水不得上升故離辨其隱而六五有光

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

未濟至五盡善矣上九過剛不中下孚六三不正之險非二五君子之孚乃孚于飲酒而已水遇火有飲酒之象然其應非不正飲酒宴樂亦君子所不廢故无咎但六三陰柔在險征凶而上九以躁急思往應有沈淪下陷濡其首之象以此爲孚昏迷不醒必自喪其明是指離明也蓋君子之光不獨六五有之人皆有之操則存舍則亡彼昏不知所以失是耳象曰飲酒濡首何陷溺至此乎惟其昏迷不知節也是非

之心人所固有六五雖得中故其暉吉上九雖无節故以口腹喪志所謂无是非之心非人者也欲爲君子可以不知節乎

人心之明莫妙于知迷心之毒莫甚于酒坎水險暗故以象之物欲迷心莫非酒也人能不爲酒困則神明常主是故大禹序疇而惡旨酒周公繫易而作酒誥詩云人之齊聖飲酒温克彼昏不知一醉日富故嗜慾溺心甚于洚水與其溺于慾也寧溺于淵此之謂也然爻辭云无咎何也天理人欲非二靈知常主操之有節則食色亦天性昏迷不省放而无節則聰

明卽聲色故曰養心莫善于寡欲知節之謂也不然聖人豈責人絕飲食爲君子乎

貴而大者心志也離在上之象賤而小者口腹也坎在下之象飢渴害心以險陷明之象神明常主飲酒知節之象是以九五得中爲君子之光上九不知有失是之迷卦所以必欲變而之損也能損則知節矣〇喪明而曰失是何也同然之謂是虛靈人所皆有猶漆雕開之言吾斯也韓愈云堯以是傳之舜舜以以是傳之禹文武周公孔子孟軻相傳皆以是也失是則人无以異于禽獸上九不知節故濡其首初六不知極故濡其尾人之與狐相去幾希雖其知與不知耳人能知節以養其光明則何險不濟故易險在人心而已此不息之明无窮之源聖人繫之易終其旨微矣

易象有辭若確而義實无據者旣濟六三高宗伐鬼方之類是也有辭若泛而義甚切者未濟上九孚于飲酒之類是也凡觀象過則鑿淺則離微顯中情得象斯得易矣

或問易終旣未濟何也蓋易雖不爲養生作而三才之理皆備于人人身抱坎離而生心爲離腎爲坎心

藏神腎藏精水火之象心居前腎居後南北之象心舍血腎舍氣交濟之象水升火降而生呼吸一吸起湧泉升尾閭緣督而上泥丸復自泥丸降顖門循鼻竅灌咽喉注中黄落丹田消于氣海是爲一呼一呼一吸是爲一息晝夜凡三萬三千六百餘息此乾坤定位日月周旋坎離升降之象故說卦以首象乾以腹象坤心腎得位神氣淸寧水火各司其官則上離下坎未濟之象神氣配合升降有度蓄洩以時則坎上離下旣濟之象故未濟汔濟旣濟終亂生死之關小過大過皆係乎此蓋水火二者乾坤之中炁相通

而爲山澤相薄而成風雷男女之感欲惡之動皆從此出是以心爲主宰而昏爲溝瀆火爲文明而水爲險陷離象大人而坎象寇盜也人能懲忿窒欲則未濟之九四變而之初山澤爲損降火滋水之象能遷善改過則既濟之九三變而之上風雷爲益用火煉水之象如此則坎常滿而陽純成乾離常虛而陰定成坤天降地升交泰之象苟上下之間不能損益既未之際不能相濟則坎離不交火上炎而陽亢成乾水下流而陰涸成坤天地隔絕而爲否塞之象故乾坤坎離咸恒六卦三才之全體既未濟損益泰否六

卦三才之妙用上經首天地歷十卦奇偶三十畫而遇泰否下經首男女歷十卦亦奇偶三十畫而遇損益人道三十而壯四十而强之象坎離當六十四中央綰轂三才之運既未濟居六十四之後曲成三才之終也故觀易道者觀之人身而可知乾坤等十二卦圖詳見說卦

周易正解卷十七下經終

周易正解卷十八

郝敬　習

繫辭上

伏羲畫卦有名无辭文王于各卦下繫以彖辭周公于各爻下繫以爻辭古皆謂繫辭此篇又孔子統論大易之義于彖爻无所分屬別爲二篇繫經後亦曰繫辭中多門人記錄故時稱子曰程朱本稱上傳下傳[illegible]以別于經按舊本无傳字今從舊

第一章

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛

柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

易道本諸天地乾爲天坤爲地此諸卦之綱領也卦始乾坤自有天之尊地之卑已定非自卦始也天地卑高陳列儼然有貴賤之位位非自爻始也天地之間一動一靜有常不息動者健而剛也靜者順而柔也此卦爻剛柔所由斷也斷猶分也萬物所居方以類聚物類不同各以羣分分聚之間趣舍相違吉凶所由生也在天日月星辰懸而成象在地山川草木

凝而成形變化所由見也是故天地之間剛柔兩體相爲拂摩八卦之氣相爲推盪雷霆風雨之所變動日月寒暑之所往來人物男女之所生成孰非自然之易豈聖人安排布置而爲之乎

道體自然天高地下山峙川流鳥飛獸走人身目視耳聽手持足行父子有親君臣有義人倫庶物萬事萬化莫不各有自然之理匪由人造故曰有物有則此大易之體段也釋氏謂法界清淨不動周圓亦竊此意但欲空諸一切所有于貴賤剛柔變化之理漫无分疏是以暗汚爲淸淨與聖人異耳

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

上節論易象統于天地此節言易理盡于天地也貴賤剛柔吉凶變化以至雷霆風雨日月寒暑男女生成天地之化似爲煩難而易道无乃艱深冗瑣乎非也夫道惟其自然所以无爲萬物受氣于乾未有形先有氣是曰大始大始不容爲也乾道虛靈但知之而已无作也承乾之知而授形資生皆坤作之以成

物也乾之知无心而知因物之自然以易知也坤之作无心而作因乾之自然以簡能也萬物之情險矣以難知則不可知惟以易知自不難知萬類之形繁矣以多能則不及從惟以簡能自不難從乾惟易知則萬物之性情孰能自異于乾而可親莫如乾也坤惟易從則萬物之生成孰能自外于坤而有功莫如坤也有親則天道自然而非强合故常未可久者惟乾有功則地道含洪而无遺漏故廣博无疆者惟坤此天地之道卽人之道也可久者至誠无息卽賢人純一之德可大者脩已安人卽賢人治平之業進德脩業不越易簡以天下之理盡于易簡也天地之所以爲天地人之所以參天地爲三才者皆不越此孔子曰吾道一以貫之一者易簡也其自謂曰吾有知乎哉无知也无知者易簡也其誨人曰予欲无言吾无隱乎爾无言无隱者易簡也其立教曰中庸中庸者易簡也其論治曰无爲无爲者易簡也此吾夫子所以發明羲文以來不傳之秘抉易道之精微昭示來許蓋卦爻彖辭幽深廣博易簡二字挈其領而濬其源使學易者反求自得于心然非夫子之言也羲聖畫卦始于乾其畫乾始于奇奇者一也一奇成而

生偶奇偶相錯生八八別爲六十四故易始乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤乾坤皆始于一一者易簡也至于思以喜怒哀樂未發謂中孟子以勿正勿忘勿助爲有事不學不慮爲良心易簡之旨益无餘蘊矣二氏蹈襲此義老曰玄妙佛曰清淨其旨不殊而其教偏主老棄民物以爲芻狗佛毀倫常以爲惡業則是聖人所謂易簡者即萬皆一而二氏所謂易簡者執一廢萬夫苟執一廢萬惡貴爲易簡乎徒有天地而不辨卑高動靜方物形象有乾坤而不殊貴賤剛柔吉凶變化八卦不盪雷霆不鼓風雨不潤日月寒暑不

運行男女不生成則其所謂玄妙清淨者乃其任放鹵莽烏足爲易簡故凡二氏之教以爲德則不可大以爲業則不可久所以與聖人異耳豈天下眞有二道佛老能于道外別爲一道乎

道統于天地具于人心故易統于乾坤盡于易簡以易簡法天地以知行爲德業此學易之要也乾知者大虛靈氣大虛非漠然无知生生變化精爽不昧是曰乾知萬靈由此稟受是曰大始德莫大于知知莫大于乾聖人生知即其眞體也造化始于乾德業始于聖天地聖人形不同而知一乾知坤行知始行終故大學之道先致知朱子訓知爲主如知州知縣之知然則謂乾以易主易則易主可乎聖言直指虛靈無爲象數之先也天生物而不自生因地之生地成物而不自成因天之成天地生成而非天生地成因物之自生自成所以謂一陰一陽之道不測之神在人不慮而知不學而能良心固有非由外鑠故曰易簡仁人心也我欲仁斯仁至不謂易知而可親乎義人路也誰能出不由戶不謂易從而有功乎萬物之理千變萬化若假人爲豈勝煩難本非人力可爲亦何待于人爲之夫子所以首發易簡之義示人以易

道之本原也

卦畫畫于奇偶奇偶畫于乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤故特舉乾坤挈諸卦綱領卦爻惟有吉凶其貴賤剛柔變化皆夫子彖象傳中標出乾坤中所有之物非與乾坤并論也

聖人言易反本故歸之易簡後儒言易逐末故求諸卜筮十翼未作覺易道艱深十翼既作始信易道易簡至哉聖訓開萬古羣蒙而後儒競爲異說可怪也

第二章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

卦者懸象示人之名聖人因造化人事之理設爲卦爻以象之卦者象也觀卦爻之象繫之辭以明吉凶爻有剛柔而生變化是故辭言吉凶者人事得失之象言悔吝者人心憂虞之象卦爻來而變往而化者人事進退之象畫有奇而剛柔而偶者晝夜昏明之

象六爻周游動而不拘是天地人極至之道也是故君子欲明易之理聖人之情已見乎辭凡身所居而理安者不必易而皆易之序也心所樂而玩索者不必爻而皆爻之辭也君子學易非必求之易時乎靜也觀吾身卦爻之象玩易所繫之辭則知天地萬物莫非象莫非易在神明之而已時乎動也觀吾身剛柔之變玩其所當之占則知日用酬酢莫非變莫非占在德行之而已如是則无往不與天合天之所祐也安往而不利哉

羲聖仰觀俯察始作八卦重爲八八所謂八卦以象告而吉凶變化未詳至于文王觀六十四卦之象繫以彖辭而爻猶未詳至于周公觀三百八十四爻之象繫以爻辭然後吉凶變化詳而易道大備下文又以吉凶變化二端析爲四端言之者事成有吉凶而其初始于悔吝易道惟變化而其用生于剛柔故觀吉凶自悔吝始觀變化自剛柔始也聖人觀此四者繫辭學者當觀此四者玩辭剛柔相推謂奇偶往來也變者自无適有也化者自有入无也悔追恨也吝羞嗇也悔則思改吝則不遷吉凶所分之端也虞思慮也進退卦爻往來也奇畫橫亙爲剛畫而陽明萬

物振作剛象也偶畫中斷爲柔夜而陰暗萬物偃息柔象也進退則行藏出入在其中矣晝夜則生死升沈在其中矣三極謂天地人也凡爻初二象地三四象人五上象天極至也天道至大地道至廣人道至賾也三極之道卽說卦陰陽剛柔仁義兼三才而兩之无兩不成變化卽剛柔相推之道也動卽吉凶悔吝變化剛柔之動天地之間動而已也所以爲易占決擇也謂彖爻之占辭

上章言易道易簡此章言易道變化易簡生變化變化本易簡其變也所以爲不變其一也所以爲不一

人見其易簡而執以為一見其變化而紛以為異于易遠矣故曰變化者進退之象剛柔者晝夜之象象也者像也觀象也者以是為象而觀之也故吉凶悔吝衆人以為紛綸不齊感遇悲歡而聖人觀之以為晝夜進退之象而已矣是以居而安樂而玩失得不以攖其寧憂虞不以滑其和所以順變化而成易簡也佛氏攘聖人之觀以為幻夢泡影露電竊聖人之象以為人我衆生壽者世儒遂唯然割以予之抑不思羲文觀象佛氏安在也

易之為書辭而已辭因象繫也道无象況復有辭然

與道近莫如象前聖設卦觀象學者猶未知象後聖因象繫辭以傳象象以傳心聖人所以洩造化之秘繼往開來者至于辭无餘法矣故曰聖人之情見乎辭世儒執辭尚不見象矧能見易聖人往矣所託而傳者惟辭辭又不能傳聖人將若何故大傳首言易簡即繼之以觀象繫辭遂以繫辭命篇篇末極言辭之當辨故聖人脩辭所以居業文王既沒文在茲者辭也辭達而已不達烏乎貴辭

第三章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊剤小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此章統論卦爻所繫辭之通例凡卦之彖總言一卦之象也凡卦之爻分言各爻之變也云吉凶者言乎人事究竟之失得也云悔吝者言乎吉凶未分之小疵也云无咎者言有咎過而善能補也六爻之畫有上有下貴賤分矣而各本其爻位自列也卦體內外或陰或陽陰為小陽為大各隨其所相錯之卦比量

調和而小大可齊也卦有吉凶爻亦有吉凶卦有辭爻亦有辭而吉凶可辨也六爻吉凶殊而爻位彼此之間曰介防其悔吝則審于其介故知幾早辨莫如介也凡咎成于因循知其咎而能震驚惕勵以求自新則可以復于无咎故救過莫如悔也數者辭蓋詳哉言之矣是故卦爻有小大陰陽剛柔偏勝則辭有危險平易不同辭也者各開示其趨向之方而已者也

彖爻吉凶悔吝无咎五者解繫辭之文列貴賤之位以下玩辭之法也位即爻所言之變也卦即彖所言

之象也吉凶悔吝无咎皆辭而獨辨吉凶言辭者吉
凶爲事之成悔吝无咎之終也齊與劑同券也猶周
禮司市質劑結信之劑小大謂三畫卦也卦謂六畫
卦也如乾大坤小合則成泰之類八卦相錯陰陽比
齊皆如券合也憂悔吝以悔吝爲憂也悔則思改吝
則文過介界通吉凶之界在人心則利與害之間在
爻位則往來變動之交也說詳乾卦震者恐懼不寧
之意震動奮作則咎可以无咎故存乎悔陰卦曰小
陽卦曰大陽明爲君子爲諸吉善陰暗爲小人爲諸
凶惡卦爻遇小人凶惡辭多奇險如噬嗑明夷大小
過之類遇君子吉善辭多平易如乾坤大有泰復之

類
從來說易者希言介惟王輔嗣云遇其憂悔吝之時
其介不可慢也然爻辭不及以卦爻變動往來之際
莫非介惟豫六二云介于石兌九四云介疾則又據
爻位居間者言之此所謂介卽幾也在爻象如乾初
九爲潛龍往九二爲見龍若變而之六二則爲同人
于宗之吝矣又如坤初六爲履霜往六二爲直方大
若變而之九二則爲師之王三錫命矣其間各有分
界處爲悔爲吝端際甚微吉凶趨避于此宜防憂者
防微之意
世儒疑序卦牽強非夫子作不知易道神妙變動活
潑无方非此非彼非難非易文王所演正在此世儒
有方之見偏執一隅宜其反視序卦爲牽強也不曰
君子所居而安者易之序乎无序不可爲易

第四章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以
察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說
精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似
故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化
而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无
方而易无體
此章本聖人以贊易易卽天地聖人卽易聖人生知
與天地同神故其作易與天地準惟其能準天地故
能彌綸渾合乎天地之道而與之爲一蓋聖人之作
易也仰觀天象之文章俯察地形之疆理以畫卦設
象天道高明地道幽深六合之內凡有法象可見者
皆明也其不可見者皆幽也幽明之事不可盡知而
幽明之故則惟是陰陽剛柔以立本而皆已具于卦

爻象辭之中是故知幽明莫如易也人物始有生終有死无生不死无始不終乘運去來豈容有我迷而不悟遂成大惑而往來推原之說已備于卦爻是故知生死莫如易也鬼神至變其聚也本精氣之合彷彿成物其散也蓋魂營浮游恍惚爲變此鬼神之情狀也而物象變動已詳于卦爻是故知鬼神莫如易也幽明生死鬼神皆天地之道而聖人作易皆能知之是與天地準而相似也以此彌綸天地何違之有夫易其窮理精義知周乎萬物而其開物成務道濟乎天下故能脗合乎天地而不過差其化裁通變旁行无窒與天地同其正而不流其觀變陰陽樂天知命與天同運故健而无憂其六位時序隨處安仁與地同靜故順而能愛是易範圍乎造化而无所過差曲成乎萬物而无所遺漏其彌綸天地如此而皆本于聖人之知與大虛同神通乎晝夜久照不息所以能知幽明生死鬼神而爲彌綸之本也知卽神神卽易易者神之爲惟神无方故其方不測惟易无體故无所不體天地也聖人也易也神也一也所以準天地而爲彌綸之道也

彌徧浹也綸聯合也彌有不足補縫意綸有有餘約

束意言與天地之道混合也仰觀天文而知明之故卽知所謂立天之道也俯察地理而知幽之故卽知所謂立地之道也幽明卽陰陽不曰陰陽而曰幽明者本設卦觀象而言也觀故明察故幽天陽地陰陽明爲文陰幽爲理文見乎外日月星辰之類理行乎中谿谷泉壤之類皆卦爻所有之象奇爲天文偶爲地理故者所以然之故天地間法象凡可見聞覺知者陽動故明也不可見聞覺知者陰靜故幽也如人生爲陽故明死爲陰故幽晝爲陽故明夜爲陰故幽餘可類推人物以生爲始以死爲終卦爻以初爲始以上爲終以來爲始以往爲終原推也反復也六爻自初至上復自上反下數往知來原始要終卽是生死之說終不可知原始可反觀死不可見原生可反觀二氏謂死往六道中去則生宜自六道中來今生旣不知所自來是大虛中欻然而生也則死又安有所往亦卽大虛中溘然而化此理曉然故知輪迴之爲妄而達者亦可以洒然于始終之際矣說論其理也精氣游魂準卦爻之象而言鬼神也精氣猶禮云知氣陰陽精靈之氣也祭義曰其氣爲昭明焄蒿悽愴百物之精也神之著也卽此義物猶形色也精氣

儼爲有物如後世陳寶之類所謂如在其上如在其左右也游浮動也䰟與營通卽精氣之營營然往來不定者老子曰載營魄守一是也變卽物變倏忽不定此鬼神之情狀也情狀者非有非无之名在易爻動亦曰變爻有等亦曰物剛柔相雜擬其形容象其物宜莫非陰陽之精氣也八卦周流上下屢遷如一乾七變而爲大有一坤七變而爲比餘六皆然至于揲蓍四營十八變而成卦皆所謂游營爲變不測之神縱橫鼓舞其情狀可知也或曰精者耳目之官氣者口鼻之呼吸聚爲人物散爲鬼神若是則鬼神因

人死後有如二氏之說非也陽靈曰神陰靈曰鬼陰陽之氣有聚散无分于人物生死一也中庸云鬼神體物不遺非待死而後有也易通三才其孰非鬼神乎自此以上皆言易與天地準故曰與天地相似知周以下皆言彌綸天地之道故曰不違不違卽彌綸也皆本易而言窮理莫如易故知周萬物前民莫如易故道濟天下不過猶不違也旁行四達也易窮則變變則通故旁行易有天則故不流流卽與天地違矣審時知數莫如易故樂天知命不憂安土猶素位也敦不遷也德愛曰仁愛者休休之意恆入躁擾則

殘忍安靜則和平體元長人莫如易故能愛也範者鑄金之模圍匡廓也天地之化汎濫而易若爲之範圍也如裁成輔相之類曲成委曲成就如茂對育物成器利用之類範圍者攻金之事曲成者攻木之事所謂宇宙在手萬化生身卽彌綸也通乎晝夜之道而知申贊上文知幽明生死鬼神之知所以準天地爲彌綸之本也知通晝夜卽乾知也貞觀不息不與晝俱來不與夜俱往聖人生知神明也凡有形之類莫不受命于晝夜爲幽明之限生死之數然皆轉徙流浪不自覺聖人知常不二與天地同神生死如晝

夜晝夜如呼吸相代乎前而不以滑其靜虛之天其體卽神其用卽易也

知无爲天道也仁力行地道也乾知坤作知及仁守天統地知統仁故陰陽合德而仁知一體也知周萬物知也道濟天下仁也旁行不流知之用也樂天知命知之體也此自知周萬物推之也安土敦仁自道濟天下推之也

此章之義綰轂在與天地相似故不違一語相似卽是準重在與天地準能準故能彌綸仰觀俯察原始反終精氣游䰟皆易也幽明生死鬼神皆準天地也

而皆本于知故曰與天地相似不違以結之知周物物以下詳贊其彌綸天地故又曰範圍不過曲成不遺再結之而歸本于知與神極贊其妙也聖人全體神道神不可見而摹爲易易又不可見而聖人卽易聖人所以卽易者知也知卽神也易神而已神知而已在天地神卽是知在聖人知卽是神蠢動含靈莫不有知但天地聖人之知无方體而衆人之知有方體衆人所以知者亦本无方體惟天地聖人无方體者能通乎晝夜之道而衆人之无方體者通塞不時昏明无常所以聖人知準天地而衆人不能聖人能

彌綸天地之道而衆人不能也

幽明生死鬼神三者極變故以言易幽明之故不離陰陽生死之說不離始終鬼神之情狀不離變化卦爻莫非陰陽也其順逆循環莫非始終也其往來推遷莫非變化也易不離陰陽兩儀其生死鬼神不出幽明兩途二儀分天地位乾坤交六子生八卦相錯微顯闡幽人物之生死萬事之始終精魂之聚散鬼神之往來无一不畢具其故其說其情狀皆可知也然于幽明但知其故則是幽明不必盡知也于生死但知其說則是生死不必盡知也于鬼神但知其情狀則是鬼神亦不必盡知也然則何以謂之知聖人之知乾知也乾知者大虛貞觀无知无不知也幽明生死鬼神發揮于大虛大虛无知而人自以其記憶念想爲知非大虛之知惟聖人與大虛同體視幽明通也生死齊也聚散等也知无知一也但人以明爲知則幽爲不知以生爲知則死爲不知以人爲知則鬼神爲不知故二氏得爲因果輪迴之說以惑世誣民自謂知幽知死知鬼神矯飾附合而不知大虛本明與生死夢覺自不相緣染死不知生亦本无知夢不覺覺亦本非覺无生死无夢覺无幽明无人鬼无

晝夜无知不知自生自死自夢自覺自幽自明自晝自夜自知自无知是謂乾知子云吾有知乎哉无知

以此是故通乎晝夜之道而知

聖人通晝夜之道而知何也人性虛靈本體卽是大虛大虛生死人物而大虛之靈不與人物俱生死人物生死于大虛之中而虛靈之性不同生死起滅此不同生死起滅者卽乾知也乾知非念想記憶念想記憶皆生死邊事形骸內景乾知何思何慮寂然不動在人爲喜怒哀樂未發之中不覩不聞之獨此中此獨不因生存不隨死滅自然明覺與大虛共六不毀

釋氏謂見性成佛襲此義也生從大虛來死還大虛去如漚在海如冰在水出没聚散而海水未異其爲漚爲冰海水未嘗追論思議之也人生死形骸念想記憶大虛亦未嘗追論思議之也聖人不廢念想記憶而不昧乾知衆人未嘗无乾知而迷入念想記憶此聖人所以通晝夜之道而知衆人昏然日用不知也

第五章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫易道在天地間逝者如斯未有停機可不謂至變至動者與變動不可但謂一不二又不可直謂兩夫道者其一陰一陽之謂乎一陰一陽者陰亦一陰一陽陽亦一陰一陽也蓋體用内外動靜相乘往來相因消息盈虛若影之隨形呼之承吸兩在不測萬物所生萬事所成未有不由此者是謂一陰一陽是謂道此變化之樞錯綜之林非聖人聰明達天德未能開示此秘也陰陽无形化爲有形有无相繼之間元氣初兆醇粹以精可不謂之善乎既繼之後形體斯分稟受含靈各成其己斯謂之性矣善也性也皆一陰一陽也而陰陽无迹可擬仁者見之則謂之仁而已道不盡于仁也知者見之則謂之知而已道不盡于知也百姓日用不知而道亦不遺于不知也君子所謂一陰一陽繼成之道非仁而仁非知而知非不知而无知其孰能此者乎天下鮮矣蓋仁不在内用以顯諸其仁用不在外仁以藏諸其用外而非外即

外即内内而非内即内即外大化流行羣生樂育以聖人較之未免有憂造物无心不必憂勤如聖人而天工時序其爲盛德大業至矣哉品類富有是謂大業悠久日新是謂盛德此一陰一陽之道易所由出也易非他即富有日新者生生不已變化无方之謂也其生生者資始成象則謂之乾效乾作法以終乾之能則謂之坤極其數之所至知其將來必然則謂之占因其占之所得轉移趨避以通其變則謂之事莫非一陰一陽之道鼓舞變通不可測度謂之神而已矣

陰陽者兩在之通稱无物无兩无兩非陰陽故天地兩而成造化人物兩而成生育動靜兩而成萬事細微推詳毫釐塵沙莫不有兩如內外本末是非好醜之類卽物兼兩一陰一陽所以相倚而爲道亦猶之參天兩地而倚數也陰陽兩字發義聖以來未剖之秘宇宙千變萬化由此出所謂不測之神乾坤易之門戶者也故不但曰陰陽而曰一陰一陽陰陽不離一一者大極兩儀所生也卦畫奇偶參天兩地皆本于一一生兩分三才立八卦成一未分但可謂之陰而陽自陰中動一自兩中分故先言陰而後言陽也

兩儀立而後變化行乃有繼成賢愚德業故聖人作易窮神知化不外陰陽宇宙萬化畫之易易畫之一陰一陽卦爻三百八十四剛柔相推以至象辭所言吉凶悔吝通乎萬事萬物莫非一陰一陽往來詘伸以行其變化也釋氏不知陰陽于事物之理无所解釋乃爲五陰六入十八界因緣和合等說譸張枝梧豈如聖人之言精切而簡當也

繼謂道與人相繼陰陽化生之始人物稟受之初固謂繼陰陽自相迭運始終之間亦謂繼蓋二氣渾合不偏之中也人孩提以前亦是繼而未成小至念慮呼吸其間莫不有繼其終莫不有成人心之幾卦爻之介動靜之端亦是繼人惟无時不與虛合人心无念不與天通不但始生謂之繼也繼无心故曰善成有形故曰性善生理也天地之大德曰生文言曰元者善之長孟子云可欲之謂善欲者生意也天人相繼生意純粹无少造作卽天命之體性之本原以其方屬人故不稱命此際不著一毫情識不思不勉不學不慮卽知无知卽仁无仁故稱善繼善則性亦善矣道體无爲有意卽差見謂意見揣合也仁知卽道秪多一見百姓日用亦卽道秪少一知見而无見不

知而知何思何慮神明黙識乃爲君子之道道體卽乾知陰陽无心而人有意聖人无意而不无憂无意所以與陰陽合德不无憂所以觀變于陰陽而作易也仁知百姓三項包括一世之人賢愚善惡同出大虛皆形生以後事不可謂非一陰一陽之道但視繼成之初有異矣是以鮮君子君子者有生以後不異未生以前一陰一陽以天而言繼善成性以天人之際言仁知百姓以人而言惟聖人能以人合天佛氏言二乘理障卽仁知也聖人黙識无知卽佛氏所謂平等正覺妙眞知性者也佛書多襲易理皆中國學

人假譯字以緣飾其旨久假不歸而後儒遂盡割以
予之不得不辯
生理含藏曰仁生氣發育曰用顯諸仁者用卽以顯
其仁也藏諸用者仁卽以藏其用也已發之和不離
未發之中顯仁也寂然不動感而遂通藏用也體用
一原顯微无間天地聖人之能事也合一不測正所
謂一陰一陽如果穀草木之實皆稱仁冬而保合貞
固藏諸用也春而生氣發育顯諸仁也仁以陰顯故
夏至陰生而萬物盛用以陽藏故冬至陽生而萬物
斂一陰一陽互爲其根乃所以兩在不測而爲神也

○鼓萬物謂二氣振動萬物也如春生秋殺栽培傾
覆之類天地何心惟聖人憂患前民憂者乾惕之心
千聖學脉也聖人所以繼天立極本諸此陰陽化育
生生无窮謂之德業卽此生生不窮謂之易聖人所
以準天地作易也易統于乾坤乾坤卽陰陽乾坤生
六子六子生六十四卽一陰一陽變化之道元氣初
兆謂之象具體成形謂之法效法效乾象而爲法也
象卽一陰一陽之象法卽一陰一陽之法極乾坤之
數而知來者之无窮謂之著策之占數有終窮來有
必至通其數之窮變其來之占則存乎人事皆不外

一陰一陽而已陰陽兩在神妙不測有乾所不能象
坤所不能效數所不能占變所不能盡者聖人未免
于憂此也苟徒知占而不知事委于一定之數而昧
轉移之方則文王死于羑里周公老于居東孔子殍
于陳蔡矣奚爲貴易乎惟聖人有憂與陰陽不測之
神相妙合所以精義入神通三極之變也京房郭璞
數與占非不精矣知占而不知事故皆不得其死此
神所以不測而世儒守筮策譚陰陽亦知占而不知
神矣
一陰一陽謂道言道體發揮于大虛也繼善成性言

人性全體乎大虛也仁知百姓言人自迷其本性也
君子之道卽一陰一陽之道知仁合德體用一原普
物无心德業所由出易之大端也釋氏不知陰陽故
以爲根塵虛妄謂皆如來藏眞性則與成繼之旨不
殊其言二乘凡夫與仁知百姓亦不殊至于顯仁藏
用以下則一切踈漏矣所以流入空虛遺棄世教民
物无聖人之憂終不可用爲德業也古聖作易精密
无罅後聖說易毫髮无遺憾
一陰一陽之道通三極而言也卦畫奇爲乾奇動爲
陽不動亦陰是乾亦一陰一陽也偶爲坤偶動爲陽

不動爲陰是坤亦一陰一陽也筮法所謂動靜者以爻遇重交單拆爲老少耳卦畫无重交單拆之分但陰陽剛柔有當位不當位是陰亦有陽陽亦有陰乾坤皆有陰陽所以象變動不測之神易者變動而已聖人要言不煩說卦云參天兩地而倚數易數之變一言盡矣此云一陰一陽之謂道易道之變亦一言盡矣學者于此兩言深究其旨易无餘蘊矣

三極之道獨舉陰陽者天爲三才之統剛柔仁義皆不越乎陰陽而朱子云陰陽氣也其理謂之道然則孔子誤耶夫理氣非二也離氣无理故曰道不遠人

仁者人也合而言之道也君臣父子之人即是仁敬孝慈之道離却君臣父子別无仁敬孝慈他可類推故一陰一陽之道聖人兼三才大小上下精粗本末一貫而言纔一陰即一陽纔一陽即一陰其間難容分疏即所謂兩端用中玄牝之門但可言兩未可分二故說卦曰兼三才而兩之兼者合而言之也豈謂氣自氣理自理耶即此是道即此是神善性仁知德業總不越此所以爲易子云我則異于是无可无不可即君子之道陰陽不測之神也儻謂陰陽氣耳豈陰陽外又別有神乎

第六章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易之爲道其量廣无不容其體大无不包以言乎遠則充周无外而不可禦以言乎近則自然无爲而各具其理以言乎天地之間則易无所不該備矣易有乾坤象天地也生生之謂易乾坤生生廣大所謂

遠不禦也而其本皆靜正乾健而實其靜也純一不雜其動也直遂不詘是以其氣貫徹无外而大生焉大以專直也坤柔而虛其靜也收斂不洩其動也開發无窒是以其體含弘光大而廣生焉廣以翕闢也易不可見見諸乾坤乾坤无象象諸天地是故易廣大配天地之廣大易變通配四時之變通易者陰陽之義配日月之陰陽乾以易知坤以簡能配聖人至德之易簡夫其配天地四時日月可謂遠不禦而其廣大生生由于專直翕闢此之謂邇則靜而正也可不謂易簡乎由易簡爲廣大本靜正爲不禦道在邇

而非遠在易而非難學者可以知易矣

此章言易道廣大本乎易簡獨舉乾坤者易象畫于奇偶奇偶畫于乾坤六子皆乾坤之生生故但舉乾坤以象天地天地廣生大生遠不可禦而其本不外專直翕闢所謂靜正也无爲曰靜當理曰正靜而專直固靜正也動而翕闢亦靜正也卽所謂易簡也求易者不求之易簡而求諸廣大失其要矣周茂叔云聖學主靜以立人極本此

不禦猶言无限靜正卽大學云止于至善朱子謂卽物而理存禪語云是法住法位道體自然卽所謂專一翕聚也靜于動時亦靜專翕于直闢處亦專翕靜正于不可禦處見靜正程伯子謂靜亦定動亦定是也邇卽自遠易簡卽自廣大所以爲易在聖人卽是寂然不動感而遂通天下之故邵堯夫謂天根月窟閒來往卽靜專動直靜翕動闢之意乾以知言坤以行言靜專者寂而不滅也動直者惺而不亂也靜翕者非禮不動也動闢者物來順應也

夫子繫辭贊易皆本聖德而貫通造化非徒指卦畫文字也其論卦畫文字必云易之爲書或云聖人作易語意自別蓋慮學者見卦畫文字不見道聖人體易故言之亹亹六經莫匪古訓惟易作于无文之先上接元始直陳法象于道體无言之秘最親切故贊易獨詳後世以爲卜筮之書而聖意孤矣

陽動而乾不離靜陰靜而坤未離動所謂一陰一陽卽此可推道器非二也易書也非道而卽道乾坤卦也非天地而卽天地故聖人卽易言道卽乾坤言天地乾坤之生生六子是也天地之生生萬物是也六子卽萬物之象乾坤卽天地之象易書卽易道之象聖言渾淪一貫使學者卽易見道耳

第七章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易道變通生于易簡易簡理得變化自神德欲其崇業欲其廣德欲如天業欲如地德崇不以抗業廣不以侈志氣淸明與天同健踐履謙順與地同卑如此則神明主照五官各正天地設位淸靜寧一而生生之易自行乎其中矣天地設位者成性存存不失吾常易行乎其中者道義之門易自此出也

知于五行屬水爲坎位正北禮屬火爲離位正南天

體比高地勢南下崇卑之象也禮者履也行曰履知
主乎中行見乎外天地化育始于比盛于南德業之
象也人生神氣象天踐履象地不獨聖人爲然惟聖
人生知爲乾安行爲坤生知故德崇安行故業廣崇
卑因天地而推言也天地定位卑高陳而變化行乎
其中聖人知如天行如地而德業行乎其中人能虛
靈常主于中禮貌檢攝乎外自然天理常存而无往
非道義亦與天地相似矣
此章之言蓋申明首章易簡之義成性存存道義之
門約其本而言也天地崇卑知禮德業不外成之者

性人心靜正不失成性本體卽是天地設位道義自
出恒人放其心而不知求所以與天地不相似而道
義之門塞矣成性存存卽喜怒哀樂未發之中所謂
易簡理得通則靜而正也道家云玄牝之門衆妙之
門皆襲此旨

第八章

聖人有以見天下之賾宅而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其
典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾
而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言
議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我
有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千
里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里
之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見
乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君
子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子
曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金
同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸
地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物
薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣勞謙君子

有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其
功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而
无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生
也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事
不密則害成是以君子愼密而不出也子曰作易者其
知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也
者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢
下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致
寇至盜之招也

易也若擬議之道也昔者聖人聰明聖智有以見天下事物之嚚雜而不可勝辯乃畫奇偶為卦以擬諸其形容取象物宜以為象爻易之為書也像而已故謂之象聖人又有見于天下之變動不拘觀其盤錯之會脉理相通可以為常履者繫之辭焉教人趨避以斷其吉凶奇偶相交是故謂之爻自易有象而至賾者辨雜雜不厭也自爻有辭而至變者通雖動不亂也皆擬議之謂也學易者擬之而後言則言皆成象矣議之而後動則動皆成爻矣擬議以成其變化則无往非易矣○道變化莫大于言行出身加民發

邇見遠以至于招榮辱動天地若何不擬議之在中孚九二爻象之辭是言動擬議之謂也擬議不在雷同而在心相應心同即形迹可畧同人之九五所以貴同心也其要在慎大過之初六所以慎重也在謙謙之九三所以致恭也戒于亢乾之上九所以有悔也戒于不密節之初九所以免害也戒貪慢解之六三所以誨盜也凡此數者可知聖人憂患作易之意

君子擬議以成變化皆可觸類而通矣

有以者獨得之意賾嘖通嚚雜也賾故擬而言動故議而行會者衆理湊合如都會之會自彼來者四面皆可至也通者脉絡貫穿如通衢之通自此往者諸方皆可達也典禮猶言常履庸行也五典五禮即是會通之要聖教約之以禮易有萬變而觀其會通惟行其典禮二氏以玄虛為會通所以斁常敗倫流蕩不[illegible]如人開筵集賓酒殽具而不獻酬何為會通乎此正易所為易簡與二氏異者也爻古肴字行禮必以肴割肉分薦曰肴字从乂象牲體交加後世增肉以別于卦爻也見賾擬象所擬之象皆易之言見動議爻所議之爻皆易之行爻象所以立蓋取諸言動言无形而動成器故言為象而動為爻也學者擬其

所立之象以出言則淺深詳畧无不當理議其所合之爻以制動則仕止久速无不應時易之變化成于身矣其字指易惡猶厭也憚煩之意聖人擬議以作易故君子擬議以學易引爻辭皆擬議之法也子曰記者之辭樞戶樞也機弩牙也語默出處道之異也斷金蘭臭心之同也金性堅斷金利之至也臭如蘭辭氣合而相為芬香也茅薄柔故可藉重壯則糜碎矣慎者用柔之道也有功而伐其器淺而德薄故謙者厚之至也害成害其垂成之事也節下卦兌為口有言語慎密之象負謂以身負物物貴而身賤故曰

小人之事乘車身尊而物卑故曰君子之事知盜者知幾也惟知盜者能弭盜凡盜覰隙而動也

凡繫辭記夫子所贊卦爻皆學易之例玩鳴鶴子和而得言行感應之機觀同人先號後笑而見道異心同之旨學者觀象玩占皆宜若斯矣此七爻君子擬議變化出身加民之事下篇十一爻君子精義致用安身崇德之事引而伸之凡六十四卦三百八十四爻皆可知也大道不離涉世聖人无行不與易之爲道不可遠其要使人窮理精義利有攸往而已雖錯綜變化周流屢遷而皆本一定不逃之數當然不易

之理與自然適中之時聖人觀變立卦發揮生爻以象告而理之邪正數之得失時之可否了然于象辭占變之中如指諸掌人各以身自占日用行住語嘿何往非易以顯道神德行元亨利貞而无入不得矣此聖人作易之義學者學易之本卜筮云乎哉

首章言易簡爲易道之本恐人不知易簡故第六章示人以成性存存道義之門爲易簡之要二章言觀象玩辭觀變玩占爲學易之功恐人不知觀玩故此章教人擬議于言動以合爻象爲觀玩之法不知易簡則其所觀玩者泛濫而支離不知擬議于言動則其所謂易簡者空虛而荒蕩聖言內外本末兼擧矣

○易道精微亦不越禮易者三才之道禮者聖人所以致中和位天地育萬物也繫辭言易不過仁義禮知而易可知也言天下至賾而不可惡言天下至動而不可亂擬之後言議之後動此易所以窮理盡性與二氏異也聖人何思何慮而不廢思慮其无思慮者一致同歸也其不廢思慮者百慮殊途也是以聖人精義入神窮神知化佛氏常樂我淨謂擬議即乖動念即差自謂于事理无礙不斷思想顧其教惟主空寂于天下動賾漫无綜理一切斥爲虛妄視世界

爲溷塵煩惱苦其亂而不勝其惡矣聖人惟不惡不亂擬議變化世教所以就其範圍曲成也

第九章

按程朱本移第十一章天一至地十二十字置此章首而以天數五至行鬼神也八句接之居大衍前今按舊本解釋无錯仍從舊

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲舌之以四以象四時歸奇雜於扐勒以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有

五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

數生于奇偶詳于圖書河圖之數聖人則之以生蓍非則之以畫卦也易既成而六十四卦具吉凶斷矣天贊聖人應以圖書聖人衍其數作蓍策即所謂幽贊于神明而生蓍也以中五十為體數以內週一二三四為生數用四營十八變之法以合外方六七八九為成數古筮法必有成說故夫子不詳述而但稱大衍之數贊之大衍者衍河圖之數即說卦所謂參天兩地而倚數也一三五七九為天二四六八十為地伏羲既衍天數二十五地數三十為圖復取圖數相倚而大衍之一倚二為三二倚三為五三倚四為七四倚五為九五倚六為十一六倚七為十三七倚八為十五八倚九為十七九倚十為十九左右各三五七九而十一居中共為九位左五位包五十在內通計九十有九除十為陰偶不用惟用九位之奇共

四十有九五十缺一自然虛一之象圖詳于後此大行之數蓍策所以生也揲蓍者取四十九策信手左右中分為二象兩儀也取右一策懸掛于前與左右別為三處象三才也取左右策揲之每揲用四象四時也左右所揲餘策歸而扐諸左右手中指間象積餘之閏月也天時五歲再閏則四序正蓍策再扐一掛則四象分所以再扐而後掛也此豈人為之乎易數本于河圖一三五七九奇為陽是天數五也二四六八十偶為陰是地數五也五者天地之合參兩之倚數之樞也太虛生一分二二一即三三二即五故參天兩地為五居中而周邊為四邊不離中四不離五陽爻用九而五為中陰爻用六而五為主故五為筮體而四為揲用按圖之位天地之數分方而成五據圖中之五外週四位皆合五而後得合猶倚也易數相倚則生下一合五而得六上二合五而得七左三合五而得八右四合五而得九中五合五而得十所以陰陽相配奇偶相錯各安其處者皆五之謂其適也故曰五位相得而各有合信乎五之為數宗矣分計圖內天數奇凡二十有五是五五也地數偶凡三十是六五也合計天地之數五十有五是十一其

五也故五者天地相倚兩儀以立四象以運八卦以
生萬事以成故天有五氣地有五方人有五常身有
五官心有五德聲有五音食有五味色有五采造化
人事所以往來而成變化屈伸而行鬼神也此圖所
以歸極于五大衍之數所以五十蓋一五居中不用
天地之氣亭于五也十五周流爲用天地之運行于
四也故數五爲宗所以象天地策四爲營所以象四
時四營三變皆奇而爻遇乾則揲過之策除掛扐歸
奇十三策外實得策三十有六是九其四也一爻三
十六通計乾卦六爻共策二百一十有六是五十四

其四也四營三變皆偶而爻遇坤則揲過之策除掛
扐歸奇二十五策外實得策二十有四是六其四也
一爻二十四通計坤六爻共策百四十有四是三十
六其四也合乾坤二卦之策凡三百有六十以當天
地期年之日是九十其四也易上下二篇六十四卦
陽爻百九十二皆乾也策皆三十六則共策六千九
百一十二陰爻百九十二皆坤也策皆二十四則共
策四千六百有八陰陽共爻三百八十有四共策萬
有一千五百二十以當萬物之數是二千八百八十
其四也易者變也變通莫如四時卦由四象生故揲
策以四六十四卦皆四營故曰四營而成易營猶造
也營營然往來經畫之義易主乾坤並法四時皆法
天地也以此四營之法三變成一爻十有八變成一
卦卦成則內外合而大成矣然必先九變小成爲三
畫之八卦乃引而伸之爲六畫以求全卦又觸其數
類而長之以爲六十四卦推詳事物之理究極造化
之蘊所謂成變化而行鬼神者无餘術矣能事不旣
畢乎道本至神卽數以顯德行[illegible][illegible]觀變以神是故
知大衍之說者可與應務酬酢可與贊祐鬼神矣
聖人旣作卦巳復衍圖書作蓍策以占卦參伍錯綜

摹擬陰陽之變所謂極天下之賾而不可惡極天下
之動而不可亂者于蓍策亦足以觀矣策營而數生
數變而爻成萬有一千五百二十策之所經營三百
八十四爻象之所發揮皆變化之道鬼神之德也變
化卽往來卦有大小爻有老少進退往者爲化來者
爲變皆由此以成也鬼神卽詘伸往者爲詘來者爲
伸詘者爲鬼伸者爲神皆由此以行也成變化非蓍
策卽變化也行鬼神非蓍策卽鬼神也顯道神德行
非蓍策卽道德也可與祐神非蓍策卽神也卦象也
蓍數也道降而後有象象降而後有數聖人本易作

卦本卦作蓍由蓍得卦由卦得易蓍雖非易而聖人
即蓍策以贊易非專贊蓍策也今之言易者著策而
已矣
筮法用蓍草四十九莖爲策蓍蒿也策籌也信手左
右中分爲二半所謂象兩也右手取右半策掛之掛
者懸而不用之名非掛于指間也空一策于前與左
右分爲三處所謂象三也次以左手先取左半策以
右手四揲之揲者疊數之也每四策一數故曰揲揲
盡餘策爲奇或餘四或不滿四以扐于左手中指間
所謂歸奇象閏也扐與勒同歸納也奇零也謂四揲

之零策也其揲過之策仍置左方復以右手握右半
策左手四揲之其餘或四或不滿四以扐于右手中
指間所謂再扐象再閏也其揲過之策仍置右方視
其左右中指間扐策非四則八蓋初變餘策左一右
必三左二右亦二左三右必一左四右亦四併掛一
非五則九共置一處以俟再揲此初變也再取左右
揲過之策或四十或四十四仍前法分二掛一揲左
一扐揲右再扐如初視左右扐策非三則七蓋二變
餘策左一右必二左二右必一左三右必四左四右
必三併掛一非四則八又置一處以俟三揲此二變

也後取左右揲過之策合之或四十或三十六或三
十二仍分二掛一揲左一扐揲右再扐如前其左右
扐掛之數例與二變同又置一處此三變也三變畢
乃計所得掛扐三等之數定奇偶分陰陽老少五四
爲奇九八爲偶三奇爲老陽三偶爲老陰二偶一奇
爲少陽二奇一偶爲少陰老陽之畫爲口筮家謂重
老陰之畫爲乂筮家謂交少陽之畫爲一筮家謂單
少陰之畫爲--筮家謂拆老少重交拆單非義畫之
舊由後世起此所謂三變成爻也如是十有八變乃
成一卦卦成視其老以爲變老陽變少陰老陰變少

陽有老則變无老則本卦此亦筮家之法也
舊解掛一謂掛一策于小指間若是則與扐何殊既
有中指兩扐又加小指是三扐而五歲有三閏也于
義未通扐在指掛在案掛者空一策于案前并左右
爲三處故曰象三所以掛者待兩手四揲之餘併爲
一也初左揲所零之策卽扐于左手中指間以象三
歲一閏次右揲所零之策卽扐于右手中指間以象
五歲再閏也閏者月之餘日積分而成月者也曆法
每三歲一閏五歲再閏筮法每一變有五節掛一爲
一節揲左爲二節扐爲三節揲右爲四節再扐爲五

節每一節象一歲三節之扐象三歲一閏五節之扐象五歲再閏也再扐而後掛者每變必一掛五節以掛爲始再扐則一變畢復始言此以明五節始于掛也一象人居兩中象三易始于一神于人也

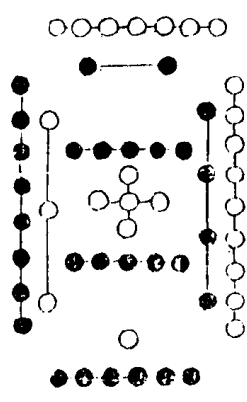
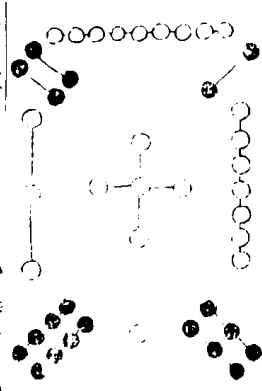
筮所主以成爻者在第三變揲過之策而以掛扐歸奇之策迦合之蓋執簡御煩藏往知來亦即所謂逆數者也故夫子數乾坤之策以歸奇爲閏餘則是揲過之策爲正歲也過九揲而得者爲九過八揲而得者爲八過七揲而得者爲七過六揲而得者爲六先儒以掛扐爲原以過揲爲委非也然必用掛扐歸奇

者何也所謂參伍以變錯綜其數不參伍則六七八九之數不可得然必四揲之者何也兩儀生四象四象生八卦故曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時易聖人所以法天地蓍策聖人所以象四時也故四營成易四揲成卦萬有一千五百二十之策蓋二千八百八十其四也期三百六十日蓋九十其四也故曰四營成易或者以分二掛一揲四歸奇爲四營非也

河圖蓍策所由生中五爲衍除之數一二三四爲歸奇之數六七八九爲成爻之數内四位爲體外四位爲用故揲策以四所謂四營而成易象四時也歸扐之策除掛一外得四則爲奇得八則爲偶偶兩其奇也奇偶皆以四數之每三變除掛一歸扐者皆四是乾象也是爲老陽所以爲老陽者以其得九也所謂得九者九揲而得也以揲過之策四數之爲四者凡九也三變歸扐皆八是坤象也是爲老陰所以爲老陰者以其得六也所謂得六者六揲而得也以揲過之策四數之爲四者凡六也三變歸扐爲八者二爲四者一是震坎艮之象也是爲少陽所以爲少陽者以其得七也所謂得七者七揲而得也以揲過之策

四數之爲四者凡七也三變歸扐爲四者二爲八者一是巽離兌之象也是爲少陰所以爲少陰者以其得八也所謂得八者八揲而得也以揲過之策四數之爲四者凡八也卦之始畫不以蓍有數而无策有陰陽之象而无老少之名自圖書出聖人倚數作蓍以合之因六七八九以爲陰陽進退之節後世遂分爲老少蓋九旣爲乾則七自不得不爲乾之男六旣爲坤則八自不得不爲坤之女故老陽乾象少陽震坎艮之象老陰坤象少陰巽離兌之象蓋因說卦父母男女立老少之名但說卦所謂男女者以卦畫奇

偶乾坤用爻而言策法所謂老少者以蓍策過揲之數而言非羲聖畫卦本法也義聖畫卦奇偶相推乾坤交錯卽謂之變策法則此爻變彼爻此卦變彼卦老變少不變故卦止用九六策則兼七八以爲九六之升降非七八則二老无頫變之理无老少則變與不變无由分故以九六象父母稱老以七八象六子稱少三百八十四爻凡陽皆乾凡陰皆坤故夫子但數乾坤之策不及六子數老不及少周公作爻辭用九六亦以此也然九六所以稱老何也氣一而已陽生主進陰消主退一爲陽一含三三三生九陽之極

也二爲陰三二爲六陰之極也陽數自九以上无復可進故退卽爲陰九退反八爲少陰少陰者差減于老陽而未衰也退至七猶不失爲少陽又退而下至六則陽衰矣故爲老陰六以下爲五五中不可損故退極于六而已退極必進進不能頫還六進則七是爲少陽少陽者差增于老陰而未壯也進至八猶未離少陰又進至九則陽始盛故稱老九以上爲十十者九一終則有始所以閒九非以補九也陽動而生奇圖而神十則窮而天地无窮也十則盈而天地无盈也故大衍百不滿一蓍用半百而少一卦爻用九陰以大終圖書无全十五居中自參自伍爲三五皆以此也然地數十又何也乃所謂天五地五者耳天地之氣陽而已四方中五相倚數止九爲乾極凡數无復有盛于九者故書盡于九陽居四正陰退四隅尊陽抑陰與圖相輔聖人幷則之亦以此也

右河圖伏羲作易河中地產龍馬馬八尺以上曰龍毛色有點似卦畫奇偶伏羲摹以爲圖因大衍其數作蓍策聖人神明之至亦以神其道而設教也

右洛書洛水有神龜負此數蓋龜甲上拆紋之數耳非眞有此書也今龜皆有紋而數不足

先儒謂羲聖則圖畫卦大禹則書序疇今詳卦與圖无涉也而疇與書尤无涉蓋羲聖先覺窮極變化神禹繼作无以復加其序疇但借九宮爲目无復参伍錯綜而夫子云河出圖洛出書皆于易言之是圖書皆羲聖所以衍數作蓍策者也羲聖始觀象得一而奇偶具八卦成易道備矣天應以龍馬神龜所呈數不過毛甲彷彿聖人神明衍爲圖爲書又大衍爲策蓋有圖而徵易爲自然有書而信圖非偶合所以兼則之若謂圖未出无易是大謬也故著生于圖聖人并書言之以圖書皆易也卦生于著聖人并龜言之

以著龜皆卦也通于道者无往非易无物非數卦可不必著龜數可不必圖書雖以伎方百家結茅折筳毀瓦灼雞雜取用之莫不有天地之靈其誰非圖書乎

河圖之數五十有五一三五七九者陽之奇也二四六八十者陰之偶也一二三四五六七八九十者一陰一陽倡隨之義也奇偶配合各居其所爲中央四方五位一合六居北二合七居南三合八居東四合九居西五合十居中中五爲宗一得五則生六二得五則生七三得五則生八四得五則生九五得五則生十五中主而一二三四資之以外成六七八九爲陰陽老少此河圖之大畧也洛書之數四十有五皆以奇統偶偶附奇奇居四正偶皆傍之一居北而六傍之九居南而四傍之三居東而八傍之七居西而二傍之五獨居中而无十四正四隅合中爲九宮方隅相對聯中皆成十五除中五皆成十每方聯二隅亦皆十五總之書數圖數皆不越五與十皆一居下數之始也皆五居中數之宗也三皆居東生數也皆極于九陽之全也奇偶皆相錯陰陽合也一二三四五六七八九同也六從一二從七八從三四從九奇

偶相得同也書數較圖雖少十然圖亦无完十但取中心上下二五合十其實與書皆終于九也若論合十則書方隅相對亦各十與圖同也故圖書无彼此之別但圖四九居西書居南圖體方書體圜圖中五有十書中五无十圖數陰陽同位書數陽居四正陰居四隅用九不用十有尊陽之義焉馬陽物故圖數盈而多十龜陰物故書數縮而少十圖方而具十陽兼陰也書圜而位九陰含陽也此其小異耳

圖有一六二七三八四九五十之數无水火木金土之名蓋數者造化之節也造物變化莫不各有自然

之節故數之行即氣氣之序即數氣有二而行有五二非五不能變化故天有一三五七九地有二四六八十五非二不能自行故一三五七九爲天二四六八十爲地一三五七九者天之五氣也二四六八十者地之五材也故先儒之說曰天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之夫五行者造化之生氣八卦成而五氣備矣非待數然後生氣也今以圖數配五氣則可謂五氣待數生則不可五爲天地中氣中氣動爲一合五成六一奇屬天六偶屬地故曰

天一生水地六成之蓋氣始化濕如人慾動于中液洩于下此生物之始也其卦爲坎得乾中之一爲天一水性就下而寒涼故居北也濕氣生煖烝而爲火數居二合中五爲七二偶七奇故曰地二生火天七成之其卦爲離得坤中之⚋爲地二火炎上故居南也天地中交水火相濟品物資生其氣爲木數居三合中五爲八三奇八偶故曰天三生木地八成之初陽東出其卦爲震故居左也木東生西成成則收斂爲金其數四合中五爲九四偶九奇故曰地四生金天九成之其卦爲兌故居右也水火木金之氣皆生

于土而成于土六七八九之數由五生亦由五成東西南北之位稟于中即合爲中故土无偏主即中是位即五是數自生自成五五合而成十天地合而成土四方合而成中故曰天五生土地十成之數无完十上下各五五生五成天兼地終地受天成成于西斂于金數極于九而已矣坤之上六曰用六永貞以大終也言陰小无終理天地之分也故洛書位九而陽居四正中五无十其理尤明是以中无象土无時四方即中水木火金皆土也要而論之五行之氣生于天五材之質成于地如人一身而五行備精爲水

氣爲火聲爲金貌爲木身爲土又目爲火耳爲水肺爲金肝爲木脾爲土腎亦爲水生則俱生成則俱成非天一生水直至地六越二三四五而後水成也況自水至土五位相隔豈水成久而土尚未生乎餘可推矣大抵圖書之旨不越夫子所謂一陰一陽之道一陰一陽盡易矣一奇一偶盡數矣圖書奇偶相配與易道合所以爲天則聖人則之耳

圖書之數皆宗五何也所謂參天兩地也一中分兩偶兩奇參天无地不成故奇參偶中地无天不生故偶兩奇半參兩相倚是曰五五互也互者二三往來

之交一生二二一相對中間成三三二往來成五如人有父則有子父子相對中間成三爻慈子孝往來成五君臣夫婦亦然萬事萬物莫不皆然故五爲變化之林數之大宗天地之全體圖書以爲中極四氣資以生成乘陽生陰乘陰生陽卦爻以爲尊位成變化而行鬼神此也然中五而又十何也是乃所謂一陰一陽之道也陰亦一陰一陽陽亦一陰一陽凡一皆二二五故十天地各五故五居中上下又各五三其五五其三十其五五其十故曰成變化而行鬼神聖人五十以學易也然圖數本五十有五而衍數止

五十何也五十有五者十一其五也十个五爲五之綜圖周迴五十是也一个五爲五之宗中心五是也中爲體而外爲用中一爲虛位而外四爲揲贊也五者參天兩地相倚而成十者天地各五相倚而成也十不違五故大衍之策用五十而餘五函其中矣

一與二倚爲三

二與三倚爲五　一居中者掛一之象

大　三與四倚爲七　左右各三五七九者

四與五倚爲九　分而爲二之象各四

衍　五與六倚爲十一　位者揲之以四之象

六與七倚爲十三　除中一左右分合各

數　七與八倚爲十五　二十有四併左右合

八與九倚爲十七　中一共四十有九

九與十倚爲十九

右法授自宋末丁易東氏是程朱諸子所不及見也河圖之數五十有五中五居无事以自天一至地十實得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一居中左右皆三五七九爲奇內含五十爲偶今除五十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不可以爲用濁則不可以通神故五十不用而所用四

十九者皆純奇之合陽淸而无雜奇圓而能動是故生生成變化行鬼神也今觀一居中則五退位宗大極也掛一分二揲四皆自然妙合以百計之自然虛一非置一策不用如今之筮法也在四十九中則又含一蓋十二个四餘一也莫測其所以然而然

河圖天數二十五地數三十天地之數五十有五皆所謂衍也其作蓍策又取前數合之共得九十有九此所謂大衍也大衍必取奇偶合者所謂參天兩地而倚數也凡數皆一陰一陽天地相依奇偶相待而生故曰倚倚乃所以衍蓋天一地二天三地四天五

地六天七地八天九地十者兩儀相摩一倡一隨自然之序然惟兩其五而止其目不過十惟衍則數至五十有五易道生生故數尚衍不衍則其目虛止于十而包四十五于目內衍則成五十五多四十五于目外此數由衍生而書數圖數相出入也大衍之得數尤多蓋分天分地則一加二爲三加三爲六加四爲十加五爲十五加六爲二十一加七爲二十八加八爲三十六加九爲四十五加十爲五十五此各因天地本數相倚而小衍之也合天地則一與二爲三二與三爲五三與四爲七四與五爲九五與六爲十

一六與七爲十三七與八爲十五八與九爲十七九與十爲十九共得數九十有九此又合天地之數相倚而大衍之也是天地五十之外衍出四十九除五十還天地本數而用四十九者因其用以爲用也圖數五十五是十一个五衍數九十有九是十一个九以十一个五衍成十一个九是陽數之極盛也但增一便是十个坤令少一便是十一个乾此一所以爲主宰而妙運于乾坤之間也爲九者十有一爲五者亦十有一各多一在外此衍數所以與圖數冥合也蓋一者天地之元神數之至尊大衍得百而僅缺一

亦造化不用一自然之法象非人力也故凡卦初爻不稱一者一无定位也上爻不稱六者六窮于三也何謂六窮于三卦數皆自天一元陽而生地非天對陰非陽敵地承天陰隨陽故天一生乾之初九則地二應之以生坤初六天三生乾九二則地四應之以生坤六二天五生乾九三則地六應之以生坤六三至六三三偶成六而坤體備陰數終承陽之事畢而陽生未已也天七生乾之九四地亦應之爲八以生坤六四天九生乾九五地亦應之爲十以生坤六五乾坤至五天地之數終故五上无六而六皆稱上爻

位无九而五卽含九所謂天則也

衍數共九位一居中而五退居後蓋數宗五五祖一一則參兩相倚爲五周旋四營而生老少至九而陽數極故圖書有全九无全十五自參自伍爲三五居中一爲祖焉而三爲圓神五爲全體而九爲大用所以一中主而五退聽也九位并列无十所以蓍策五十少一也

第十章

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象

以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉
而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非
天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其
變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至
變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂
通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人
所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也
故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰
易有聖人之道四焉此之謂也
世之言易者蓍策而已矣夫蓍策易之器神之物耳

易者神也變化之道也聖人以道不可見神不可測
欲使人知變化則知神然而變化之道不可見故設
卦觀象繫辭而作易易又不可見乃衍圖書作蓍策
教人占而人始知易道變化與鬼神通故夫子于大
衍之數贊曰知變化之道者其知神之所爲乎神之
所爲者易也易者聖人之道也易有辭有變有象有
占辨吉凶者存乎辭易之辭曲而中以言者宗尚之
化而裁之謂變易之變屢遷不居以動者宗尚之見
乃謂之象易之象擬諸其形容制器者宗尚之極數
知來之謂占易之占鉤深致遠卜筮者宗尚之是以

君子將有所爲有所往揲策而問尚其占也問焉而
以言蓍策受命以辭變象告人如響答桴无有遠近
幽深遂知將來禍福之物此豈徒蓍策精其必有極
天下之至精者而後能與于斯也其揲策以求卦也
每爻必三揲而參之象五歲而伍之以盡其變既別
其歸奇而錯之又合其正策而綜之以求其數通十
有八變遂成天地剛柔之文所謂尚其變也極老少
之數遂定內外兩卦之象所謂尚其象也此豈徒蓍
策變其必有極天下之至變者而後能與于斯也四
者皆變化之道易何以能然夫易无心非有思也易

无形非有爲也易簡之善卽物而具不以堯有不以
桀亡成性存存適靜而正寂然不動隨其所感響應
變化遂通天下自然之故而體物不遺此非極天下
之至神而能與于斯乎易所以至精至變聖人所以
極探其幽深研磨其幾微者此也深故能精是非可
否開天下之蒙而通其志幾故能變疑似恍惚斷天
下之疑而成其務此之謂至神神故不測不見其疾
而自速不見其行而自至是以能成變化之道也夫
子所謂易有聖人之道四以此而或者謂夫子之言
蓍策而已夫士君子有爲有行不能取裁于象履自

決于心而每事必咨蓍龜則天下義理聖賢學問皆可不用但四十九蓍而能事畢有是理乎聖人作筮教人使之占吉之凶咎使知懼吉之吉祥使樂從徵之鬼神使尊信以遷善悔過易惡至中苟從違不爽則嚮應自神豈其行不加脩而專倚蓍策遂能至精至變至神成天下之務通天下之志云乎今易卦蓍策具在而易不可見務不可成志不可通聖人之道不可得然則夫子所謂至精至變至神者諒有在而非徒蓍策明矣或曰古聖王皆用蓍龜儻所謂至精至變至神者非與夫大人者與天地合德與鬼神合

吉凶故曰丘之禱久矣其從違可否聖人不違易而吉凶禍福易豈違聖人衆人既自獲戾于鬼神而欲強蓍龜從已及蓍以象告而巧飾附會背經信緯徼福求應必不得矣是故三代以前之蓍龜如響三代以後之蓍龜焦甲腐草且有時乎不靈者也易者亙天地古今寂然不動感而遂通无賢知愚不肖皆至精至變至神者也聖人不以亙天地古今不易者開物成務而以有時不靈者教天下後世乎是可以知易矣愚嘗譬之以天地造化視四十九策如以兵家成敗視三十二棋子蓍策揲卦有吉凶與陰陽變化一也棋子著局有輸贏與兵家勝負一也。聖人借蓍策以贊造化如人借棋子以論兵法上下二篇之文譬則棋譜耳譜不可爲兵法子其可爲兵乎

易道雖大其說不過辭變象占四者包羅三極卜筮其小者也不可謂非易而不足以盡易聖人以卜筮言占就恆情易信者開示耳辭變象皆占也君子將有爲以下至天下至變兩段言卜筮而辭變象在其中占不止卜筮而卜筮亦占之一術辭變象不獨爲卜筮之占用而卜筮之占亦自不離辭變象精以贊辭與占也變以贊變占象也精曰天下至精變曰天

下至變贊其所以爲精爲變者神也四者皆變化之道神之所爲故易无思以下贊神也篇內屢言此皆指易易即神朱子解易專主卜筮引春秋左傳諸繇辭爲據夫左傳脩辭尚鬼未足證道聖人本易生蓍故蓍與天地日月四時準後世著自著易自易易所言者從違之正理而人所問者利害之私情凡占无咎者未必從而悔吝者未必戾合經信緯矯飾誣民如後世之卜筮皆非易之本義矣

尚猶宗也易變象占四者皆聖人精義入神窮理盡性至命之極无以復加故皆曰尚言謂立言尚辭如

下篇末所云六爻辭是立言之宗也動謂動作如參天兩地六虛周流上下无常不可爲典要是動變之宗也制器尚象者見乃謂之象形乃謂之器凡器未有形先有象故曰象事知器欲制其器必先見其器之象未有不先得其象而能成其器之形者象莫精于易如下篇庖犧諸聖人所取十三卦皆尚象之義卜筮尚占凡辭變象莫非占也故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占入而无恆子云不占而已非獨龜策而吉凶悔吝莫著于易故凡卜筮者尚之下文專以占言而辭變象皆在其中矣爲謀

爲也問其可否往向往也問其趨避以言謂主人命蓍策言其所欲爲欲行也受命蓍策受主人之命也嚮響同言其答之敏而中也精謂所告吉凶之辭切當也三之曰參五之曰伍謂筮法每一爻必三揲是爲三變每一揲有五節是爲五變文如一變歸奇之策四八而併掛一則成五九二變歸奇之策三七而併掛一則成四八及以正得餘以閏合歲皆所謂參伍也相磨曰錯雜而分之也合織曰綜總而齊之也如四營十八變掛扐歸奇正餘之策多寡不齊皆所謂錯而分之也合計左右揲過正策以爲六七八九

合掛扐歸奇餘策即知陰陽老少皆所謂總而齊之也天地之文謂爻位初二三四五上剛柔相雜之文十有八變而六爻遂成矣天下之象謂天地水火風雷山澤父母長中少之象策數七九六八分而內外二卦之象遂定矣參伍錯綜者論一爻之法通變極數者論成卦之法也寂然以下十一字爲句體用一原顯微无間非寂感爲二也寂然時无思无爲感通時亦无思无爲如明鑑照形空谷答響所以爲不行而至不疾而速能通天下之志能成天下之務是以神也寂然即喜怒哀樂未發之中感通即已發之和極

深者天下幽深難測之理窮極无遺也幾微也吉凶悔吝方在隱微茫昧間能研磨出也

事物變化莫不各有參伍蓋一中分兩奇偶相倚自然之變態一分二爲參三二互爲伍參伍者交互之名易數三五爲十五十五者河圖之中陰陽二老之合故凡數相倚曰參伍亦曰參兩論語云參前倚衡說卦曰參天兩地倚數一與二倚曰參兩三與二倚曰參伍皆用中之法也三以一爲中五以三爲中九以五爲中陽數極于九故參伍爲中一三五則中見二四六則中分陽見陰隱也易數用陽然无陰不成

故凡數天地相倚也

第十一章

天一至地十先儒以爲錯簡移置大衍章首今依韓
康伯本解釋无錯

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子
曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷
天下之疑是故著尸之德圓而神卦之德方以知六爻
之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患
神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明叡知

神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是
興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故
闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮
謂之通見現乃謂之象形乃謂之器成而用之謂之法
利用出入民咸用之謂之神

前章言易道變化不測此章言易道易簡自然惟其
自然所以不測承上文寂然不動而言神之妙也天
一至地十卽所謂參天兩地倚數也造化因應自然
一倡一隨陰陽順布皆神之无思无爲也一者物生
之始十者物成之終天生而地成陽倡而陰和陽倡
生奇陰和生偶地承天施偶逐奇成故天一則地倚
成二二者偶數也一奇一偶成三天兼地是生三而
地應以四四二偶也天兼四則生五地應以六六三
偶也天兼六則生七地應以八八四偶也天兼地則
生九地應以十五偶爲十數終于十爻極于五此天
地无心之節不動之感寂然之故兩儀相摩五氣布
而四時序萬物以生萬事以出莊生謂孰轉移是孰
推行是孰居无事而主宰是皆變化之道神之爲也
故夫子曰易何爲者也天下之物无兩不化一陰一
陽所以開物天下之事无變不成一翕一闢所以成

務道雖萬變而乾坤易簡冒天下之道如其所謂天
一至地十者而已矣是故聖人以此易簡之道通天
下之志无心故能通也定天下之業无爲故能定也
斷天下之疑无私故能斷也是故蓍得此道錯綜隨
時圓而能神卦得此道靜正待感方以能知六爻之
義隨取順應變易以貢此皆所謂无思无爲寂然不
動感而遂通之道也聖人得此故清淨寧一與世无
染而洗心以退藏于密吉凶禍福樂天知命與民同
患而无私謀不逆其來而神自照不逐其往而知自
藏其孰能與于此哉惟古之聰明睿知者能知能神

能定業能斷疑不疾不行自迷自至所謂神武不殺
者然後能與于此是以能明天道之盈虛察民情之
休咎是能畫卦衍策與神物以道民使民率而由之
以承天道以成順治而聖人亦以此齋居儆戒與天
地鬼神對越中心无為而神明其德也此道易簡人
日用不知耳是故易莫大于乾坤而乾坤非遠闔戶
而閉即謂之坤闢戶而開即謂之乾能闔又能闢即
謂之變往來不窮即謂之通自人視此戶即謂之象
自戶成此形即謂之器制此戶而用之即謂之法出
入利用天下古今同由而不可離則謂之神易道自

然至德易簡蓋如此使其稍假人為穿鑿私知傅會
其能開物成務冒天下之道也乎
易者數也八卦由數生數者造物變化之節變化无
方莫非自然之數故聖人即數明理一二三四五六
七八九十者陰陽五行順布自然相倚之節即是易
簡之道與章末引戶諭乾坤旨正同物理未著而開
發之曰開物人事未就而成全之曰成務蓍无定體
故曰圓而神言无主而虛也卦有成畫故曰方以知
言素定而明也六爻之義隨其時位變易以吉凶告
人故曰易以貢言无心而順應也退藏于密猶莊生

云未始出吾宗所謂无思无為寂然不動感而遂通
也聰明故能通志睿知故能定業神武故能斷疑先
占而後事故曰前民用聖人設卦觀象繫辭吉凶善
惡臚列君子居則觀象玩辭動則觀變玩占使未言
未動而知方此前民賢智者之用也其作為蓍策使
揲策求卦而決疑定謀此前民愚不肖者之用也卦
爻圖書蓍策皆謂之神物无思曰齋有思則與物雜
矣无為曰戒有為則與物敵矣能齋戒則清淨虛明
與鬼神合其吉凶矣以戶諭乾坤明易道通而非遠
也先坤而後乾由靜而之動也見猶顯也見而无形

曰象凡器先有象而後成形故曰制器者尚其象說
見上章
變化莫如易純常亦莫如易天地聖人以常為變故
變而不失其常一二三四五六七八九十者圖書所
呈天地生成五位相得自然之數成變化而行鬼神
者也聖人法天地无思无為寂而通靜而正大公順
應行所无事亦如其所謂一二三四五六七八九十
者天地不能違也子云不怨天不尤人下學而上達
知我者其天乎又曰君子之于天下无適无莫義之
與比又曰用則行舍則藏无可无不可孟子云孔子

原缺第六十二葉

象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此章言聖人畫爻爲卦衍數爲蓍皆本乎道之自然所以法天地而定帝王之業也承上文乾坤闔闢而言易始乾坤一闔一闢之謂兩儀兩儀至大末大于易易有大之極者大虛是也大虛本一一分則兩是生兩儀凡物皆有兩儀天地其大也此畫所以有奇

偶爻所以有初上蓍策所以分而爲二以象之者也有兩儀遂生四象如有天地遂分四時有上下遂定四方其象可見是謂四象河圖所以有六七八九卦爻所以有二四三五蓍策所以揲之以四四營而成易者也有四象遂生八卦蓋四時行而五氣運天地水火風雷山澤所以生八卦也八卦之氣紛相交錯別而爲八八所以定吉凶也凡事善惡相形成毀相因所以生大業也要之兩儀之間備矣是故法度形象莫大乎天地儀之所以兩也變通不滯莫大乎四時象之所以四也懸象著明莫大乎日月四時所以

成也崇高莫太乎富貴大業所以興也備物以致用立成器以利天下莫大乎聖人吉凶所以定也探賾索隱以通鬼神鉤深致遠以決嫌疑定天下之吉凶使知所從成天下之亹亹使之不倦莫大乎蓍龜八卦所以生也然則易非聖人孰能作之是故天生蓍龜孰知其爲神物惟聖人能則以爲卜筮天地定位變化行惟聖人能效以爲兩儀四時日月氣運有淑忒天象有吉凶惟聖人能象以爲四象河出圖洛出書天所以示數惟聖人能則以衍蓍策聖人作易承天啓人其功遠矣易有四象非爲象耳所以示吉凶

也繫象以辭非爲辭耳以其吉凶告也旣示且告吉凶定矣所以斷其疑而振其情成天下之亹亹生天下之大業无忝崇高以配天地也是聖人所由作易致用利天下之道然而吉凶之本不在蓍龜大有之上九曰自天祐之吉无不利夫處崇高定大業能得天祐吉无不利乃聖人所以作易也而何以得此乎子曰祐者助也天所助惟順人所助惟信身所行者信心所思者順則天人之助非徒以探賾索隱鉤深致遠又以其能修德尚賢是以自天祐之吉无不利也蓋易者天命人心而已矣

聖人窮理盡性命至于易極精微矣而變易以貢至
于蓍龜極卑近矣道惟上不可語故大極儀象不可
示人而衍以爲蓍策變易以爲吉凶使愚者可知不
肖者可能疑者決息者振由器知道由下達上由人
合天此聖人聰明睿智纘天地作君師因神物立成
器以利用是以作易豈苟焉而已乎此章之義蓋如
此
大極者大之極卽大虛也大虛无象發揮萬象大虛
无體人心卽體天地至神待人而存人心死則儀象
沒人心寂然之中卽大虛卽易故曰易不可見則乾

坤或幾乎息乾坤毀无以見易此之謂也儀匹也物
兩則匹故曰兩儀无形而見曰象四象以時言則春
夏秋冬以氣言則水木火金以方言則東南西北以
數言則六七八九以象言則天地日月蓋八卦之象
風雷屬天山澤屬地坎離屬日月日月效乾坤之用
爲四時之本所以居六十四卦之中終也象屬天法
屬地故曰仰觀象于天俯觀法于地易數奇偶相倚
故凡象皆兼兩兩其儀爲四象兩其四象爲八卦兩
其八卦爲六十四故曰兼三才而兩之物必有兩兩
卽是儀不但天地而天地爲大物皆具陰陽老少變

動不但四時日月而四時日月爲大卦象由此以生
則八卦之爲大亦可知已細民商賈營業莫不用筮
惟聖人所定崇高富貴之業爲大蓋卦象所言皆經
世之事也折竹結草毀瓦灼雞莫非占惟聖人所立
蓍龜利用爲大備物致用立成器以利天下如下篇
包犧數聖人作網罟耒耜等器皆是而蓍龜其一耳
易卦六十四但言八者六十四皆八之錯也筮不用
龜兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之兼龜
也或者疑河圖洛書皆緯家妄傳然則夫子所謂五
位相得而各有合天數二十有五地數三十者何所

據與所謂參天兩地而倚數天一地二天三地四天
五地六天七地八天九地十者何自起與子云河不
出圖是明以龍馬配鳳鳥爲瑞而洛龜可知此豈緯
家言與但如朱元晦云易卦自圖書出則不必然耳
○按宋邵雍氏引兩儀四象八卦緣飾爲圖云伏羲
畫卦自兩分初畫一奇一偶居下當一陰一陽以爲
兩儀兩儀之上各加一奇一偶當陰陽老少爲四象
四象之上又各加一奇一偶爲八卦八卦之上又各
加一奇一偶爲十六又加爲三十二又加爲六十四
謂如根之有榦榦之有枝朱元晦極其尊信以爲伏

羲原本先天之易而畧以此爲後世緯稗之小說耳
夫子謂大極生兩儀兩儀生四象者論易道之大原
非論畫也謂易本大虛法天地象四時而生八卦非
以兩爲一畫四爲二畫八爲三畫也如以爲畫則兩
儀四象可畫矣大極又不可畫乎既云如根有榦榦
有枝今其畫有兩儀而无大極是舍根而畫榦也不
畫大極則遺根畫大極則多一畫而八卦居四是未
能自遂其說也又以二畫爲四象四象者老陽少陰
少陽老陰也陰陽之稱老少非古也繫辭言象多矣
未嘗言老少蓋後世筮家準河圖六七八九消長因

後篇父母男女撰此名耳今以六七八九當四象未
爲不可而以四象定歸二畫則謬矣何者老少由升
降生非可比肩同位也初畫既生陰陽則即初爲少
至二畫皆老矣今以方生之二少與久生之二老同
居于義不倫且云兩生四則又似生者爲老而所生
者爲少稱名亦雜越乎乾坤二卦居邊六爻皆老无
少今獨以二稱老則乾坤初三四五六將何以稱其
餘諸卦爻變動不齊莫不各有老少今獨以老居二
以少居初豈初二有老少餘皆无有乎卦雖六十四
其實八而已天地水火風雷山澤八者相摩成六十

四名无六十四體故易卦惟稱八周官太卜有經卦
八別卦六十四蓋每一經名別爲八也故夫子第曰
四象生八卦非有未盡之數如十六三十二六十四
者以待後人之幫補也下卦三畫層累而上猶有漸
次至上卦三畫惟舉已成者錯之今謂八分爲十六
又分爲三十二又分爲六十四則贅累无稽之甚矣
又謂六十四上可再分爲六十四以至于无窮夫易
道所以无窮惟其不盈耳故卦畫成于三爻位止于
六陽過五則悔陰至六則戰若六十四上可更加則
是乾不亢而坤不疑有盈无虛豈造化之理乎或云

生者如筮法十八變而成卦耳夫筮以占卦非始作
卦也後人占卦則必逐爻生聖人始作卦得一而能
事畢矣焉用筮筮法四營成易揲之以四以象四時
十八變皆用之故爻皆從四象生今定以四象屬二
畫謂獨生三畫之八卦亦豈通論乎卦象也聖人象
其物宜擬其形容必具體成器然後可以爲法今據
橫圖一奇居右上載三十二畫一偶居左亦上載三
十二畫長短佩邪首尾牽掣下不成兩中不成八上
不成六十四名爲自然其實牽强如乾本純奇初畫
與兌離震共二畫與兌共三畫始自完一奇至四畫

又與夬大有大壯共五畫又與夬共至上自完一奇亦陽儀三十二分之一耳六爻陰陽混雜中邊攙越卽一乾而他卦可推豈成法象朱子顧亟稱以爲不假安排自然流出夫陽左陰右本屬自然今圖右陽而左陰惟遷就乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序以附合圓圖往順來逆之說若左陽右陰則一切不合矣夫說卦所謂往順者豈自震至乾而所謂來逆者豈自巽至坤之謂與穿鑿强解何謂自然又嘗推以六十四卦名義乾畫一奇連而爲八與夬大有大壯小畜需大畜泰同體坤畫一偶亦分而

爲八與否萃晉豫觀比剝同體凡此類何所取義苟无取義皆屬强合則爲之解曰伏羲作三畫耳文王始重之伏羲有畫无文字文王始名之夫圖既自謂如根有榦榦有枝而伏羲止三畫是空榦也文王重之是空枝也其說亦自背矣古易自夏以艮爲連山商以坤爲歸藏此非六畫卦名文字乎非自文王始也若使伏羲原无文字秖傳空畫文王雖聖焉知三奇本乾三偶本坤一奇二偶爲震坎艮二奇一偶爲巽離兌乎夫既謂幽贊于神明而生蓍大衍揲策六爻備矣著既作于羲聖安得謂重卦不自羲聖始若

羲聖止作三畫未卒之業夫子安得言庖羲氏王天下始作八卦乎故夫三畫者羲聖畫之六畫者羲聖重之乾坤屯蒙等名羲聖名之文王因而演彖周公因而繫爻孔子因而作傳文王周公孔子之文字皆羲聖之文字也文王周公孔子之易卽羲聖之易也今欲避卦名不合圖序之難詭謂伏羲无文字襲先天後天之語而以羲爲先天文爲後天天豈有二其名旣舛謂三聖不同易則離經畔道尤甚矣據其說以天地定位二章爲先天以帝出乎震一章爲後天未有聖訓何據差別夫謂伏羲止作三畫文王重之

則所謂後天者宜別有六十四說卦奈何卽伏羲之八卦以爲文王之八卦也其所圖先天宜獨用三畫八卦奈何又以文王六十四卦規爲伏羲之先天也是亦自亂其說矣跡其圖无補于易而糚綴纖巧開雜家附會之端不知朱子何所據而以爲羲聖本義乎羲聖作易初无圖說參天兩地倚數得一而八卦生矣其奇偶往來詳見說卦第九章父母三索以乾坤初中終爲序六章至十章歷歷可據此外別无異說邵氏之學出自陳摶陳摶者華山羽流學主養生借八卦五行升降配四時節候以調息馭氣其于聖

人開物成務士君子進德脩業道不同不相爲謀四時自行五氣自運天自淸地自寧何煩聖人作易聖人所以作易其故可知範圍天地而非憂天地也同運四時而非爲四時也出入鬼神而非爲鬼神也道合陰陽而非爲陰陽也然則聖人作易之故可知也今以爲養生占測卜筮之用跡其圖與四時五行消息配合无足爲奇蓋卦畫三百八十四奇偶均停隨意縱橫方圓无所不可如參同悟眞堪輿星卜等書天地日月水火心腎龍虎九宮方位等圖假託附會不可勝計大都與邵氏說相彷彿皆小道可觀致遠

恐泥者也烏足綱紀大易而謬詡爲羲聖本義耶夫易究十翼節義文无餘旨十翼未通曉而旁搜異說妄謂三聖不同易其亦侮聖人之言也夫

第十三章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此章言學易者因文見道實體諸身則神明變化无往非易矣夫子曰言發諸口者无窮文字不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意今以象辭觀易書而已言而已此其可見者聖人之意其可見乎

近意莫如象故聖人立象以盡意設卦爲象以盡事物之情僞又繫之辭以盡其所欲言非但言之而已易者變也執一則窒又變而通之隨宜以盡其利易者神也發揮則暢又鼓之舞之闡揚以盡其神蓋雖不越卦象言辭而變通鼓舞之意凡可以象立可以卦設可以辭繫者亦无所不盡矣聖人之意其可見耶其未之見耶論象卦辭莫要于乾坤其變與神皆本自乾坤出今以象觀乾坤則一奇一偶不過書言之粗跡惟以意觀乾坤則一陰一陽實爲易道之底緼天高地下兩儀成列易立乎其中矣乾坤者易之

體易者乾坤之用无乾坤則无易无易則亦无乾坤
故觀乾坤而易可知也蓋以形器觀則天地爲法象
奇偶爲文字乾坤器而已以神化觀則陰陽畫道奇
偶畫易易豈外乾坤乎是故凡象皆器凡器皆形逹
與未逹在上下之間耳茍能悟于形器之表則得聖
人之意而謂之道若局于形器之內則徇象泥辭誦
言守書謂之器而已化而裁之不拘于器則謂之變
推而行之无所不逹則謂之通舉而錯[illegible]平天
下則謂之事業孰非易也誠不在爻象之末而聖人
之意亦即存于爻象之中矣故夫象者聖[illegible]有以見

天下之賾欲擬其形容象其物宜之謂[illegible]人有以
見天下之動觀其會通以爲常履繫辭焉以斷吉凶
使人知所履之謂爻夫以天下至賾王[illegible]非象與爻
意將何寄故極天下之賾在卦鼓天下之動在辭聖
人所以寓形上於形下也然易道變化竟非象辭所
能盡化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎
能通而已變通以神會神以明存乎其人而已易不
在言然而自成聖人之意不言而信存乎躬行心得
而已所謂書言不盡者其在斯乎
易者道之象道生象象生形形生器凡形之類屬器

凡器皆本于象象者无形而有可見唯器有形唯道
无形聖人作易畫卦因器之形以爲道之象故象者
道器有无之間也故曰見乃謂之象形乃謂之器象
事知器又曰形下爲器形上爲道擬議于上下之間
者象也易不越象學易者因象見意因器見道因形
下見形上所謂下學而上達也道器非兩上下以精
粗言輕清屬上重濁屬下義理輕清形器重濁非截
然爲二故上亦曰形所爭逹與未逹而[illegible]卦爻象辭
即神化性命所以載如樂非鐘鼓不離鐘鼓禮非玉
帛不離玉帛世儒生破裂之見而王弼[illegible]道詣得意

忘象至廢象而不講非知易者也此章[illegible]正以明
易本爲象在人神明默成耳聖人作易之意[illegible]見于
六十四卦之爻象而其聚在乾坤之二[illegible]易之道
散見于天下之事業而其聚在一身之德行故關朗
曰易極乎神而所神在人易行乎天地之中者人也
張彝曰天地至神必待人而存故愚曰易有大極人
心之謂也按筮法掛一以象三三謂三才一謂人二
參兩中即太極在兩儀中人即是一道之一以貫者
人也故道書云天心人也亦以此

周易正解卷十八繫辭上終

周易正解卷十九

郝敬習

繫辭下

第一章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道[illegible]貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

此章卽易贊天地聖人之德業德本乎易簡業生于變動易也者變動之謂也易有象有爻[illegible]人卦成而奇偶列則陰陽四時五氣之象在八卦中矣因八卦而每卦加八重之爲奇偶者凡三百八十有四剛柔相交而爲爻者在其中矣爻者畫耳易至變也其變安在卽此卦爻剛柔往來相推不窮而變在其中矣變至動也其動安在卽此卦爻繫辭以告而動之周流屢遷在其中矣三言在中者皆易簡之義夫辭非動也辭所言之吉凶悔吝卽以生動一卦而倏吉倏凶六爻而或悔或吝動而无定皆以辭顯是動之所生也故乾剛坤柔畫象旣定所以立本往來變通推移无常所以趣時趣猶從也辭有吉凶動而不亂所以貞勝何謂貞勝凡吉凶由勝生由貞定天時有定理人事有定分天定勝人人定勝天志一動氣氣一動志吉凶无常惟貞乃勝故小人偏固而招凶君子執中而元吉理有固然貞勝同也故觀瞻莫大乎天地陰陽有垂戾天地唯貞其所爲觀者而已著明莫大乎日月往來有晦朒日月唯貞其所爲明者而已貞于觀故觀常一而不毁貞于明故明常[illegible]而久照天下之動雖吉凶悔吝萬端而所謂寂然不動者貞夫一而已矣天地得一故其德易簡乾[illegible]直故確然示人易坤順以承故隤然示人簡[illegible]一也天地所以動而不窮也爻也者效此一也象也者像此一也爻象有剛柔其得失動于身則施爲有順逆其吉凶見乎事擧而措之天下國家其功業見乎變此其義皆已具于列卦重爻之中聖人欲言之情已見乎所繫之辭矣神明德行存乎人耳

夫子繫辭贊易皆洞指易道大原借卦爻象辭形容語上兼下所謂兩端之言也後儒執卜著作解至以

筮法老少爲變點畫重交爲動夫陰陽之有老少不見于經爻畫之有重交不見于卦皆後世卜祝巫史之說而以解經陋也夫易者變動而已二篇之序一正一倒反覆周流一卦之體初變而二二變而三三變而八八變而六十四何者非變夫豈待老三百八十四爻六位屢遷吉凶悔吝隨時初不住而之二二不住而之三以至于上莫非動也陰不住而之陽內不住而之外此不住而之彼莫非動也奚偏取卜史重交當之子云六爻之動三極之道必重交而後爲三極无重交而三極泯矣又云化而裁之謂之變則變豈老變少之謂與夫子之言易也惟恐人執爻象辭以局于著數之中故約其旨而使乎廣其說而使大後儒之解易也惟恐不合爻象深以出于著策之外必欲牽之使合强之使就則固而已矣

易變而動天下无往非動也聖人有以見天下之動作易而以吉凶悔吝繫之辭動不可見而辭可見故曰繫辭焉而命之動在其中矣又釋之曰吉凶悔吝生乎動解者謂吉凶悔吝生于動非其旨矣夫謂生乎動者以明辭之所以爲動也今謂動生于吉凶悔吝猶可若謂不動則无吉凶悔吝易可以不動乎易者效天下之動也天地不動不成造化聖人不動不成功業无動則乾坤毀而易不可見故吉凶悔吝四者无一息不變動于天地之間所以爲易故曰迯者如斯世儒欲滅動并滅吉凶悔吝是二氏之意非易本義也

人生而靜本覺虛明與大虛同神隨感順應已發之和不離未發之中顯仁藏用事理一如非緣感生不隨應滅故曰天下之動貞夫一此大易本原即所謂大極也无思无爲不測之謂神天地日月兩儀四象自此生伏羲仰觀俯察得一所以參天兩地而倚數

一陰一陽而爲道也卦爻象辭變動吉凶悔吝皆向此中發揮故曰在中曰此曰者皆指一言也釋氏以見性成佛爲不二法蹈襲聖人貞一之旨

第二章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒

耒耨奴之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木為舟剡以炎上木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝託以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

此承上章爻象見乎內功業見乎變而言以推廣天地古今之運帝王創制立法因時宜民莫非象莫非易也易者生生之謂天地之德至大以其能生萬物也聖人之位為大寶以其能生萬民也好生謂之仁所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民生正辭以防民邪所以謂之義也仁義立而帝王盛德大業備易道舉矣而要皆已具于爻象之中是故宇宙一易也帝王一象也創制立法興利除害一卦也易作自包犧氏而包犧氏之王天下亦一卦也其作易亦一卦也方其作易也仰觀天象俯觀地法如陰陽剛柔之類是也觀鳥獸之文龍馬洛龜之類是也觀地之宜水火山澤之類是也近取諸身乾首坤腹之類是也遠取諸物飛走動植之類皆是也觀其象以會其通于是始畫一參天兩地倚數而作八卦以乾坤震坎艮巽離兌通神明之德以天地風雷水火山澤類萬物之情于是結繩而作網罟教民佃于陸漁于水取犧牲以供庖廚故為包犧氏凡若此蓋取諸離離文也八卦皆文也離麗也網罟所以麗也豈獨火云乎哉包犧氏沒神農氏作以民未知農乃斲木使銳為耜以承鐵揉木使曲為耒以鉤耜教民耒以耕之耨以耘之稼穡之利其益无方蓋取諸益豈獨風雷云乎哉又以日之中相期為市致天下之民聚天下之貨交易而退有无相貿各得所欲蓋取諸噬嗑噬嗑者市合也離日在上震足在下明而動

豈獨刑獄云乎哉神農旣沒黃帝堯舜作斯時也洪水旣平蒸民乃粒思覩文明之化三聖人因時變通使民不倦神明化栽使民相安夫易時而已窮則必變變則能通通則能久久則不窮奉天時者自天祐之吉无不利故黃帝堯舜之治千古獨隆恭已无爲垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤易簡之善卽至德也豈獨天地云乎哉上古民未知利涉聖人教民刳木而空以爲舟剡木而銳以爲楫舟楫之利濟水致遠以利天下是卽風行水上取諸渙也民苦于擔負疲于道路古之聖人教以服牛引重乘馬致遠以利天

下隨其所欲往蓋取諸隨非必澤雷也民苦于强暴聖人設爲重門擊柝示警暴客未至先事豫備蓋取諸豫非必雷地也民雖粒食未知脫粟聖人教以斷木爲杵掘地爲臼木動于上土止于下用小而利徧蓋取諸小過亦卽山雷也民未知威施弦于木以爲弧剡木成銳以爲矢親附者德懷而睽乖者矢加蓋取諸睽亦卽火澤也上古穴地爲居野棲露處聖人易以宮室上爲棟梁下爲檐宇雖有疾風苦雨棟宇牢固足以帡幪无恐蓋取諸大壯亦卽雷天也古之葬者厚衣以薪委于中野不封土不樹表喪期无數哀除則止聖人易以棺槨夫送死大事大過者陽之殞也葬埋蓋取諸此亦卽澤滅木也上古結繩記事聖人始作文字刻木合契爲信百官之事以治萬民之僞以察職司不亂詐僞不售明決之至蓋取諸夬非獨澤天也此十三事者卦各有象象各有器執象求象不過天地風雷山澤水火之交而象事知器則自帝王因時立極所以開物成務者孰非无象之象元畫之卦皆可觸類而通矣是故易者道之象也象者器之像也聖人畫卦設象以像易尚象制器以像象由像可知象由象可知易故象爻莫非象也彖者

卦之材剛柔善惡全體具而其材可見矣爻者奇偶相推周流不居以效天地人事之動者也故曰六爻之動三極之道而皆有象可見動有得失而吉凶生吉凶將至而悔吝先著故曰吉凶悔吝生乎動而其著者皆象也善觀易者卽象以求八卦之理天地帝王德業不外象爻而自得矣

十三卦畧舉先聖開物成務之事見天下古今无往非易示學易之準明設象之義以通象外之旨屢言蓋取者擬象之辭故承之曰易者象也世儒因耒耜宮室杵臼之類遂作制器尚象解夫所謂制器尚象

者謂凡器皆有象非謂易象爲制器設也故曰形乃謂之器見乃謂之象卦亦象耳器耳又欲尚八卦以制器亦迂矣夫易者天也天者時也夫子于上下傳皆引自天祐之吉无不利以贊聖人奉天時行得天之祐堯舜列聖皆是也與天同運所以爲易豈徒制器尚象云乎

易不外象道不外器故引古聖人之制器者以明象然易本以卦象器而此云器取諸卦者器資于道事造于理也古之聖人非按卦制器亦非按器設象有此易道卽有此法象自成此器用聖人觀象立器卽

器見道道體无形形乃謂器道无可見見乃謂象觀象而道顯因器而象形故曰象事知器所以形上形下道器一貫也宇宙何器非道何形非象器皆可以見道形皆可以示象變通不窮故謂之易

第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇[雜]陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧[充]憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信[中]也屈信相感而利生焉尺蠖[忽]之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼[笋]于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不

見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何[荷上]校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗[速]其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其

知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪(因)縕(温)萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心无恆

凶

此章廣言易道變通皆理數自然人能靜虛守正循理而動則无入不得所謂窮神知化致一之道也以數觀凡陽卦多陰震坎艮皆一奇二偶陰卦多陽巽離兌皆一偶二奇其故何也陽卦二偶一奇相倚爲五五者陽之奇也陰卦二奇一偶相倚爲四四者陰之偶也此陰陽之數所以各殊也若論其德行衆不能治衆治衆者至寡者也故奇爲君偶爲民陽卦一奇二偶是一君而二民君子大公之道也陰卦一偶二奇是二君而一民小人私利之道也君子之道常主一以貞動小人之道常二三以朋從此陰陽殊德也推此學易易其可知矣在咸卦之九四曰憧憧往來朋從爾思是二君也夫大道无私何容思慮天下理同而其塗殊塗殊而歸不能不同天下心一而其慮百慮百而致不能不一得一則无營何思无爲何慮失一則多思多危多慮多敗然則何容思慮乎天運有往來人事有屈伸皆理數自然往則有來來則有往日月何思慮而往來自生明寒暑何思慮而往來自成歲往者先屈然後來者得伸若尺蠖之屈是也來者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也往來相

推屈伸相感造化人事同歸一致雖殊塗百慮不能違也此時宜之義不測之神君子審時知幾精義之微入于不可知之神所以推而致用无不利也外利于用行无拂逆以安其身所以衞養其德而使之尊也學至于此順理從容不思不勉乃所謂同歸一致過此以往更何容吾知蓋窮理而神與虛同體知融而化與道合眞德斯盛矣以利用安身焉往而不得若夫憧憧往來秖自困耳困之六三曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶夫困者屈伸之常君子不免而于名无損也今非所困而困則名辱困則失

據非所據而據則身危身名兩敗死亡立至是以君子貴于利用安身也在解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解至上六蹇難已平乘高發矢射无不中此能藏器待時故无憧憧之擾利用之道也若彼小人日思朋從不仁不義知利不知害其始也小懲之不止其究也惡積滅身是噬嗑始滅趾而終滅耳者也故君子知危則安知亡則存知亂則治否之九五所以念其亡而固于苞桑也苟貪尊位而不稱其德好大而不量其知任重而不揣其力如鼎九四折足不能勝任其能利用安身也與哉故凡天

下吉凶禍福莫不有幾知幾則神君子精義入神往來屈伸任運无心不以微福諂上不以矜驕慢下如此則心安氣定貞一不二可與知幾矣蓋幾者動之先見可以為吉而不至凶者也君子見幾起而斷之不待日終如豫六二介于石則貞吉矣不動如石卽一也幾也神也有感遂通寧用終日斷可識微矣君子知微知彰而先事卒辨知柔知剛而屈伸隨時為萬夫之望者惟以其存神致一能知幾耳顏氏子屢空如愚若无若虛故介能如石有不善萠卽知知卽弗行其近于幾者乎復之初九不遠復无悔元吉斯

其人矣雖造化所以絪緼生物男女所以構精生人者亦以其能一耳蓋人物生生有萬而始化之幾惟一。二者兩之合未有不致一而能生生變化者也在損之六三三則損一一則得此卽二民一君之道言致一也致一則知幾入神利用安身矣故君子安其身而後動平其心而後語固其交而後求脩此三者則可无憧憧之失不然輕動妄語貪求其誰應而誰與无與則傷至矣益之上九莫益之或擊之立心无恆凶此之謂也无恆卽憧憧也

易道莫大于往來神化變動匪由人力其象著于乾

坤三索其旨詳于數往知來莫非一陰一陽之道參天兩地之數此所謂百慮一致殊塗同歸也小人不知天命機械變詐憧憧无恆所謂二君一民之道也君子洗心退藏寂然不動奉義而行志常一心常恆所謂一君二民之道也天理陽明私欲陰暗虛靈常主則一為君而衆邪退聽情識羣累則天君為役羣小得志而政出多門矣王輔嗣云衆不能治衆治衆者至寡者也動不能制動制動者貞夫一者也君子小人所以分也因引咸卦九四爻辭以明一之義七爻發明擬議變化而中孚居先存誠以應円

也下繫引十一爻發明同歸一致而咸居先裕感以養內也蓋誠以立本則外无妄動之失感以无心則內无二三之擾何思何慮者千思萬慮猶未嘗思未嘗慮也日月寒暑往來猶未嘗往來也塗殊于其所由不殊于其所歸所歸同一家也慮百于其所思不百于其所无思无思同一體也得其歸則殊塗皆同得其致則百慮皆一此安身立命之地即寂然不動之神如尺蠖之屈如龍蛇之蟄伸與存即在于此此非粗淺可到須精義之極乃能入蓋義有方而神不測入神則義之盡矣无適莫信果從心所欲周旋中

道乃能屈以爲伸蟄以爲存斯致用无不利而身安德可崇士苟致用齟齬則其德亦卑身安无累則其道亦尊此神之利用也但此境地一落見解猶可以知知雖神未神精義至于入神以往體无歸虛與道合真義至入神而窮矣知至何思慮而化矣神以无神是曰窮神知无所知是曰知化故曰過此以往未之或知豈但崇德可謂盛德也已蠖出蟲也漢志云尺者蒦也蠖之義蓋取諸尺蚓之義蓋取諸引引者伸也蠖于尺伸于引今人布指求尺一縮一伸如蠖之步即尺蠖之義成器而動者既有成器又待時而動也君子不患无獲患无時不患无時患无器不患无器患无舍蓄致一利用之道也不恥不仁之小人與積惡滅身之小人較異不恥不仁言必愧恥而後求仁也不畏不義言必畏懼而後思義也懲惡在初改惡在小故引噬嗑初九爻辭明之屨校滅趾猶是中人可教者與怙終滅身何校滅耳之小人異也鮮不及謂及禍也事理猶微而彰至于彰人皆知之君子即微知其彰物形由柔而剛至于剛人皆知之君子即柔知其剛故萬夫望之以爲進退之法也損卦自泰來以未成卦觀之乾下坤上天交于地絪縕之

象也以既成卦觀之坤變艮男乾變兌女男上于女構精之象也絪縕二氣濃密之狀醇和也構交也生育也在人爲男女在物爲牝牡萬物莫不以兩致一乃成變化絪縕構精皆致一也致極至也極其兩之所至渾合爲一此生生之幾所謂介如石者也介生于兩如果穀之實其萌牙出于兩甲之中造化生幾无不合兩爲一也

上篇舉七爻言擬議變化所以齊天下之賾而慎其動也此章舉十三爻言利用安身所以一天下之慮而同其歸也故易也者和順于道德而理于義窮理

盡性以至于命者也蓋宇宙變化莫非一陰一陽往來屈伸而大極本體週靜而正其來不拒其往不追當然者不可易而自然者不容已惟聖人從容中道寂然不動感而遂通天下之故能爲尺蠖以求伸爲龍蛇以存身與四時日月同運與陰陽同其不測百不凝一歸不異塗雖往來不息而何思何慮所以精義窮神知化爲易道之至也佛氏言妙眞如性不動周圓與此不殊而陰陽剛柔之理推勘不透勉強差排謂往來爲虛妄屈伸爲幻影雖言見性而不勝煩惱魔障之苦雖言平等而鹵莽鶻突銷殺不下至毀

形滅倫以求解脫而縛乃愈甚其于困以下十三事皆未能脫然也聖道易簡精微不越中庸斯爲平等之至

易六十四卦極整齊中變化極變化中整齊百慮一致殊塗同歸兩語括盡易象至理易不過因此作

第四章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰（選）以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明得失之報

此言聖人作易明造化之理示人事之得失而已易始乾坤乾坤二卦易書所從出也故曰易之門蓋一陰一陽之謂道陰陽不可見聖人畫奇爲乾以象陽之健是乾乃陽之物也畫偶爲坤以象陰之順是坤乃陰之物也乾坤者陰陽之德性剛柔者陰陽之體質乾坤列是陰陽德合而剛柔體立剛柔立則造物顯于有形而天地之事以體陰陽合則玄化宰于虛无而神明之德以通此乾坤爲易之門也而八卦由

此出雷風水火山澤成六子之名屯蒙需訟師比之類成重爻之名其稱名不謂不雜矣而皆乾坤之一闔一闢往來其中未嘗越也自太始以來惟有陰陽惟有天地而窮究理數之類至錯雜不可勝紀則易雖作于隆古已盡叔季之變義聖之世已括商周之事是以文王周公之辭詳哉其言之皆衰世之意乾坤自然之運聖人不能違也夫造化往來相倚幽顯相乘易于其往者能彰而不迷其來者能察而不遺事之顯者能見其微情之幽者能闡其隱所以稱名雖雜而能開各當其名而不越有名必有物以辨其

陰陽剛柔有名必有言以正其善惡邪正物辨之言正之而吉凶悔吝以著則斷辭備矣至于爻辭之繁瑣有初二三四五上用九用六稱名雖小其取類則皆天地帝王君臣父子夫婦之大名其旨皆盛德大業三才之遠畧其辭皆經緯天地萬物而煥乎其文其言委曲而中情理其事宏肆无所不該又深奧而隱蓋太始之初道一而已至于衰世民行以貳聖人以一退藏而因二以濟民蓋旣始有一之後陰陽判而剛柔異好惡起而得失分三才旣立象數斯備此易所以剖抉元始詳吉凶悔吝之數以濟民以明得

失之先兆爲衰世之意也

撰造也乾坤二卦已包三百八十四爻天地二儀已含古今治亂包犧之世卽見商周之際所以先聖後聖其辭同也儒者妄謂四聖異易抑獨何與往來者順逆之別往卽迎來來卽遇往由此之彼謂之往自彼就此謂之來无往則不成來幾相乘也如暑往寒來暑漸去卽寒漸來如人赴長安家鄉漸遠卽是往長安漸近卽是來彰往卽察來非有二也稱名雜謂六十四卦之名斷辭卽彖辭稱名小謂三百八十四爻之名貳卽二君一民之二謂駁雜也民行旣二則趨避失宜故教之善惡以濟之民行二則失得必迷故示之吉凶以報之貳者兩象也一分兩則萬事生得失形故聖人作易以明之

第五章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

道自渾沌初開世運未變易未興也逮包犧氏世變始繁于是始作八卦吉凶以生大業以定故曰易興于中古自包犧以降代有作者皆本羲易敷演故夏有連山商有歸藏至周而文王遭紂之難更演其序而作彖辭周公遇流言之禍師文王而作爻辭皆本造化以明人事善惡邪正之理吉凶悔吝之數在上古有道德而无爻象中古有爻彖而无禍福至衰世禍福如林矣故曰作易者其有憂患乎有憂患故其辭詳也銷憂頭○莫先于德是故履者上天下澤以

爲禮非禮不履則操持定而見外輕故曰德之基謙者有功德而能不伐則高而能持不喪其有所以爲柄復者一陽初還在人心爲善念方新改塗易轍百行自此始德之本也復而不恒雖復旋失恒者常久不變德所以固也不損則多累損者寡其所營裁其所過易惡去非德之脩也惡損則善益益者從容順適天機長養德之裕也裕則忘困矣困者鬱閉不得通知慧生于疢疾德所以辨也辨而通爲井井通也源泉時出居安資深德之地也井深入故能巽巽入也一陰深潛于二陽之下以柔馴剛德之制也此九

德者何以稱善蓋履悅以承尊素履和順无陵暴之失而從容自至也謙本居尊能卑則益尊而其德愈光也復者善端方微不越幾希而禍福之物先幾能辨也恒常也事變紛紜其心常一中无厭惡也損者欲動而强自裁省其初甚難後洒然易矣益者進德之機從容暇裕而不强設以助長也困者窮極思通有欲達之機也井居其所而淵泉活潑利澤周徧也巽者因時順理稱物之情潛入不覺也此九德之善也舉而用之履以和其行周折中度无乖戾矣謙以制其禮撙節退讓无放逸矣復以自知天光内照善

惡難欺矣恒以一德常久不變德无二三矣損以遠害嗜慾陷哄慾寡則害遠矣益以興利積善餘慶德崇而用利矣困以寡怨求通于己自无怨于人矣德如井則靜深安定慮无不精可以辨義矣德能巽則深入稱情可與行權矣九德咸事何憂患之有九者功本一貫禮以爲基謙以守禮禮復則己克而善念方新常自保守使私欲日損天理日益雖處危困之地適足以自試其堅白而辨其誠僞淘汰簡鍊以造于資深之源退藏之密順應行權如御風而行无入不得矣憂患何能傷之

上繫聖人有以見天下之賾一章取七爻論言動擬議天地之大德一章取十三卦論帝王致治陽卦多陰一章取十一爻論涉世安危此章又取九卦論士君子處憂患引而伸之易可知矣卜筮云乎哉

第六章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆(葵)其方既有典常苟非其人道不虛行

易之爲書也其道不外尋常日用不可遠求其所以

爲道若神也屢遷不測其變无常其動无定不居其所爻有六位而位无常主虛以待變周流遷徙如乾初九忽往坤上則變爲剝如坤上六忽來乾下則變爲姤以至諸卦上下反覆是无常也又如乾以一陽易坤一陰則生震坤以一陰易乾一陽則生巽以至八卦剛柔交錯是相易也何可拘以典常繩以要約乎學易者唯其身之所處變而不齊以合于卦之所適又而自占出也愼其所往入也謹其所歸而動協于度外不愧稠伍內不侮暗室而奉易使知懼又明于凶咎而知憂患察于幾介而知所以致憂患之故

身不在師保之側常如父母之臨蒞業不怠以此學易雖其道屢遷于其初也率循其辭而勿敢違揆度其方而惟恐失其旣也率之久揆之熟无常者亦旣有典常矣誠有如是之人而易道有不行乎夫何遠之有故曰苟非其人道不虛行

易書者神之象也神不可測象不可泥得意以融象得象以會神故曰虛曰无常曰不可爲典要兼神與象言也于无方而揆其方于无典要而有典要則存乎其人憂患者乾惕之心聖學之脉也乾九三云君子終日乾乾夕惕若立人之道也聖人本憂患作易故諸卦首乾學者亦當體乾學易故曰明于憂患與故无有師保如臨父母此學易之要也

第七章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之爲書也聖人有見于三才之理惟是屈伸往來之變其來爲始其往爲終往來不測故畫卦設象示人以質質正也如六十四卦反覆相受之序與逐卦六位往來吉凶之占无非推明造化人事原其始以要其終使人以爲正據焉耳然非私知强設始終變化者時爲之也六爻剛柔相雜亦惟時剛而剛陽之物也時柔而柔陰之物也莫非時也原推也要會也終由始造卽始見終卦初爲始上爲終聖人繫辭以定吉凶惟初難知蓋大極初生奇偶初判朕兆茫昧欲定其從違得失之理如乾之潛龍勿用坤之履霜

堅冰非聖人不能知知初者知幾也知幾則知來知其初則其終可引伸而得故卦至上而終則易知矣初與上猶本與末得其本則末自舉故凡初爻之辭必擬之而後言卒至于上成初之終而已其在于人志學之初卽定終身之準一念之萌卽決素履之端此初上所以爲原始要終之地也若夫初以後終以前其中履歷多端二三四五所謂中爻也錯雜剛柔之物撰造陰陽之德辨别人事之是非而進退以致其變交互以極其數惟中四爻最詳蓋初上如天地中四如四時天地之變非四時不備初上如老少中

四如壯强生人之事非壯强不備此中爻所以當詳也雖然善知易者烏用此數數爲哉噫一卦之中亦要其存亡吉凶居然可知矣知者觀卦下彖辭思慮已得大半矣況又初上之質中爻之備乎中爻所以備何也二與四皆陰互爲下體其功同也而內外之位各異陰无專成不敢論功論其善二善多安四善多懼二多安以二近在下也何也惟剛能上健行而致遠柔之爲道不利遠者上行至四極矣所以多懼也其要之終得无咎者惟其用柔得中乃可以免二所以多譽不然凡陰好上末有能免者如臣子之類是也三與五皆陽互爲上體其功亦同而內外之位亦各異在三多凶五多功何也五爲中極居上爲君三下爲臣貴賤之等也然其位皆陽以陰柔居之爲不當位危而不安其剛乃克勝邪雖時不盡然大較如此雜物撰德所以中爻爲備也

易道惟往來屈伸之數始終盡之矣始終時盡之矣卦有定體曰質爻无定用曰時上下有等曰物時不同而物因時異如龍爲乾物潛見躍飛不同者時也如鴻爲漸物干磐陸陵不同者時也雜物撰德謂中四爻交互成卦錯雜剛柔之物撰造乾坤之德錯雜

雷風水火等物撰造震巽坎離等德蓋內外二卦各有正德又錯雜撰造以別爲卦德也不雜物則撰德不成不撰德則彖辭不備卦有初上以象天地兩儀中四爻以象四時四方天地定位不易而四時氣候不齊四方趣舍異俗故互換以觀造化之變先儒解易不及互故象義闕如也二與四互三與五互故曰同功異位正卦六位初至三爲下陽包陰也四至六爲上陰含陽也二四互爲下亦陰含陽也三五互爲上亦陽包陰也在正卦三四爲上下之際在互卦三四爲往來之樞故多凶懼惟二五逸而有成是以君

千審所處也轝豫通安也四多懼而能懼亦四之善
也二柔中四不中而能懼亦善用柔而无咎矣
三才之道責成在人三四正當人位責任重大世路
艱險故多凶懼三與五同功而位不得中如否之爲
小人坎之爲坎窞艮之爲列夤此類皆三當之故多
凶四與二同功而近五乘下凡休咎先五受之如隨
四明功兌四介疾之類皆四當之故多懼凡卦正倒
往來初上相遠休咎不相及二五皆不失中下互二
則五免上互五則二免惟三四居上下之際當往來
之衝皆不得免吉凶悔吝交加故多凶懼也

第八章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王
與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚
大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之爲書包羅廣大條件悉備道通三才故八卦三
畫上爲天中爲人下爲地取八卦重之兼三才爲兩
故成六道不兩則不化得兩而後變化行所以天道
曰陰陽人道曰仁義地道曰剛柔初三五爲陽爲仁
爲剛二四六爲陰爲義爲柔故畫必以六六者非他
三才之道也或以五上爲天三四爲人初二爲地又
或以初上爲天地中四爲人六也三也一也故六畫
而成卦陰或居上陽或居下天與地一也五爲君二
爲臣人與天地一也此所謂易三才之道也道有變
動六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻爻有上下
貴賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不
相得此順彼逆故吉凶生焉天高地下萬物散殊天
曰天文地曰地理人曰人文三才之道莫非文文不

當而吉凶生天地聖人不能違而脩吉悖凶存乎人
耳故易之興也其當殷之末造周之盛德邪其文王
與紂之事邪故彖爻之辭多危懼危則小心積德而
可使平矣忘其危則放易无備而可使傾矣安危存
亡變動不居所謂吉凶生大業故其道甚大雖小而
百物消長成敗未有廢此者但能如聖人敬止純一
知其危懼求念厥終无間于始則同歸于无咎此謂
易兼三才之道其要在人心而已是聖人作易本義
也

文王演易首乾乾者自強惕厲之心夫子繫辭終之

曰惧以終始其要无咎至哉聖訓可謂深切著明先聖後聖其揆一也或者謂彖辭未危危辭多在爻亦文王作非也周公承旨于家庭目擊商周間事晩遭三監之禍故繫爻彖多用文考事孔子厄于春秋作十翼三聖遇同心同故辭同周公孔子之辭孰非文王之辭何必危辭定自文王出也

第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥

象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

易統于乾坤乾坤者諸卦爻所由出也在卦爻則爲奇偶之數而皆原于一在人心則爲易簡之理而皆具于知默而成之存乎德行乾非爲天是至健之德也行乾之健則專一直遂易而不難中心易直者能照充險之情所謂能通天下之志也坤非爲地是至順之德也行坤之順則安貞得常簡而不煩行事簡靜者能徹煩擾之蔽所謂能成天下之務也蓋人心一動一靜具有乾坤良知何思何慮自然易簡无知而无不知无爲而无不爲所謂寂然不動洗心退藏之密故從容和易而能悅極深研幾而能慮從違必審而能定天下之吉凶幾務必決而能成天下之亹亹者皆易簡之知也故以之應務則變化云爲有感遂通吉事將至必有休祥未覩其器而觀象知其器

未見其事而占數知其來此孰非乾坤自然之德易簡之知乎天地設位而易道行聖人作易以成天地之能人謀知其是非鬼謀知其吉凶人神非邈百姓雖愚亦可與能此莫非易簡也易簡而天下之險阻何能蔽之八卦成列告以吉凶之象爻彖繫辭語以吉凶之情卦畫有剛柔其往來雜居吉凶之象易見而吉凶之情言于爻彖之辭者紛然難齊也由彖辭觀之凡言利者以卦體變動而言也由爻辭觀之有吉有凶與彖相違者又因各爻之情而遷也此莫非乾坤而爲險爲阻惟易簡者能知之蓋吉凶也者由

愛惡相反而相攻勝者吉而敗者凶也悔吝也者由遠近相違而相取失則悔而不得則吝也利害也者由情僞相感而不相通通則相利而不通則相害也斯三者皆易之情然相攻相取相感之三情總生于相近之一情爻有承乘比應近而不相得則或相攻而爲凶或相感而爲害或相取而悔且吝然則人情難處莫如相近天下險阻莫不生于相近同此乾坤非斯人之徒而誰與聖人德行易簡悅心研慮是以設象繫辭而人情之險阻不能違矣蓋辭也者情之所生象之所形也是故叛去正理者其辭必慙中心

懷疑者其辭必枝有養之吉人其辭安靜而寡輕率之躁人其辭誕妄而多誣善爲不善者其辭浮游不定自喪其操守者其辭理屈不伸情之險阻過于丘山辭之徵心信于符節故曰鼓天下之動者存乎辭聖人作易詳于辭有以也孟子知言之學蓋本諸此

○六十四卦莫非乾坤而剛柔變化吉凶悔吝利害莫不由乾坤易簡出所謂善惡同出于大虛也聖人作易設象繫辭以示天下故辭者聖人之情亦卽天下險阻之情此章本乾坤易簡推極于六辭總括易書之終始也險與阻異險者中陷阻者外塞乾動于陰中則成坎易以知險也坤動于陽中則成離簡以知阻也水不可入故陷于中而不得出火不可近故阻于外而不得入乾自上臨下所見爲險坤自下升上所向爲阻來則墜險往則被阻也能研諸侯之慮侯之二字衍文亹亹勉強成事之貌云旋也與營通往來營謀也八卦該言六十四卦也爻象以情言謂爻辭彖辭以吉凶語人也剛柔雜居而吉凶可見此申言卦畫象之易見也變動以利言吉凶以情遷此申明彖爻辭之難知也蓋辭卽言乎其象者也卦體以變動而成故彖辭多言變通之利如柔來而文剛

分剛上而文柔之類是也雖不美之卦彖多利辭緣其初本因窮而變變而成卦卦成復變變則通所謂變而通之以盡利故曰變動以利言也若逐爻細觀則吉凶之辭又異于彖故曰吉凶以情遷也愛惡以下皆吉凶情遷之事將叛者以下皆言因情所遷之辭與因辭可見之情而象在其中蓋命辭之法各象其爻之情而觀象之法各振其爻之辭于四情而見聖人之知險知阻于六辭而見聖人之悅心研慮所以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫非乾坤易簡之知能也

本論卦爻之辭并及六辭者皆辭之象也凡人之辭是非可否皆以情遷卦爻之辭吉凶悔吝亦以情遷此亦象事知器占事知來之意也聖人易簡之知不逆不億自然先覺者得之辭而已故曰辨吉凶者存乎辭鼓天下之動者存乎辭以言者尚其辭辭也者各指其所之聖人繫辭焉以盡其言此也率辭能揆其方乃可言易不知言无以知人也讀易而不玩辭與聞人之言而不得人情是皆未焉知易也

周易正解卷十九繫辭下終

周易正解卷二十

郝敬習

說卦

此篇亦夫子所作十翼之一詳說諸卦象數之義也

第一章

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽贊猶言默相神明猶言神靈生蓍猶言作蓍生者自然之意非人力也猶大極生兩儀之生蓍蒿草以

蓍為筮策也古聖人作易而圖書出蓋神明默相之聖人因以作蓍策大衍之數所以生也參天兩地指伏羲始畫一也一生為奇即分二為偶中立曰參附合曰兩奇陽為天偶陰為地凡數皆奇偶相倚而生倚猶因也奇參偶中偶兩奇畔交相因依曰倚參兩倚為五五者圖書之中六七八九以生八卦以成三百八十四爻萬有一千五百二十之策皆由此出故數倚參兩也然言參兩不言一何也數莫非一也一非常住一者无始也无始虛无无象无數聖人欲設象作易而虛无不可象于是始畫一一與虛无已隔

不可以一卽虛无故以大極名虛而以奇名一象陽耍之一雖非虛而象虛者莫如一方其虛也一亦无有變有一卽破爲二二一卽三三二卽五故一无獨成奇生偶隨相參相兩生五五者數之大宗參兩者一之圓神畫不外乾坤數不越參兩是故圖書之數五位相得奇偶相依天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十皆天地相倚而生所謂參兩也大衍之數一與二倚二與三倚三與四倚四與五倚五與六倚以至于七八九十皆參兩也卦三奇爲乾三偶爲坤乾坤往來生六子六子往來生六十四陰

來陽中爲偶陽往陰中爲奇皆參兩也三畫爲下卦兩其三畫爲重卦錯八爲六十四亦參兩也筮策三三爲老陽兩三爲老陰二兩一三爲少陽二三一兩爲少陰亦參兩也三畫之卦初爲地二爲人三爲天兩其三畫之卦天地人三才各兼兩莫非參兩也故數不越參天兩地相倚或者以奇圓圍三陽用其全謂之參天偶方圍四陰用其半謂之兩地夫圍三圍四乃一三五之所生非以生一三五也奇圓內徑一外圍三是一生三陽實外生之象也今獨用外圍之三而棄內之一是陽亦未用其全也偶方內徑一外

圍四是五抱一陰虛內含之象也今僅用外圍之半而併棄中之一又何取爲兩地乎且謂之兩者非地自兩也參者非天自參也天地交奇偶合乃有參兩之名蓋指圖書中五包天地而言易數之本也觀變于陰陽而生卦者謂三奇純陽爲乾三偶純陰爲坤乾一變而成震再變三變而成坎艮坤一變而成巽再變三變而成離兌之類諸卦皆自乾坤變故曰觀變于陰陽以卦之全體言也發揮者發越揮散謂卦爻剛柔上下往來而成六位以逐爻之細數言也陰陽氣也氣不可見剛柔質也質則有形陽氣不可見

畫爲剛爻以發之陰氣不可見畫爲柔爻以發之氣生質陰陽生剛柔卦生爻蓋兩儀分而陰陽立陰陽變化而剛柔生聖人觀其變化以立八卦之體發揮于剛柔以生卦中之爻爻不越剛柔卦不越陰陽數不越天地易不越乾坤乾坤不越易簡故凡著數卦爻非强造也非粗迹也鬼神天地陰陽剛柔皆道德義理性命而蓍數卦爻由此生與一陰一陽之道至易至簡之德相爲調和順適非人爲之私也條理于義而得化裁之宜窮乎萬事當然之理盡乎人物自然之性以極至乎天道本然之命蓋命者性之原性

者理之原恆入愛惡相攻情僞相感吉凶善惡紛然淆亂所謂百慮殊途輾轉迷惑遂失本初聖人觀變發揮使學者擬議變化以平其暴戾覺其迷亂理得則性復而入與天合天人合而易无餘蘊矣此聖人作易本義故說卦首推原道德性命仁義以見易非象數蓍策之迹而已也前言大極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自无而向于有也此言窮理盡性以至命自有而還諸无也

一陰一陽者易之道陰陽之間曰繼參天兩地者易之數參兩之合曰倚生生之謂易未有陰陽不相倚

而能生者卦畫之始得一而已畫起一奇卽分為偶奇偶相倚卽成參兩凡陰陽之數二立則二分而在外兩合則一函而居中陽倚陰陰倚陽也如入手指五中空四虛實相倚居然成九卽圖書中五與爻位九五之象也指實象陽爲奇空間象陰爲偶指爲參空爲兩兩者空間也參者中立也此亦足以明參天兩地之義矣而說者謂三奇爲乾謂之參天三偶爲坤謂之兩地似也然此自成卦以後論乾坤非自乾坤以前觀參兩是分二三以釋參兩非合二三以成參兩也三之爲參非謂三卽是參二之爲兩非謂二卽是兩一生卽成參兩參兩卽成五故曰得一萬畢成卦成爻舉在其中故夫一者靜虛之體也在人爲性在天爲命在事物爲理事物變化萬有不齊莫不各有當然之理各具于人物本來之性同出于大虛自然之天所以爲百慮一致殊途同歸也凡民情欲攻取營營亂性世道所以交喪聖人立卦生爻教人窮究事物之理以融其觚棱乖刺之迹理順則性定虛以應實靜以化動會萬爲一是謂盡性然性猶屬人耳我與人與物各一性以性接物未能忘性則猶未離人未達天窮理盡性以至于虛極靜篤无聲无臭與天載同神則性與天合乃至于命聖人作易立卦

生爻始畫一命象也參兩性象也倚數理象也皆所謂設象以盡意也

和順道德理于義窮理盡性至于命此聖教所以與二氏異也二氏言性命而不窮理不知道德仁義但空一切以爲知常復命明心見性自謂于事理无礙其實勉强差排如告子不得勿求莊生以不齊齊物鹵莽滅裂无精義之功復命而不本諸性見性而不根諸理强事以從心拂人以貪天卒至毀常滅倫而不可用也故聖學在致知格物物格而后知至則心

意與天下國家通而天人性命一貫故易者格物致知之學也

此章之言由粗入精由蓍策而卦爻而道德義理性命始性命而終蓍策由蓍策以學易非本蓍策生易也朱子遂謂易卦皆生于蓍引龜策傳云天下和平則蓍草生然則伏羲未作卦以前地不產蓍邪迂且舛矣

第二章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

昔者聖人作易非強造也將以順人性天命自然之理也性命之理著于三才三才之道非兩不立道必有與而後成兩天有二氣曰成物之陰與施生之陽是以兩立天道也地有二形曰順承之柔與持載之剛是以兩立地道也人有二性曰愛惠之仁與斷制之義是以兩立人道也三才之道性命之理也道兼兩則變化行三才皆秉其道皆兩所謂一陰一陽者非天獨陽地獨陰也三才皆一陰一陽故聖人作易兩其三爲六畫而成一卦初二爲地三四爲人五上爲天所以兼三才也天有陰陽地有柔剛人有仁義所以兩之也分二四六爲陰初三五爲陽或剛往柔來或柔往剛來迭相爲用錯雜而成文章以畫陰陽之情成一卦之用亦猶地承天施發生斂藏惟其時耳聖人本此作易順性命之理所以仁義迭用經緯人道而參天兩地在其中矣故易者三才之道非蓍數卦爻之跡而已

天一氣耳陰陽二氣盈虛消息之類是也地聚爲形剛柔成形高下平陂之類是也人生有性仁義成性

好惡刑賞之類是也所謂幽明之故生死之說鬼神之情狀皆不外此大抵三才統于天道統于陰陽剛柔者陰陽聚而爲形仁義者陰陽繼而成性也天道本陽而陰爲之始地道本柔而剛爲之質人道務義而仁爲之心參之爲三兩之爲六合之惟一兼三才而兩之者謂非分析而兩也世儒分析爲兩而弊且支離矣

繫辭論易歸重于守位正民曰仁義說卦歸重人道亦曰仁義可知聖人作易本意而豈卜筮云乎程正叔謂知易莫如孟子亦以其言仁義也

第三章

天地定位山澤通氣雷風相薄(博)水火不相射(石)八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此章序八卦之象以明重卦之義卦凡八而已六十四者八之別也每八加八是爲八八无所謂六十四也說見繫辭上篇大極章蓋易者陰陽之氣摩盪而生變化故曰天地設位而易行乎其中聖人作卦以象之三奇而乾爲天三偶而坤爲地天高地下乾坤定位此易之門也地有山澤乾九三與坤六三往來其氣相通所以象之而爲艮兌也天有風雷乾初九

與坤初六往來相薄所以象之而爲巽震也天地之中氣爲水火乾九二與坤六二往來不相射所以象之而爲坎離也天地之間六氣同運使乾坤位而陰陽不交六子分而剛柔不和則變化不行易不可見是以聖人于八卦之上各以八卦挨次錯磨往來周流而三才之變形矣然伏羲之錯八卦也爻位皆自下而上文王之序六十四卦也各卦又自上而反下何也天地之間往來而已八卦相通相薄不相射相錯往來之象也往來相倚順逆相因自上下來曰順自下上往曰逆陽自下起圖書履一人上達天故易數皆由下生也自下往上本逆而由初適二由二適三其數則順也自上來下本順而三先二來二先初來其知則逆也蓋內外體用遠近之數自此往而吉凶悔吝得失之兆自彼來雖往與來有二象而順與逆非二機往之所至即來之所過即往往以致其來數以探其知逆以迎其順未有往而不來來而不往者是故乾坤生六子皆自下而上造化以往屈而致來伸也卦爻六位皆自下而上易以彰往而爲察來也事未來而吉凶悔吝先知則不迷于所往此聖人畫卦作易之本義也

天地山澤解見後八卦之象乾坤純體奇偶无交故曰定位艮與兌交故云通氣震與巽交故云相薄坎與離交故曰不相射通之言貫也山與澤一高一下水脉灌注其氣相貫通也薄之言迫也雷與風一動一入氣合而勢相迫也射之言蝕也侵害之意水與火一寒一熱似相侵而下燃上沸以成既濟不相射也相薄不相射語意互見雷風似相薄而相合水火似相逆而不相射坎離得天地之中急人生之用故易序二卦居中以既未濟終焉此章亦首乾坤終坎離也

觀此章之言重卦自羲聖愈明矣天地山澤風雷水火者三畫之象也八卦相錯者錯爲六畫也諸卦皆天地山澤風雷水火八者之交錯故卦惟有八耳如一乾爲體而坤艮兌震巽坎離錯其上皆乾也一坤爲體而乾艮兌震巽坎離錯其上皆坤也餘六皆然故曰八卦相錯或謂專指三畫非也磨石曰錯相錯猶相磨也圖詳于後

化機无停不越往來天地古往今來日月晝往夜來四時暑往寒來人物生往死來萬事萬物新新非故恆久不已者惟其往來耳所以變動不居而爲易故

曰一陰一陽之謂道聖人設爲卦爻以象之乾坤者陰陽之象也六子相通相薄相射八卦相錯者往來之象也順逆者此往彼來相迎之機也數者往之所歷也知者來之所報也不言易順理而言易逆數者聖人憂患貴知來也能知來則能利往是故知往而不知來能順而不能逆者凡民也故凡卦爻所言吉凶休咎善惡邪正未見其形先知其理故曰逆逆者順之所合也首章言順道德次章言順性命易簡自然物皆同也惟其習而不察則知往而不知來故聖人教以逆數使之知來如坤初六履霜馴致其道龍馬疑天地戰臣弑君子弑父皆以其順而不知逆往而不知來也故文言曰非一朝一夕之故蓋言順也聖人作易以前民憂患以知來觀變立卦發揮生爻參伍錯綜鉤深致遠爻以正而求變卦以順而反倒莫非逆數教人順道德性命之自然也其理本順其數則逆非能拒其來而能不迷其往故君子行所无事樂天循理順也其操心慮患朝乾夕惕逆也故夫昏迷放佚者順之失反身克己者逆之功蓋自大極分爲儀象吉凶善惡日遠于初聖人原始要終窮理盡性以至命精義入神以知化未覩其器先見其象

因器會道因象會意百慮反于一致殊途要于同歸皆所謂逆也是以聖人知幽明之故知生死之說通乎晝夜之道而知元亨利貞利有攸往而和順于道德性命之自然也

八卦相錯之圖

錯乾
- 乾乾 ䷀ 乾
- 坤乾 ䷊ 泰
- 震乾 ䷡ 大壯
- 坎乾 ䷄ 需
- 艮乾 ䷙ 大畜

錯坤
- 乾坤 ䷋ 否
- 坤坤 ䷁ 坤
- 震坤 ䷏ 豫
- 坎坤 ䷇ 比
- 艮坤 ䷖ 剝

巽乾 ☴☰ 小畜
離乾 ☲☰ 大有
兌乾 ☱☰ 夬

錯震

乾震 无妄
坤震 復
震震 震
坎震 屯
艮震 頤
巽震 益
離震 噬嗑

巽坤 觀
離坤 晉
兌坤 萃

錯坎

乾坎 訟
坤坎 師
震坎 解
坎坎 坎
艮坎 蒙
巽坎 渙
離坎 未濟

兌震 隨

錯艮

乾艮 遯
坤艮 謙
震艮 小過
坎艮 蹇
艮艮 艮
巽艮 漸
離艮 旅
兌艮 咸
乾離 同人

兌坎 困

錯巽

乾巽 姤
坤巽 升
震巽 恒
坎巽 井
艮巽 蠱
巽巽 巽
離巽 鼎
兌巽 大過
乾兌 履

錯離

坤離 明夷
震離 豐
坎離 既濟
艮離 賁
巽離 家人
離離 離
兌離 革

錯兌

坤兌 臨
震兌 歸妹
坎兌 節
艮兌 損
巽兌 中孚
離兌 睽
兌兌 兌

右八卦相錯。其名六十四。其實八耳。故聖人但言八卦。未嘗言六十四卦。[illegible]六十四者亟數其物耳。況謂六十四上復加為六十四。此莊周所謂孟浪之言矣

八卦往來之圖

易卦乾坤而已。乾坤立而天地位。交相往來。是生六子。雷風者天之氣。山澤者地之形。水火者天地形氣之中。故六子皆乾坤化生也。獨陽不生。獨陰不生。乾

坤交而後六子生獨往不交獨來不交往來相迎而後其交成合二卦觀之乾往坤初坤來乾初是爲震巽乾往坤中坤來乾中是爲坎離乾往坤終坤來乾終是爲艮兌分二卦觀之乾往坤初則爲震乾又進往坤中則坤來乾初爲坎乾又進往坤終則坤來乾中爲艮坤往乾初則爲巽坤又進往乾中則乾來坤初爲離坤又進往乾終則乾來坤中爲兌此往則彼來彼來則此往自此往彼自初往終謂之順自彼來此自終來初謂之逆暑往寒來寒往暑來日往月來月往日來人物所以生成世變所以廢興皆由此未

有獨往不來獨來不往者不往无以致來不來无以成往不往不來无以成造化故曰往者詘來者伸尺蠖之詘以求伸尺蠖不詘不得伸造化不往不得來往來相迎故曰逆逆者迎也往來者相迎之象也文王演卦一正一倒前卦順而下來後卦逆而上往皆所以極往來之數窮順逆之變故曰數往者順知來者逆易逆數也聖人作易彰往察來其象如此

泰否咸恒損益既濟未濟此八卦者乾坤六子之正交也爲上下二篇序卦之要領上經首乾坤天地定位歷十卦奇偶各三十畫而遇泰否泰否者天地之大運也下經首咸恆山澤通氣風雷相薄亦歷十卦奇偶各三十畫而遇損益損益者人事之大分也上經首乾坤終坎離坎離成乾坤之能乾坤定位故坎離不交下經首男女終既濟未濟水火極生人之用男女交故水火亦交既濟復變爲益未濟復變爲損也大抵德莫大于天地功莫大于水火故上經三十卦言天地陰陽而水火居多下經三十四卦言六子五行而山澤風雷居多夫子此章之言提挈其旨明易道大綱學者習而不察耳

宋邵雍氏援夫子此章之言撰圖名先天卦位伏羲

之易對待之體也又援後章帝出乎震撰圖名後天卦位文王之易流行之用也夫對待流行有兩名非兩時兩事也況可分爲兩易乎有體卽有用不用則體爲頑質有對待卽有流行不流行則對待爲偏枯易道圓融此際豈容分先後今據夫子之言第云天地定位未嘗言乾居南坤居北也第云山澤通氣未嘗言山居西北澤居東南也第云雷風相薄未嘗言雷居東北風居西南也第云水火不相射未嘗言離居東坎居西也所謂通與薄與射謂二氣變化相資非謂其位相對而後見其相通相薄不相射也子云

乾西北之卦者以天位乎上天體西北高也坤不言位四方无非地也火金之間土氣多故言坤今圖以乾居北坤居南是天地平立上下无等也既以乾坤居南北則自不得不移離東移坎西夫北方寒涼南方炎熱風氣可憑向南明爽向北幽暗形象可徵故子云離者明也南方之卦坎者水也北方之卦今移離火歸東坎水歸西果何據乎子云艮東北之卦兌正秋也今移艮居西北兌居東南豈以西北多山東南多水與然所謂山澤通者氣耳非相對爲通也如雷與風薄以震巽氣接耳未有遠相對而可以相薄

者惟其以兌居東南則不得不移巽居西南移震居東北然聖人既言震東方巽東南萬物出震齊巽甚明也今謂風起西南又何據乎雷起東北是寅方也寅爲正月豈雷發聲之時其說既无一可通乃又據此撰爲橫圖以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序其謬已詳上篇又取橫圖圓之橫則始乾終坤圓則純奇純偶自相抵捂无何乃自震巽中斷顛倒湊合自知无稽引數往者順知來者逆强解云一陽起震歷離兌至乾六陽爲順往一陰起巽歷坎艮至坤六陰爲逆來謬也按子云雷風相薄未言卦

自雷起是猶可曰帝出乎震也以震歷離兌乾爲順而以巽歷坎艮坤爲逆聖人有此明訓乎畫卦旣始乾終坤畫圖又逆坤順乾其杜撰甚矣果若巽至坤四卦知來震至乾四卦數往則是八卦數往者不能知來知來者不能數往易不得爲逆數其必爲一順一逆之數然後可而朱子曲爲之解曰易之生卦以乾兌離震巽坎艮坤爲次皆逆數也若是則夫子所云易逆數之逆以橫圖生序言知來者逆之逆又以圓圖巽至坤言其杜撰愈甚矣總之義聖成卦之法詳于乾坤三索八卦方位詳于帝出乎震一章而此

章則明八八相錯六爻自下而上序卦自上而下往來順逆之象而已矣夫子讀易三絕韋編作十翼明先聖之義以開來學學者但守十翼自无餘說今十翼未通曉而旁鑽曲竇心勞日拙矣先天後天本夫子乾卦文言中語謂聖人奉若天道云爾今取爲二天名二圖分贈二聖果若其說是伏羲于天但能先而不能後文王于天但能後而不能先其義旣偏僻可哂及檢其圖无關經義圓圖惟遷就奇偶升降以合四時八節然亦不盡合也謂乾盡于午中坤盡于子中離盡于卯中坎盡于酉中陽生于子極于午陰

生于午極于子以爲自然若非斷震巽倒湊則一切不合論其序既謂震居四論其數又自震起將誰適從如以震爲一陽冬至十一月當復六十四卦分直周歲則每月五卦有奇乃均今自冬至復一陽起歷震過離至臨凡十七卦乃遇二陽爲十二月而春分又當臨則是十二月春分也自臨至泰九卦遇三陽爲正月而立夏當泰則是正月立夏也自泰至大壯五卦遇四陽爲二月而芒種當大壯則是二月芒種也自大壯至夬僅三卦遇五陽爲三月而芒種仍在夬自夬至乾僅一卦即遇純陽爲四月夏至矣自乾

至姤亦僅一卦即遇一陰生爲五月而夏至仍在夬自姤歷巽過坎至遯凡十七卦乃遇二陰爲六月而秋分當遯則是六月秋分也自遯至否九卦遇三陰爲七月而立冬當否則是七月立冬也自否至觀五卦遇四陰爲八月而大雪當觀則是八月大雪也自觀至剝僅三卦遇五陰爲九月而大雪仍在剝自剝至坤僅一卦即純陰是爲十月而已冬至矣夫陰陽之初生其來何緩其卦何太疎及陰陽將極其去何速其卦何太密諸節氣與月令大相舛忤何得謂之自然就使一一脗合聖人作易豈專爲配時令探節

候而況未必合也又以各卦名義推之頤屯益何取于小寒噬嗑隨何取于大寒无妄明夷何取于立春既濟家人何取于雨水豐離革何取于驚蟄同人臨何取于春分由此推至二十四氣與卦名義皆无涉又何其支離也據經傳所論八卦次第未有以坤終者蓋乾坤父母一陰一陽理无離析而首乾終坤則自邵氏圖始若謂卦爻有消息但依第九章三索始乾至震而四變成坤由坤至巽而四變復乾往來循環乃見自然故各章取象皆以陰陽三畫純卦初中終爲序甚明今以順逆之說牽合圓圖另以坤終豈

勝謬乎至于方圖尤爲伎倆云天地定位否泰及類山澤通氣咸損見意雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四其法從四角遥對交股至中央西北角乾東南角坤爲定位對東北角泰西南角否爲及類兌次乾艮次坤爲通氣對次否之咸次泰之損爲見意離次兌坎次艮對次損之既濟次咸之未濟震次離巽次坎對次既濟之益與次未濟之恆共爲十六事如人以三十二棋子排八陣圖爲嬉局何當于用又以方圖寫入圓圖內謂爲天圓地方天包地外尤疎淺可笑天

地定位一章謂本圓圖雷以動之一章謂本方圖若是則經當云乾以君之兌以悅之日以晅之雷以動之風以散之雨以潤之艮以止之坤以藏之其序始合卽合又何所據而知其本爲圖也皆安排造作无補經義而朱元晦極相推服以爲易開卷第一義姑贅愚見于此俟後之讀者參焉

第四章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅上聲之艮以止之兌以說悅之乾以君之坤以藏之

上章言八卦之象聖人所以重卦之義此章卽象言

八卦之用與下二章皆以造化明易也天地之間游氣紛擾孰非動也動莫如雷陽氣一奮則蟄起萌達鼓天下之動者震之用也羣分布列孰非散也散莫如風巽命一申則聲聞四達宣天下之滯者巽之用也有形之類資濕而化雨所以爲濕滋潤羣生坎之用也含氣之類得暖而生日所以爲暖晅燠羣生離之用也凡此動散燥濕之氣不止則不成艮所以止之使性命各正也不悅則不和兌所以悅之使美利順成也六者无以君之則亂乾爲天所以統元氣主施而君之也无以藏之則洩坤爲地所以載萬類主受而藏之也是故八卦之用與造化同流自動至晅物之出機自止至藏物之入機動與散盡天下之變潤與晅盡生物之功故四卦以造化言而稱象止以厚終兌以要成天以資始地以資生故四卦以人事言而稱德雷動風散乾坤初交爲震巽也雨潤日晅乾坤中交爲坎離也止之說之乾坤終交爲艮兌也乾坤父母故終之邵氏撰爲方圖謂雷風從中起一往西北一往東南于義奚取

震本乾陽乾戰于西北歷坎至艮收斂密藏然後一陽奮于重陰之下動不可禦故象雷巽以二陽在上

微陰浸入于下陽順而不覺其來甚微其末漸大柔而有力故象風坎以陰受陽氣化濕中滿外弱其質爲水故象雨離以陽含陰精內虛外朗其質爲火故象日艮居冬春之間將動未動如人閉息凝神堅忍握固蓄極未通故其德爲止象山兌以一陰上出據二陽之頂如人容貌夭好露于頭面蓋陰性柔媚五臟之精華血脈之浮榮上達于面孔故其德爲悅象澤乾陽資始主宰萬化故曰君坤陰順承持載萬有故曰藏藏者歸根復命之義故夏易以坤爲歸藏

第五章

帝句出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此章言八卦之氣周流于天地之間四時八方无往

非卦所謂兩儀四象生八卦之道也以兩儀論則乾坤為天地以八卦論則乾坤與六子皆各一其用帝者陰陽不測之神造化之主宰也帝始出為震既出而齊為巽出齊相見為離相見必有所需而致役焉為坤役成則說說以言其為兌也說極則懼而戰戰則為乾戰而息則勞勞則為坎勞乃有成成以名其為艮也何謂帝出乎震帝者萬物之命八卦之神四時五氣莫非帝德而震東方也斗柄東指陽和初動于時為春于氣為木一陽奮于二陰之下羣生振作帝德初布故曰出乎震也巽次震位東南萬物出震至巽始齊莫春初夏之交物美少鮮潔整齊故曰齊乎巽離次巽南方之卦于時為夏午火文明嘉會亨通物齊出者至此相見聖人所以必南面聽治背暗向明蓋取諸此故曰相見乎離坤地也次離于時為季夏中氣土盛離火將退物相見畢華落漸實長養成就正惟夏秋之間各資于土營營役役然故曰致役乎坤兌次坤西方之卦于時正秋火土氣盛鎔結生金金氣快利響亮而光澤萬實秋成美利順遂物所悅也故曰說言乎兌乾次兌西北之卦物自東來木火土諸陽氣盡矣十月之交地氣下降天氣上升

西北天高氣肅金水之間寒涼凜烈百蟲蟄草木擇生死交萬物復命陽陰相迫是以戰也故曰戰乎乾坎次乾于時為冬物自震出一歲之中六位屢遷養育勤劬至此保合安貞歸于其宅禮歲終蜡以息老物休田夫國養老皆所以勞之也故曰勞乎坎艮次坎居東北冬春之交水生木而艮居中為土以一歲論夏秋之間火金遇克无土則火烈而金不斂以再歲論冬春之間水木相生无土則水淫而木不生西南坤土制火生金東北艮土制水生木其德為止水遇土止也朔氣嚴寒得土冲和含育以達于震而復

東出所謂成始成終艮之功也故曰成言乎艮凡此八卦天地四時之氣周流不息聖人作卦以德行氣運配合未嘗以畫數爲增減甚明也羲文周孔之意正同不知邵氏何據獨以此爲文王之易而強名後天也

八卦方位

離 南 坤 兌 西 乾 坎 北 艮 震 東 巽

伏羲畫卦未言方位文王演易發方位之說坤云西南得朋蹇云不利東北是也文王卽演羲聖之旨夫子卽據文王之意卦位惟此爲定論别无先天乾南坤北之說

八卦木金土各二者以位偏勝也水火各一者以氣正中也中則一偏則兩坤陰土故居陰方艮陽土故居陽方震陽木故正東巽陰木故近南而接陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接陽春爲木夏爲火夏而秋則火克金過坤土則是火生土土生金克者又順以相生秋爲金冬爲水冬而春則水生木過艮土則是木克土土克水生者又逆以相克土金順而相生所以爲秋之克也木土逆而相克所以爲春之生也生生克克造物人事成毀相因理无不然八卦或言象或言時互見也

天爲生物之祖故帝自東出而居本西北天體西北最高陽氣輕清當金水之間金革舊水化新故天一生坎水而艮土止之以東出于震巽順也東南卑下受西北之委震木生巽風南遇離火順之極也故風火爲家人順也火盛于夏萬物盛大積爲崇壤土得母助煆煉生金至兌萬寶西成富而悅利而和功成復命居天地之間故悅也周禮六官辨方正位取諸此

土所以旺于四季者土本中和氣也四季交合之間東南木火西南火金西北金水東北水木其間生中氣其交生和氣中和生土氣非塊然之謂土也惟西南坤方離火兌金交金氣收斂東北艮方坎水震木交木氣發生二時土氣最盛故坤與艮皆土而坤土又當四時正中其氣尤甚坤土得母故斂合而成金艮土得妻故發生而爲木

以人身論震一陽初生如胎孕方動詩云載震載夙

震者娠也巽如嬰兒旣生幼而狗齊也離如十五志學聰明開朗也致役坤如載贄出疆經營四方也說乎兌如獲上治民得時行道也戰乎乾如老成語練保全末路也勞乎坎則懸車告老矣成乎艮則百年期盡有子傳家矣

人世營營不離地上資生利養无過于土故役乎坤兌秋爲金金性銛利痛快凡人含殺氣則多笑笑哭皆金象故秋氣肅而主悅乾德剛物老則剛人老則憂位高則危故戰乎乾勞之言安也坎水外暗中明如日之夜陽閉于陰内如人晝疲夜寢退藏休歇勞

者勞之故曰勞乎坎艮止也欲動不動曰止舊者已終新者將始如五穀果實含氣堅栗故曰艮如人屏息堅忍遏極而生震也

前此論卦皆主乾坤今以乾坤幷六子言何也蓋論八卦之象乾爲天坤爲地天地爲六子所宗論八卦之用坤養爲德乾戰爲威威德亦八卦之一事易道變通如後章廣八卦之象雖一馬一牛皆乾坤也學者不達而邵氏因爲長男長女用事父母退居之說亦鑿也

乾坤有至大之德故无專用之位二卦純體无交則不成變化坎離爲天地交之中據正位分司南北故天地之眞炁莫如水火功用最大純坤可以和火金之亢厲純乾可以化金水之淸嚴故秋夏之間土氣盛而秋冬之交天氣肅自然之運也又天體西北最高故爲乾戰之鄕地勢東南最下水就木旺過此以往西南地勢廣平火資土故坤居焉人形體手足用事居左右乾坤二隅之象也人事物理審用者必藏成功者不居易道固爾禮家鄕飮位皆四隅祭祀室事東向陰厭西南陽厭西北皆法乾坤也

坤以藏之文致役致養爲何也養所以藏也役所以

養也萬物以養爲歸以役爲養物自春夏以來動順向明氣機飛揚至是帖然平夷各思安身立命之地委體服役成就于坤物至秋而收其象如此坤道順承亦役養義古者卒謂之養厮謂之役百昌卑服于地役役然自養所以藏也故曰龍蛇之蟄以安身商易以坤爲歸藏此也人能常養中和之氣體坤之德不出吾宗致役在此致養在此歸藏在此坤九五云黃中通理正位居體美在中而暢于四肢發于事業此之謂也

第六章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓閙萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯罕乎火說悅萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

上章八卦以氣言則乾坤亦各司一氣耳此章以道言則乾坤卽是陰陽不測之神故天地定位而易行乎其中神之爲也神不可見而萬物之可見者莫非神不物而能物物故曰妙萬物而爲言也動萬物者莫速乎雷雷亦不知其所以爲動撓萬物者莫急乎

風風亦不知其所以爲撓燥萬物者莫熯乎火火亦不知其所以爲燥說萬物者莫說乎澤澤亦不知其所以爲說潤萬物者莫潤乎水水亦不知其所以爲潤終始萬物者莫盛乎艮艮亦不知其所以爲終始皆陰陽不測之神乾坤交而生變化也是故中交而水火相逮然後能潤燥初交而風雷不相悖然後能動撓三交而山澤通氣然後能說成所以能變化而既成萬物故曰神也者妙萬物而爲言者也

神卽前章所謂帝也帝以有主言神以不測言雷風火澤水艮卽氣以言神也莫疾莫熯莫說莫潤莫盛相逮不相悖相通言神之不測也艮獨不言山者成物之始終非山所能盡也前章言雷風相薄水火不相射此章言水火相逮雷風不相悖意互見也雷風相薄而不相悖水火不相射而相逮也夫子于八卦方位後復舉神妙萬物言者恐人溺于象數方位而示以易簡之要也世儒守著策卦畫與聖意相左矣

○按水火相逮雷風不相悖山澤通氣此邵朱所謂伏羲先天對待之體動撓潤燥等所謂文王後天流行之用今觀夫子此章通融一貫何嘗有體用先後之別

第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此言八卦性情而擬其象亦以釋二篇內爻象之例也後倣此乾純奇奇者一也一則直而不屈乾三畫皆一以至重六亦一不屈之至也故爲健偶者--也--則分而不專坤三畫皆分以至重六亦分不專之至也故爲順震皆一奇在二偶之下陽剛好進奮作

而上起故爲動巽者一偶在二奇之下陰柔始生潛長而浸透故爲入坎者一剛居二柔之中爲陰所沒故陷離者一柔居二剛之中順而附麗故離艮以剛非二柔之外无所復往故止兌以柔乘二剛之上順而外見故悅此八卦之性情也識其性情以擬其象无往非卦矣遠取諸物健行莫如馬乾象也順服莫如牛坤象也變動莫如龍震象也棲伏莫如雞巽象也負塗莫如豕坎象也華麗莫如雉離象也防禦莫如狗艮象也和說莫如羊兌象也近取諸身首昂居上乾之健也腹虛含納坤之順也足在下以身行震

之動也股下有隱穴巽之入也耳虛內通坎之陷也目睛外朗離之麗也手能握固艮之止也口能言笑兌之說也觸類而長則一卦不必當一物一物不必主一卦道不離陰陽器不離剛柔象事知器其變无定其通不窮其神不測安往非八物之流露可以知易矣其序皆始乾坤次長男長女次中男中女次少男少女由純歷初中終次第井然爲有所謂先後天也

動陷止皆陽之剛也入麗說皆陰之柔也剛則能動柔則能入剛遇柔則陷柔遇剛則麗剛者始動而終于止柔者始入而終于悅陽動在得所止陰入在得所悅馬陽物故蹄圓牛陰物故蹄拆陽病則陰勝故馬疾則臥陰病則陽勝故牛疾則立馬起先前足臥先後足牛起先後足臥先前足亦健順之象也龍東方之宿震東方也故象龍豕性喜水詩云有豕白蹢烝涉波矣故澤謂之豬如書禹貢彭蠡旣豬豕亦曰豬小者曰豚中孚之澤取象豚魚江豬也人家畜豕亦喜泥濘氣相類也羊多聲故有說象人首會諸陽爲乾腹藏衆陰爲坤足主下六經爲震手主上六經爲艮斂足正股雷風不相悖也收視返聽水火相逮

也屏息握固山澤通氣也

第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此卽男女化生以象八卦往來之序亦以釋二篇中稱男女之義也卽羲聖成卦本法非如邵氏根榦枝葉層累之說也一二三索皆自下而上所謂易逆數知來數往卽此可推六子稱男女陰陽之分也乾三

奇純陽天道也萬物資始故稱父坤三偶純陰地道也萬物資生故稱母父母合陰陽交奇偶相求六子自此生震坎艮三爲少陽父之男也而皆資形于母巽離兌三爲少陰坤之女也而皆資氣于父震者乾初以一奇索于坤而得故謂長男巽者坤初以一偶索于乾而得故謂長女坎者乾再以中一奇索于坤而得故謂中男離者坤再以中一偶索于乾而得故謂中女艮者乾以終一奇三索于坤而得故謂少男兌者坤以終一偶三索于乾而得故謂少女卦稱男女明由乾坤生也在人爲男女在物爲牝牡莫不有

父母莫不有少中長之分變化所以成而往來屈伸寒暑晝夜相推之道皆觀象可知易道所以變動周流屢遷不定不可爲典要也如邵氏橫圖則諸卦木強而不可動牽掣而不可移烏覩此圓融活潑不滯之妙理乎朱子顧以彼爲本義以此爲揲蓍求爻則謬矣夫揲蓍求爻安得有此往來次序不待知者而知也

八卦相

乾父☰　乾一索☳震長男
　　　　乾再索☵坎中男
　　　　乾三索☶艮少男

生之序

坤母☷　坤一索☴巽長女
　　　　坤再索☲離中女
　　　　坤三索☱兌少女

伏羲始畫一爲奇以象乾卽畫⚋爲偶以象坤分奇爲偶者兩不離一陰不離陽一奇成卽一偶隨一奇一偶成三爲乾三奇則三偶隨爲坤乾坤交皆以一陰一陽自下而上三男本皆坤乾以一陽往而致其來三女本皆乾坤以一陰往而致其來蓋乾坤畫雖各三而厥初惟一得一而參兩倚三才立八卦成故其往來惟一是故乾三者奇偶之合也坤三者承陽

之數也父純奇爲三男各一奇二偶爲五三五皆陽也母純偶爲六女各一偶二奇爲四四六皆陰也三男畫共九三女畫亦九男九畫偶又藏六共成十五陽也女九畫偶又藏三共成十二陰也父母奇三偶三偶又含三亦九也三男畫共九三女畫亦共九男女共十八二九也偶又藏九三九也故三五九者皆陽兼陰所以妙易之用也偶含二女含四母含六卦含八此二四六八者皆陰隨陽所以藏易之體也皆所謂參天兩地相倚一陰一陽之道凡圖書之數皆已預備于八卦之中此羲聖始畫之明法夫子開示

之要旨後世造爲先天等圖㫋夯亂眞不可不辨也
○參天兩地倚數觀此章尤明參爲乾兩爲坤乾往
索坤是謂天參地坤往索乾是謂地兩天六子所以
生八卦所以成萬象所以出也

第九章

乾爲天爲圜圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁博馬爲木果

此以下推廣八卦之象以見易道至變无往非卦事
事物物皆可以占亦卽二篇內爻象之例也乾以象
天匪獨天也天體圜陽動而旋凡圜皆乾也君尊始

天君卽乾也父生資始父卽乾也物至剛而精純者
莫如金玉金玉亦乾也戰乎西北天高氣肅寒亦乾
冰堅亦乾也凡色之類大赤爲陽光如日火之色者
亦乾也在物爲馬乾馬健故良馬亦乾也爲老馬象
老陽也爲瘠馬肉少而骨立象剛也駁馬毛蒼色斑
駁如錢圜象星文亦乾也木果圜而含生氣大始之
象亦乾也由此以推何物无乾寧獨天邪或者疑八
卦之象于經不盡合正不必盡合推而廣之使學者
通其意而象不可勝窮矣
駁馬卽世所謂連錢驄色青白有斑點如鱗一名驛
陀詩云皇駁其馬舊解駵白曰駁非也駁文如癬樹
皮有癬文者亦稱駁詩云隰有六駁是也駁雜反純
乾之變象或云駁猛獸鋸牙食虎謬也六經鳥獸草
木皆取目前至近貴人易知耳

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿
爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤順故象地資生故象母推而廣之布陰功其幅隕
寬平亦坤也釜虛而熟物致養亦坤也凡吝嗇不能
施靜翕之象亦坤也凡物普均動闢之象亦坤也犢
牛隨母順象亦坤也大車之箱方而載重亦坤也六

偶彬彬文亦乾也分爲十二衆亦坤也凡形器之物
有柄可執不能自運轉者皆坤也地有五方其色各
異坤陰幽暗于地爲黑由此推之无物不可象坤何
獨地邪

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉夫爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤卽竹爲萑完葦其於馬也爲善鳴爲馵註足爲作
足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

震象爲雷爲龍不獨雷與龍也坤之上六龍戰于野
其血玄黃天玄而地黃震者天地初交故玄黃亦震
也草木之華有敷上承衆蘂如陽承陰亦震也大塗

通而无壅亦震也父有長子亦震也凡決裂躁急皆
震也春草易生蒼筤然如竹與葦下盤結而上虛脆
亦震也蒼筤猶言蒼凉蒼青色筤竹蔭蕭疎之狀象
二陰在上而虛也其於馬也𩔰聲善鳴者亦震也後
視其左足白者一陽在東之象亦震也凡馬後右足
白曰驤左足白曰馵其足作起者下健之象亦震也
前視其額中白如射侯之的者微陽之象亦震也其
于稼也苗既稿而根復生陽在下之象亦震也一陽
初動其究爲乾行而健方春百物蕃育鮮明皆震也
何物无震豈獨雷與龍邪

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲
近利市三倍其究爲躁卦

巽爲木其位繼震春夏木氣方盛其德爲入木根著
土入之象也爲風以其柔順也爲長女以坤一索得
也不獨此耳木從繩則直巽柔而順故繩直亦巽也
治木以工工亦巽也陰始生柔弱而色白亦巽也木
根入土日升長而不覺長與高亦巽也巽懦者多疑
進退不果亦巽也臭氣也木氣芳香入而无形亦巽
也髮稀曰宣周禮半矩謂宣韓非云髮不待年而宣
人陰盛髮多額狹眼黑陽盛反是巽體陽多陰少故
宣髮廣顙多白眼皆巽也陰隱而貪侵牟二陽富以
其鄰近利市三倍亦巽也陰性靜而善動上遇二陽
以柔權剛德之制也故其究爲躁卦非終于柔順也
○萬物至巽而甲盡脫故爲潔齊繩直齊象也白潔
象也近猶漸也市交易也利之爲物使人近而不覺
交易爲市者利不覺而浸多入市中行者亦不覺而
漸遠三倍三畫之象浸積至于三倍皆巽象也三變
成震故爲躁卦躁者巽之變象順變爲躁如乾馬之
純變爲駁也凡物有初中終震得初陽巽得初陰故

其卦皆有究象

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮(柔上聲)爲弓輪其於人也
爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲
月爲盜其於木也爲堅多心

坎外弱而中滿其象爲水故凡溝瀆皆坎也陷而能
潛凡隱伏皆坎也險違自然故爲勞卦凡矯之使直
輮之使曲皆勞象亦坎也矯爲弓輮爲輪亦坎也其
於人也往來坎坎爲加憂坎中滿心病之象也坎爲
耳而中實耳痛之象也在造化爲水在人身爲血血

色亦亦坎也于馬爲美脊爲亟心以剛在中也爲俛而下首爲蹄薄而怯以陰柔在上下也爲曳牽之使進也其于車輿也爲多眚壞行險而勞也習險而亨盈科而進通亦坎也月水精外暗內明亦坎也盜潛行外貪中很亦坎也其于木堅而多心者亦坎也豈必爲水爲坎邪

災在內曰眚亦隱伏之象故目病亦曰眚物微鑄亦曰眚素問云金在志爲憂水在志爲恐恐甚于憂故爲加憂加憂卽心病也艮三爻厲薰心以互坎也水藏在腎開竅于耳水恐傷腎故爲耳痛氣陽浮動而

顯血陰流注而幽血在人身如水在天地間故坎爲血卦亦本陽光南方火色一陽生于子當坎位而極于巳故坎爲赤而乾爲大赤也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾(干)卦爲鱉爲蟹(駭)爲蠃(羅)爲蚌(棒)爲龜其於木也爲科上槁

離中虛而外陽故爲火日陽精故爲日陰麗于陽而生明故爲電坤再索于乾而得故爲中女不但此耳剛在外而虛甲胄亦離也火炎如鋒戈兵亦離也其於人也爲大腹坤在中也爲乾卦日能晅也爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜外剛內柔也其於木也爲科上槁失潤而中空也由此推之何物无離邪

坎爲血卦水之潤也離爲乾卦火之熯也火日電乾槁皆象其性之燥也甲胄大腹鱉蟹蠃蚌龜皆象其形之外剛中柔也鱉蟹中黃內坤也蠃蚌殼能開閉外乾也蠃形銳蚌形刻文善附麗火象也龜負卦文象也管子曰龜生于水發于火以其灼之則靈也張子厚曰陰在中虛科上槁木中虛也虛其形槁其性也愚按離本乾卦互巽木科上槁者鳥鵲之巢槁枝爲之離麗爲宗鳥窠之象旅之離上九爲鳥焚其巢

取此

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏(裸)爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔(虔)喙(會)之屬其於木也爲堅多節

艮一陽據二陰之上起于地爲山然非獨山也山中有徑路達山頂者陰虛上通之象亦艮也山上小石堅確亦艮也防禦如門闕二陰在內洞虛出入亦艮也一陽在上象木實爲果二陰在下象草實爲蓏實成則止能始能終亦艮也閽以禁禦閹寺无生意亦艮也指能握固堅持多節亦艮也狗司守鼠依穴皆利嘴剛上亦艮也物堅忍則箝其口凡閉口无聲之

屬皆艮也其於木堅而多節節能止亦艮也由此推之艮豈獨山邪

黔鈐通鐵取物也又箝通艮止之象止則箝口不發聲所以慣道而生震也蟲有鳴不以口者考工記云以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬鳴不以喙故云箝喙若今蟬蛙蟋蟀之類是也故謙之艮九二居中爲鳴謙以腹鳴之象也又鼠後其爲小蟲尤明其大則虎狗剛喙之類亦黔喙也又黔青黑東北之色凡象非一義耳

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵 曾 爲妾爲羊

兌以柔見于重剛之上坎水上入而下不洩故爲澤坤三索而得故爲少女女客嫣悅者爲巫巫亦兌也巫以口舌爲官兌上缺口舌之象陰在下爲股在中爲大腹在上爲口舌兌金有聲故口舌亦兌也秋金氣革穡稃之屬始可鑊刈故毀折亦兌也果蓏之屬始可斷取故決附亦兌也決絕也附繫也剛鹵澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者水之死氣也坎絕于下澤見于上其地不能生物但足以爲鹵耳此嚴凝之氣亦兌也又剛鹵粗疥之狀如履之兌象武人是也少女從嫡爲妾亦兌也羊柔媚而多聲亦兌也

八卦之象雜取人物事理至纖細淺近者以見宇宙萬事萬物无往非卦无往非爻諺云信手拈來頭頭是道此易簡之旨不測之神解者穿鑿隱僻失之愈遠

荀爽有集九家易解乾有爲龍爲直爲衣爲言坤有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震有爲王爲鵠爲鼓巽有爲楊爲鸛坎有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏離有爲牝牛艮有爲鼻爲虎爲狐兌有爲常爲輔頰贊諸爻象往往有合者幷錄于此

序卦

此亦夫子十翼之一序卦者序文王所演上下二篇諸卦次第之義也

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

二篇之義詳見各卦下屢言不可終者易无終終則必變也受猶歸斯受之之受受其卦之來也彼卦下來此卦上往彼逆來歸此順往受受爲數往逆爲知來此六十四卦往來順逆之象亦即所謂易逆數者也卦之錯爲八八羲聖之成法也由周而前編次或異如夏易首艮商易首坤周至文王更演其序分上

下二篇上篇首乾坤至坎離凡三十卦下篇首咸恆至既濟未濟凡三十四卦卦皆兩兩相對一正一倒一順一逆如需訟隨蠱咸恆家人睽蹇解困井之類不但義理相因象亦相承皆以推明造化人事往來消息不窮之通不測之神夫子作傳隨宜轉注左右逢源所謂言近指遠不下帶而道存故易非聖人不能作亦非聖人不能序也世儒妄謂序卦非易道精薀置而弗講豈義理在人心有不同邪不然則罔而已矣

序卦不列乾坤不言相受者一陰一陽之道不測之

神妙萬物而爲言者也諸卦无一非乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤无非受也變而言天地者乾坤之象爲諸卦父母也屯有二義盈者屯聚之義剛柔初交天地絪縕雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未伸草木句萌之象也臨者大也言凡臨皆大者之事以大臨小曰臨物大可觀如山惟五嶽可觀水惟河海可觀人惟聖賢可觀臨反爲觀陽大在上爲四陰之觀也在上无可觀則在下者散而去故曰可觀而後合也餘解見各卦下

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

恆爲夫婦夫婦之終爲父母父母老而退居遯也長子壯而用事大壯也震以長男承乾所以爲大壯物壯乃能進晉進也晉與漸皆進而有辨漸之進先艮故進有所歸晉之進先大壯故進必有傷進極後入于地故繼以明夷日盈則昃也禍患迫切惟天屬者爲能相收故明夷之傷受以家人夬受益滿則必潰

也陰來謂之遇陽來謂之復復如遠人復還病者復
平喜慶之辭遇如遇于巷遇于塗不期其然而然遭
際偶然之辭也有其信者必行之謂人自恃其信于
心則其行必果而過乎中故曰小過過者經歷之名
大過則超越非常故必至于陷小過猶或可濟故受
以既濟餘解見各卦下

雜卦

此亦夫子十翼之一雜卦者雜取六十四卦陳說其
義不拘二篇次第所以明易道之變也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失
其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜
時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑
食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝
爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速
也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人
內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同

人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多
故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不
進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待
男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之
窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

八卦之象始于羲聖夫子既說卦以述其象猶恐學
者泥于八物故推而廣之以明象之多變也八卦之
序演自文王夫子既序卦以明其義猶恐學者泥于
序故錯而雜之以明序之多變也故曰易者變而已
所謂不窮之通不測之神乾者陽之剛凡卦爻剛皆

乾也坤者陰之柔凡卦爻柔皆坤也比者上下相親
而樂也師者將卒同懼而憂也臨者陽下陰上有親
就相與之義觀者陽上陰下有期望相求之義屯者
物生初出未離其居也蒙者昏雜未開其明自著也
震陽起于下也艮陽止于上也損極必益盛之始也
益極必損衰之始也大畜養士待時也无妄非望之
災也萃聚于下而不往也升進于上而不來也謙者自
視輕也豫者人易怠也噬嗑者齧而食也賁者野素
无色也兌內剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而
內柔隱其情以巽物也隨者順治无事蠱者有事整

飭也剝者陽消將盡如物去其皮而爛也復者旣爛
復生也晉者日升而爲晝明夷者日入而明傷誅猶
傷也井木出水而通困圍于中而相遇也咸應之速
也恆久于道也渙散之使離也節制之使止也解寬
緩也蹇急難也睽疏而外也家人親而內也否泰通
塞相反也大壯陽進知止也遯陰盛知退也大有柔
在上人歸者衆也同人柔在下與人相親也革變舊
也鼎器新也小過小有所過也中孚信在中也豐隆
茂而多事也旅孤栖而親寡也離陰麗于陽火炎上
也坎陽陷于陰水潤下也小畜孤陰而寡也履不處

而旋也需有待而不進也訟相違而不親也大過者
偏重而顚仆也姤者剛忽遇柔也漸者女長可歸而
男下之男少女待也頤者觀所養而求正也旣濟者
事已濟各得其所也歸妹者女以嫁爲歸歸則女之
事終矣未濟者中男不得與中女交陰陽皆失位而
事窮也夬決也一決而柔盡矣變爲純乾君子道長小
人之憂也此六十四卦名者雜取而觀善惡休咎各
具一理二篇次第皆可參伍非必拘于序也自訟以
上五十六卦兩兩雜陳自大過以下八卦正倒分析
序之而有理雜之而不亂易道无方變動不窮如此

或疑大過以下爲錯簡今觀歸妹未濟二卦原不相
對而曰女之終男之窮終之以夬復反于乾歸于君
子小人聖人憂患天下自有深意非錯簡也
也見而不失其居言欲出而不失其處也蒙雜而著
言雖處而不免于出也屯如漢高之保關中蒙如孔
明之處隴中想望曰妄非所望而至者惟災爲然故
以災言无妄因九三爻辭釋之以戒人之妄想也人
情好上不知止故升曰不來賁以文入山有從儉之
義故曰无色往來于中而不得通謂之困相遇猶相
抵也不逼之意井之巽上爻主塞坎之下流而坎水

乃上出塞而後通也故井謂之通困之兌下爻主塞坎之上源而坎適在下遇塞所以爲困也渙節皆水也風以散之則離澤以豬之則止解蹇皆險也動而出乎險上則緩止而處乎險下則難豐多故或作故舊解言豐盛則多故舊孤旅則寡親戚雷電交作則其氣盛山上有火則其明孤也陽上陰下定位也離陰居上坎陽居下者陰陽變化互藏其宅也如入心之神降而爲液火中有水也腎之精升而爲氣水中有火也火以陰精附于陽而炎上水以陽神附于陰而流下故曰離上坎下小畜與大有皆一陰而大有

之一陰君也故有衆小畜之一陰臣也故寡履與需皆乾也履以行爲義故不處需以須爲義故不進

雜卦自乾坤至咸恒亦三十卦合上經之數自咸恒至終亦三十四卦合下經之數是又有不雜者存上經三十卦雜下經十二卦于中下經三十四卦雜上經十二卦于中所以爲雜也

周易正解卷二十終時萬曆乙卯李夏京山郝氏家刻

周易正解二十卷 浙江吳玉墀家藏本

明郝敬撰敬字仲輿京山人萬歷已丑進士歷官縉雲永嘉二縣知縣擢禮科給事中遷戸科尋謫宜興縣丞終於江陰縣知縣明史文苑傳附見李維楨傳末所著有九經解此即其一用王弼註本凡上下經十七卷其說較詳繫辭以下僅三卷則少畧焉大旨以義理爲主而亦兼及於象其言理多以十翼之說印正卦爻其言象亦頗簡易然好恃其聰明臆爲擬論如釋蠱卦爲武王之事而以先甲後甲爲取象甲子昧爽其他亦多實以文武之事葢本作易者其有憂患一語輾轉旁推遂橫生穿鑿其所著經解大抵均坐此弊也

易領四卷

〔明〕郝敬撰

中國科學院圖書館藏明萬曆崇禎間郝洪範刻山草堂集增修本

附《四庫全書總目·易領四卷》提要

易領題辭

八卦以序相循環君子所居而安者易之序也易之序者造化變通往來理數之自然羲聖始作文王演之範圍曲成精意全注於此連山歸藏亦各有序而其義未備故

文王更演匪序則三易混同先後雜越多寡抽添無不可矣豈作者之意歟特其象義圓妙无所不貫夫子作傳循循易簡提挈其大較引伸而曲暢之存乎其人後儒反疑序卦傳爲淺率朱子作本義遂

畧之博士家因廢而不講若是則易道淩亂無復條理矣豈其然乎余解易於彖爻前冠以序卦傳畧加敷衍如著衣者挈其領而前後襜如命之曰易領

天啓乙丑九月望日郝敬題

山草堂集第二　內編

易領目録

卷之一

乾　坤　屯　蒙　需　訟

師　比　小畜　履　泰　否

卷之二

同人　大有　謙　豫　隨　蠱

臨　觀　噬嗑　賁　剝　復

无妄　大畜　頤　大過　坎　離

卷之三

咸　恒　遯　大壯　晉　明夷

家人　睽　蹇　解　損　益

夬　姤　萃　升　困　井

革　鼎

卷之四

震　艮　漸　歸妹　豐　旅

巽　兌　渙　節　中孚　小過

既濟　未濟

卷目畢

易領卷之一

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

上經

乾☰☰ 乾下乾上

或問六奇爲乾何也曰一者象數之元元始无象象之以一一无可字字之爲奇奇單也六奇純一是名爲乾乾无可象象之以天天者乾之

大物非謂天即是乾乾不可見不可見者大極也大極者可以默識而不可以象求人能默而識之聖人何必於象之惟百姓日用不知聖人欲發其秘以示人而无象者不可示也于是畫爲一即一而大極形矣人猶未知所謂一也于是再一三一乾道備矣而聖人猶謂未盡其所爲乾也于是三一外重加三一乾道變化已无不具而聖人又謂未極盡乾之用一之變也于是破一爲兩參兩爲八錯八爲六十四以闡揚惟一之理推廣乾元之量蓋六十四卦已盡于乾乾之六爻已盡于一神而明之存乎其人是故乾者大極也或曰易有大極是生兩儀乾坤爲兩儀奇偶分陰陽于以乾爲大極奇爲一何也曰天地之氣陽而已矣混元未分是爲元陽元陽无際是名大極大極非空虛閒曠之物化化生生氣之祖也當其未動則爲陰其萌動發生則爲陽故曰一陰一陽之謂道先陰後陽者非道始於陰也元陽由靜之動也其實一陽而

已闔戶謂之坤闢戶謂之乾其實一戶而已燈來生明燈去生暗其實一燈而已陰非陽敵偶隨奇生故聖人以一象陽以純一象乾乾雖六位而皆未始離一故聖人于一之始曰潛龍勿用勿用者非不用也用而不見所用莊生謂居無事而主宰者一是也六爻皆一是終未嘗用也河圖洛書一皆居下大衍虛一不用數以一而起偶以一而分策以一而神道以一而貫而乾道純一故曰剛健中正純粹精也以天象之

而非天以陽象之而非陽故曰乾大極也然則奇偶何由起乎曰造化之理神妙變動理不可見惟象可以察理惟數可以觀象奇偶者聖人觀象畫數以見易者也故奇者不偶也偶者兩奇也无偶曰奇奇分曰偶太初之先兩儀未分是謂混沌混沌无一是謂无偶[illegible]象中分混沌斯破中者爲一分者成兩奇乘偶間偶承奇判故奇者一其兩也偶者兩其一也一之乘兩兩之承一間不容髮如元陽初分升而爲天即有陰濁之氣沈而爲地如水有清即有溷如息有呼即有噓如陵谷有高即有下如氣序有盈即有虛如人事有成即有毀莫不以一乘兩以兩承一故曰奇生偶應偶者兩一也先聖作卦既畫一爲奇即破奇爲偶既畫一奇以象大初之體即畫一偶以象兩儀之變後聖即奇名爲陽即偶名爲陰借奇偶名陰陽非以奇偶盡陰陽也奇偶所不能盡者聖人亦不能畫文字亦不能傳也然以奇偶象陰陽者何也曰陽先陰後

也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明陰暗也是故元始混淪一畫乍落破而爲兩是奇倡而偶隨也偶方未形奇已先動奇畫既立偶象斯顯奇見偶藏奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇爲陽而偶爲陰也曰畫惟奇偶卦成于三何也曰畫一得三一分二二與一即三二者一奇之判而爲兩三者奇與偶之累而上行也混元如規一橫中斷則上下成兩合中爲三一直中界則左右成兩對中爲三一乘兩間即陽之乘陰兩挾一畔即陰之抱陽然而三上行何也曰此所謂乾也乾健而上遂陰柔而旁委故乾曰直坤曰闢直主進闢主分闢則奇偶分三而肩隨以立直則奇偶積三而重累以升陽升陰隨坤附乾之八卦所以爲逆數而上行也是故德莫大於乾數莫神於一莫變于奇偶莫該于三故含三爲一圍三徑一之類是也參一爲三天地人三才之類是也凡物三則定鼎足之類是也凡事三則備冠三加命三錫之類是也時

三則變三年三月之類是也人三則衆三薰三
軍之類是也數三則完兩邊中間之類是也形
三則具首尾腹之類是也禮三則終祭三獻
樂三闋之類是也三者陽統陰之象陽壯于三
陽性好生三各生三故陽用九陽倡陰隨陽三
陰亦三三偶爲六故陰用六聖人卽三奇名爲
乾卽三偶名爲坤其實一乾而已矣故曰乾者
大極也或曰乾坤爲兩儀今謂乾爲大極則兩
儀不成曰非也大極兩儀云者非定二物也无

物无大極无物无兩儀以畫象論之始畫奇者
卽大極之象也生偶者卽兩儀之象也以卦論
之乾初九卽大極之象也初九生坤初六卽大
極生兩儀之象也九二生六二九三生六三卽
兩儀生四象之象也動靜相生至于无窮皆以
元陽之一爲祖一生三三生九者陽生陽也一
生二二生四者陽生陰也故曰萬物皆祖于一
八卦皆稟于乾乾爲大極此也然何以謂之乾
也曰乾者健也六爻純一所以爲健是故乾有

統宗會元之象焉有欣暢和動之象焉有强直
順遂之象焉有完固堅實之象焉文王以四字
彖之曰元亨利貞嗚呼盡之矣在道爲天道在
德爲聖德在事爲大事在人爲大人爲君父爲
尊貴爲君子在物爲龍爲馬爲諸陽壯物在事
爲動作爲諸善事在心爲神明一念之天理卽
乾一念之人欲卽虧乾之體一事之精明卽乾
一事之昏惰卽損乾之用細微推測宇宙造化
莫非乾天下事物莫不有乾神而明之六十四

卦惟乾足矣曰若是則乾其至矣反乾成坤然
則坤不善乎曰否坤非无乾也乾非无坤也故
曰一陰一陽之謂道乾以九而位六是以陽乘
陰也奇以一而御九是以靜制動也九用而純
一是動未始離靜陽未始離陰也故夫子曰乾
元用九乃見天則坤效乾者也六爻純偶无雜
與乾合德如月之於日其魄爲陰其魂爲陽故
坤承乾非反乾也烏得以乾病坤耶使坤反乾
則爲孤陰而乾亦反陰爲彊陽故曰立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛一也者含兩爲一也此易所以爲變而神所以无方也

坤☷☷坤下坤上

坤之- -乾之一中分而爲兩也故坤非乾敵是效乾之能者也元炁之始陽而已陽動陰應如形之徵影影之逐形一陽動卽一陰應奇生卽偶成六奇卽六偶象數之自然也陽惟一故曰健陰兩之故曰順一者主始故曰知兩者承行故曰能一故曰易順故曰簡有陽卽有陰故易

首乾坤也或曰靜則一動則兩陽體動而反爲奇陰體靜而反爲偶何也曰虛故能靜實故能動兩者虛之象一者實之象實故剛虛故柔剛常一柔常兩陰非自爲陰也陽消而爲陰也故其體虛而不足其性不能自動而常躁隨陽而動待施而受其象中開虛而不滿卽陽氣之闕陷者耳以象地何也曰虛受陽施凝結而成塊也元氣眞清爲陽爲天其渣滓卽爲陰爲地故陰虛而受實靜而含動柔而承剛陽之變也陽

實而主施動而居靜剛而乘柔也地非自爲地陰非自爲靜虛順陽而已故曰坤者順也聖人所以取象發順承之義也其卦六畫皆偶有順象內外重偶有厚象內虛有中象有含象有通象兩兩相比有行象有朋象彬彬適均有文象有美象六偶十二有方象有大象秩秩不亂有理象左右分布有體象有業象爻辭文言因象繫辭也以地類推之在人則爲母爲臣爲妻爲卑屬於物爲雌於事爲靜於學爲能於時爲夜

爲秋冬於類爲小人皆坤象也然易象變動未可執一非謂君父槩不得占坤臣妾槩不得占乾也非謂乾但可知不可行坤但可能不可知也非謂乾六爻无小人坤六爻无君子也六二之不習亦是生知安行之聖何必坤定主賢六五之黃中亦是謙恭溫文之主何必臣定爲坤聖人隨宜設象非拘拘然也弑逆之凶發于初而龍戰之禍形于上何嘗一一皆聖賢事然則以象地配乾首諸卦而稱至德何也蓋陰雖反

陽而坤陰非駁雜之陰天下之惡始于不純乎
體乾之純得元陽初分之炁未遠于大始故稱
簡能體乾生物象地而爲至德也初六地下六
二地上六三地生物六四長物六五成物上六
藏物以人論初爲幼二爲處三爲將出四爲出
五爲臣六爲老休若夫變而通之无人无坤无
事无坤无物无坤爻可爲人爻可爲事爻可爲
物因乎時與位與人而已程正叔以坤六五爲
尊位不可以人臣當之夫五之爲尊位也象耳

非五本名君也坤之爲人臣亦象耳非坤本名
臣也夫子文言以坤爲臣道妻道謂臣與妻當
效坤之柔順非謂臣與妻定居某一爻也君有
五臣亦有五夫有五妻亦有五无人无五无物
无五无事无五未可拘拘論也有乾自有坤所
謂一陰一陽之謂道故首易而同體也乾初九
陽始生坤初六陰始生九二乾德之盛六二坤
德之盛九三將出而憂惕六三將出而含章九
四初出遇重剛而或疑六四初出遇重陰而括

囊九五居尊而利見六五正位而元吉上九陽
亢而悔上六陰極而戰乾中四爻皆有動象坤
中四爻皆有靜象此乾坤合德坤所以承乾也
故天地非兩體乾坤非二物陰陽非二道坤如
形體乾如心志坤之效乾如形體之效心志志
帥氣充不知其然而然故謂之順也乾知坤能
乾易坤簡乾始坤終坤之元亨利貞即乾之元
亨利貞坤有過差以其喪乾也初之積殃是坤
之始侵乾也上之疑戰是坤之終背乾也故坤

不可不順惟其不得不順也不順即无坤坤者
聖人所以法天也乾以賢言是顔孟也坤以聖
言是湯武也乾以臣言是商之伊尹漢之霍光
坤以君言是周之成康漢之文景也故乾坤非
二也或云乾不言文章坤言文章言亢言美何
也曰陰麗于陽而生文也大虛无形凝爲人物
則言語知覺運動陽麗乎陰也形陰也虛靈陽
也地形也生物虛靈之用也陽有美而无形不
得地則无所施故坤順之兩物順則成文亂則

不文一物獨亦不成文故乾純一不言美坤順
陽乃言章美人道篤實則光闇然則章儒弱則
文皆順之生美也大抵天道一氣玄同地乃有
山川草木界障區別凡言文章光美者地也莫
非天也故乾坤一體也

屯䷂震下坎上

序卦傳曰有天地然後萬物生焉盈天地間者
惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始
生也此夫子釋屯卦所以次乾坤之義屯首諸
卦繼乾坤首諸卦如四時之有春也春之言屯

也古春作旾春首四時故彖稱元亨利貞元氣
初開屯聚未伸故字象屮穿地出有句曲拂鬱
之象故曰屯難也大抵事物之初未有不難者
爲學先難創業艱難嬰孩之孕育胎卵之孚化
皆困而後成草木由萌芽以至蔤葉繁柯幾經
摧折而後得生全況君子經綸宇宙何容易乎
爲卦震下坎上震爲雷爲動一陽動于二陰之
下其畫一奇二偶乾初交于坤生男天之長子

所謂帝出乎震者也初九承天立極崛起泥下
爲屯之主坎爲水爲險其畫二偶間一奇陽陷
陰内故五居尊爲險主二與五陰陽正應二下
比于初三欲進而遇險上无正應四與初正應
而四上比于五六爻惟初與五爲陽初以陽出
震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天
之所輔五天之所廢也初如漢高五如項籍二
如項伯三如范增四如張良六如陔下烏江之
事若以一人占則初爲身二爲間三爲敗四爲

救五爲險六爲險終細占則一事未成一念未
遂皆屯也凡事未有不始于屯而得底于成者
匡世定難其大者耳孟子曰舜發于畎畝之中
傳說舉于版築之間天將降大任于是人必先
苦其心志彖謂元亨利貞此也然六爻竟以屯
終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨利
貞矣人不能元亨利貞則憂辱死亡矣故四德
備而後四慶積易所以存乎占也初之志行正
也大得民也二之審時不輕字也四之求而往

明也皆元亨利貞之道三不知幾而好進五以亢施未光上泣血此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也元亨利貞者无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮智而君子无餘德矣或謂孔子與文王異旨非也○乾坤既定繼之以屯君也繼之以蒙教也繼之以需養也繼之以訟理也繼之以師衛也教之而禮義明導之而生養遂理之而訟獄平衛之而軍旅設由是比順相畜履禮泰平序卦之義也○屯蒙二卦

體互震坎艮三男備故繼乾坤也震初爻故先屯坎次之艮又次之故蒙繼屯需訟亦乾坎也多北方之卦北方陽氣伏藏萬物歸根天一始化資生之源故卦氣先北師比以前六卦不離坎也

蒙☶☵艮上坎下

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物始生蒙蒙然不明也爲卦艮上坎下乾再交于坤生坎象水所謂中男也三交生艮象山所謂少男也坎險也艮止也以坎遇艮險而止水在内欲流而山止於外爲不達之象故曰蒙凡人不學而愚者蒙也童幼无知亦蒙也皆世所謂不美之名而聖人未嘗槩以爲不美也愚蒙者聖人所欲發而童蒙者聖人所欲養也養之者非人人能使之不蒙正欲人人使之不失其所爲蒙也大道自然人能不喪其赤子之良則親親長長而天下平世教衰微邪說誣民機智多而人心壞風俗漓

而大亂起師道不立蒙失養正也善治民者惟使之不離其顓蒙之常善教人者惟使之不失其赤子之心知戒于大察文惡于大著禮嫌于大奢法忌于大詳人情事理大抵皆然故夫蒙者初也愼勿忘其初耳發蒙非聖人之得已也故蒙繼之以需需者養也以卦體占坎爲蒙艮爲養蒙泉水在下涓涓不息山鎭之以靜水欲奔潰不可得所以爲蒙然欲滔滔行地順流放海亦不可得所以止於蒙也顧水不憂其不能

放海而憂其奔潰是以聖人貴養之其次包之至于奔潰不止則擊之勿使失其所爲蒙而已大之則爲古今升降之運小之則爲教學智愚之關故蒙不可不愼也洪荒初闢民逸居无教是童蒙求我時也叔季以還百家簧鼓知巧橫生人情風波險于江海是再三之爲害也聖人所以取象於山水而其卦與屯對并繫於乾坤之後蓋屯作君而蒙作師天下之功業莫不造於屯而天下之道德莫不始于蒙也以爻占初

蒙之愚者二養蒙者三蒙之昏邪者四蒙之不學者五蒙之好學者上止蒙者蓋初以陰暗居下二以陽剛爲乾男得中三柔不中旣上應六又下比二故行不順四重陰上下无陽故安于蒙五陰柔得中故爲童蒙上雖過高不中以陽爲艮主是乾之少男故其占亦利或曰若然以上九爲童蒙不亦可乎曰陽明不可以爲蒙又不中正五陰柔得中故童蒙屬五二以陽居中故亦不蒙而爲包蒙彖傳之言剛中也爻象之言童蒙也皆因彖繫辭其實彖云童蒙求我匪我求童蒙者設象以明蒙之不可輕發非定指五爲童蒙二爲我也如以一卦言卽以坎爲童蒙艮爲我亦可以爻言則五爲童蒙二爲我亦自然之象也今之言易者多執爻解彖似先有爻而後有彖者拘泥之獘也或者又以童蒙求我爲禮聞來學不聞往教愈失之矣○諸陰皆蒙惟二上兩陽爲不蒙二處蒙中故包容以養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲蒙之惡○乾坤

生三子長震爲屯之君次坎爲蒙之師少艮有童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也○山上有水蹇見險而止知也山下有水遇止而失險蒙也蒙者蹇之反天運自北而東而南而西坎下艮上是自北而東也艮者萬物所以成始故曰蒙艮下坎上由東而北逆行所以爲蹇也

需䷄ 乾下坎上

序卦傳曰蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飮食之道也需待也而言

飲食何也人自童蒙以來待養而成无飲食則不可待故需者飲食之道也以之設卦何也造化自然之密候也天地以需而運古非頓今也人物以需而壯幼非頓長也道德以需而成始非頓終也冬以微陽需暑夏以微陰需寒水以一滴需江河土以一塵需泰山參天之材句萌需之也陵雲之羽黃口需之也故浮躁之氣不可以致遠鷙悍之性不可以令終聖人所以貴需也卦取乾下坎上何也天下至健者莫如乾

至從容者亦莫如乾元陽一氣獨往獨來陰雖乘其虛陷之而乾行有常方其陷也閉藏不出及其升也日浸月積羣陰自消故其卦坎乘乾乾陽進坎險平所以運變化之權而銷磨羣陰之道也然則何事於需曰一陽方陷于陰內三陽欲進且未得合彼一陽需三陽之至此三陽非能即撲二陰滅之需之而已矣如君子受制于小人衆君子急之必災需之將羣小自解然而坎險遇他卦則不需何也夫氣陽而已坎雖

爲險无陽不成苟不遇陽而陰挾陽自主復何需惟與乾遇喜其同德而乾與坎聯位西北金水同根志本相須非乾則内外不爭進而行險所以必遇乾乃需也或曰乾健好進焉能需曰健而好進者人心之彊陽也乾陽真氣未有進而不需者一陽生于冬至春始動至夏方盛天下能需者莫如乾故振古如玆陰隨其斟酌而不能與爭人之精神有常不暴從容悠久何功不建何德不成需所以繼屯蒙後也然則乾不

遇險不需乎曰乾之需非以險也乾行自需初九所謂利用恒遇險而需者聖人憂患天下爲之象以戒夫欲速者耳陰陽之相乘也進則必退成則必虧日必有夜君子必有小人夷必有險不能相无天地之間何處无險恒人欲急遂行之豈知造化之理者歟或曰需者事之害此言何謂也曰彼爲陰虛退縮者言此爲乾健用剛者言也退縮之需不可有乾健之需不可无也其以飲食宴樂爲象何也曰乾陽既升坎險

晄正用亢功成陽德方亨萬物各得所需始詩序傚醉太平之謂語云天下本無事庸人擾之君子能從容素位行所无事待天下之感則其象爲飲食宴樂若急遽躁擾則一饋十起食不暇咽矣坎畫中滿醉飽之象詩曰坎坎鼓我言宴樂也飲食男女人之大欲屯蒙言男女需言飲食男女之禍屯聚不明飲食之禍需求无厭象无所不寓也○卦位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序上六所謂不速之客故上下卦體相須所以爲需反而爲訟則坎乾分背故相違也

訟䷅ 坎下乾上

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上二陰爲險者不願也故四出而需血上入而致敬皆非得已及乾旣上坎水反下則其變而爲訟自然之象也其由飲食何也需本飲食在需之九五曰酒食貞吉五爲坎主居中盈滿與乾不速之客三人飲食宴樂而四上不與四出穴行上入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需之時不可爲訟乎曰需水在天上則失險陽在下實而不能陷陽升坎水下流適其傾險之性一陽孤閉于內雖有孚如故而鬱鬱窒惕爲陰所搆故訟但二剛中有孚五以剛中在上无情者不得盡其辭所以文象九二歸逋諸陰皆泯于无言故訟之爲卦无訟也非聽訟也凡訟者之人健而險造始必由于險怙終每成于健始相違而能孚之以誠信持之以訒默待之以貞靜雖訟中止若其好剛不已雖勝亦小人之黠猾者君子恥焉凡訟小爲言語甚則爲生產又甚則爲功名三者之象皆在下以訟本在下之事也下訟上則悖九二所以有孚窒惕而无眚上訟下則陵上九所以得人服從亦不足敬也訟必有小人爲之佐使故初爲險二不從險則訟

弱息三柔順謹守四安重自養九五明主當陽皆无訟之道上九下陵六三則健訟之徒矣凡訟生于交搆陰本不敢訟陽下本不敢訟上惟陽不安靖與陰有言上不恭儉奪下之有訟所由來也如九四安貞則初亦无言九五剛中敵應則二自畏服上九下搆六三雖有得帶之榮豈勝褫服之恥故訟由于讒言嗾使而成于强梁好勝不可不以初上爲戒息于下之能忍而泯于上之能容不可不以三四爲法至于九二

之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所以无訟獄也訟之占盡此矣

師䷆ 坎下坤上

序卦傳曰訟必有衆起故受之以師師者衆也凡訟必有黨以黨起者非一人以黨應者亦非一人故爲有衆起受之以師其卦下坎上坤坎爲險坤爲衆以衆履險兵凶之象上下五陰一陽陽爲主陰隨之有行師之象故曰師然則何以異于比乎曰比一陽在上是人君居高陵下易治也此一陽在下是臣子爲將率衆以征也將統衆前進而往故陽在下君臨民南向而來故陽在上陰偶曰比坤衆曰師然則何以不曰戰陳征伐而曰師師者衆民也國以民爲本生以人爲貴天心至愛莫如人人主至重莫如民天道好生不殺聖人容保如傷欲惡形而相忮五兵作而相戕天地之閏數聖人之不得已是以衛靈公問陳孔子不對蓋戰陳征伐者聖人所不欲訓也不得已而用之在得賢將和人心

勿以必進爲勇勿以多殺爲功中四爻之象具矣九二剛中爲賢將六三貪功取敗六四无功守常六五任將不專撓權僨事軍旅之情形備矣大抵三軍和將帥賢偏裨奉令委任專一班師行賞崇德報功是帝王之舉也人和爲神武之本故初言律小人爲强戰之媒故終示戒其要歸于容民畜衆而已六爻不取全勝其義可知○或曰師貞丈人吉九二是已四五有輿尸之凶何也蓋以一卦占則九二爲帥五陰皆從

以各爻占則一爲師衆二爲主帥三四爲偏裨五爲臨敵六爲賞功以上下卦占則九二爲將六五爲君師中既有主帥又有君在爲撓權之象易者變也象不可執一論○自屯以來六卦皆兼坎何也水爲滋生之源乾坤始造即有險難自屯至師皆聖王濟險之業天下事未有不先難者

比☷☵坤下坎上

序卦傳曰衆必有所比故受之以比比者比也

卦自師而來一陽往居五而羣陰從之有天下附一人之象故曰比夫君子周而不比以之命卦何也曰乃所以爲不比也人情稠伍相與則情暱而易親上下相懸則勢隔而易渙四海之大億兆之衆欲聯爲一體合爲一家若之何而可聖王孚之以體元永貞之德均之以建國親侯之制天子親諸侯諸侯親萬國如身使臂臂使指是以德博化廣四方攸同常如一人之身非小惠驩虞與民煦煦之謂故曰顯比然則卦何以反師蓋天運循環一治一亂轉移斡旋惟陽爲主聖主當陽爲能還定安集蓋衆不能无爭爭則亂亂則用武武輯亂寧孚之以德而建之以長廬里井甸所以安其衆也列地分封所以置其牧也有事則聚以爲師无事則散以爲比明主體元羣陰拱向師則爲將比則爲君在師師從在國國從所以謂之比所以師繼之比也其卦下地而上水水在下則陷爲險在上則降爲澤上坎爲設險立國之象下坤爲遠邇順

治之象又一陽居五爲明主當陽之象五陰共附爲萬國朝宗之象以爻論初爲遠人二爲賢士三爲士之干進者四爲在位之臣五爲君上爲化外莫非王民而不能无休咎者物情自爲不齊總之大順而已先儒未解原筮之義不究序卦之旨區區論比人比于人以求通夫王民皡皡何心求比王者无私何心比人是小人之比非王者之比也○卦爻剛柔以一爲主二則分故曰陽卦多陰陰卦多陽一陽則衆陰比一

陰則衆陽畜易一陽之卦凡六復師謙豫比剝惟比最當位而吉

小畜䷈ 乾下巽上

序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜按比附也畜收也物多而不收則散比五陰附一陽陽闢故諸陰開而成比小畜一陰束五陽陰合故諸陽斂而成小畜畜者束也故曰有禮而後可畜凡物我能畜之者我得而束不能畜則不能束君子容民畜衆乃可以係屬天下之心小畜

所以次比也爲卦下乾上巽六四一陰爲巽之主据五陽之中五陽翕然輻輳蓋陰陽之相求也甚切而定于一五陽共遇一陰其應不分在下者進而往在上者退而來雖以乾之健與四遇則不復能上如約束然故曰小畜蓋陽氣之斂也陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰一事之牽累大業總廢三寸之鍵可以閉百尺之關一絲之綸可以掣吞舟之鯉故羣陽坐束于微陰也易謂陰爲小謂陽爲大造化之理大不能束大小則入于无形而納之不若受者甘而其畜固故曰善結者不解天下之至柔馳騁天下之至剛利用小也畜之而善則彊陽不驕而暴戾化爲綽約大象所謂美懿之文德是也畜之不善則孤疑喪心而大謀敗于不忍坤初六所謂履霜之堅冰是也以卦論之是巽畜乾也以爻論之是六四一陰畜五陽也故初以正應往二不失亦往三勇往五上則同體矣故曰

小畜然則四之罪不已甚乎而爻辭无咎何也曰所謂補過也巽非不正之陰處二陽之下其德本順而居四是當位也上與五同體承乘相得下與三陽无苟合三求之而反目非有求于諸陽也惟其象爲風鼓動萬物諸陽受其吹累不能自持而嚮應造化之氣相感召非形制勢誘束縛也故曰无咎然則四其賢婦矣與五攣如而上又載之何也曰四與五上同巽非亂偶也五攣如而上載婦者陽德陰極所謂德積載

非四從五又從上也陰畜陽極故曰君子征凶。戒六四也小畜之象義非一端孟子曰畜君者好君六四上近九五是爲元老忠良如伊尹訓太甲周公輔成王以柔承剛政不足諫人不足責從容論道而君心自正是小畜之亨君子之懿文德也至如夏桀以妹喜亡商紂以妲己誅幽王以褒姒滅一婦爲累禍延宗社陰之累陽夫豈在多萬事皆然存乎人自占耳若乃孔子見南子以至漢周勃陳平事呂雉唐狄仁傑事

武曌大小分量不同其爲小畜之象皆可通也先正有言文王之道在小畜當紂之時天下已歸周文王獨以小心懿恭周旋維持于亟重難挽之日有一陰畜衆陽之象論文王之心商周興亡機在呼吸少不自持則臣節難終所謂密雲不雨君子征凶時也論周家之勢履盈持滿畜極將通所謂柔得中而上下應志行乃亨尚往之時也皆小畜之占也○凡男女之卦陽之能實陰者莫如坎陰之能制陽者莫如巽故也至比六卦皆坎鄣承之以巽

履☱☰ 兌下 乾上

序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履何謂其物畜然後有禮也物必束之而後能循禮禮以行成履者行也君子跬步不違禮履者禮也取象于乾何也行莫如乾強莫如乾君子莊敬日強所以行禮也取于兌何也兌以一陰見于二陽之上其德爲悅悅和也禮以和行不和則禮強世不可行不悅則乾亢厲不可行禮故曰履

和而至也乾上兌下何也兌爲澤卑莫下于澤尊莫上于天其于人也莫尊於冠莫卑於履故履至下賤也天之高也人安於不可尚悅以下之而信天之果尊澤之下也人不覺也以天視之而信澤之果卑尊卑之分明則上下之志定故天澤曰履然大象不曰天上澤下而曰上天下澤者何也言澤上于天天下于澤也高下相懸則履不成如足不及地則不成行故下卦有上行之象上卦有下旋之象禮以退爲讓履以

下爲基故曰履者德之基。天不下於澤則江河无潤澤不上於天則雨露无滋天高而能下故水土草木之氣蒸爲雲雨而天益高君尊而能卑故億兆臣民之分。辨爲禮讓而君益尊然卦爻象辭皆不及禮何也所以象也言禮則限于文言履則無行非履易象而已剛柔交而情文備文剛而情柔三千三百文也。温恭辭讓情也卦體剛上柔下履貴柔也剛履柔則吉柔履剛則凶剛履剛則厲蓋剛履柔者能行不妄行如

二之幽貞。四之愬愬情文兼至也柔履剛者不能行强行如三之跛履不遜之凶也剛履剛者。當行決行如五之夬履嚴厲之過也惟初素履爲无文之眞而上視履爲從心之矩故履貴柔。柔者禮之情所以主者嚴敬之心柔者兌之悅嚴敬者乾之健乾知以剛坤行以柔是故剛不可過也以一陰收之則爲小畜君子所以懿文德也以一陰悅之則爲履君子所以行禮也行不柔則舉足卽謬履所以繼小畜也小畜之勢。

亟重難反反而爲履高而能下履盈之道也天至高也澤至卑也天雖高而包乎地之外澤雖卑而猶在地之內是天轉而愈出其下八卦兌次乾列宿爲虎乾行東轉兌隨乾後有噬乾之象故爻位兌主居三爲口初下爲尾口向乾而乾行甚健非兌所及周旋不已乾反出其後兌欲噬不可得其象如此蓋凡凶人之齮齕人觸其人之好前也故莊周曰料虎頭幾不免虎口。善履者動不居先高能履下虎雖暴不能以尾

咥人明矣故爻在下者吉尾也三凶當虎口也四應初所以爲履故吉五與三同功故厲至上則履道大成天高下旋所謂履不處出于尾而虎不能咥者此也故元吉嗟夫世路嶮巇安往无危機猛虎咥人不在山林聖人操何術而履虎之尾使不咥人乎觀其象玩其占。亦惟曰履虎尾而已矣夫履虎尾之心何心恭敬之心辭讓之心人皆有之能以不敢先之心後天下之人以不敢犯之心臨天下之事。以不敢輕進之

心憂天下之憂患文王小心翼翼克濟大難不外此君子用禮天下无畏途故曰履者禮也所以終而愈吉也○小畜以一陰收五陽有斂束固結之象履以一陰逐五陽有周旋不住之象故曰履不處也上九云其旋以此讀者不察觀象所以難○履上天下澤而爻象天下於澤有旋轉之象所以天地將交而繼之以泰也

泰䷊ 乾下坤上

序卦傳曰履而泰然後安故受之以泰卽履上

九考祥之元吉也蓋君子和以行禮則泰而不驕剛躁之氣降爲柔順天交於澤卽乾下於坤所謂脩己以敬以安人安百姓篤恭而天下平故履繼之以泰也然天地定位而曰乾下坤上何也天地之位不交天地之氣交也天氣下降故地氣上接乎天天地非有二氣氣陽而已陽氣之虛者卽陰陰无氣可升也地下地上莫非陽莫非天陽長則天氣透徹地底受施充滿地氣發越于上天氣復則地氣降間不容髮蓋陽

本上也泰下三陽陽來歷陰耳陰本下也泰上三陰陰往歷陽耳非其位不可久居固將卽復也陽歷陰位故其爻辭初曰茅地物也二曰荒曰河地象也三曰陂地形也地本主而乾爲客陰歷陽位故其爻辭四曰富曰實五曰帝乙上曰城皆陽象也陽本主而坤爲客客遷而主常在故泰日少而否日多也或曰陽陰相循奇偶相配泰日何獨少旣曰泰少否多又曰陽有餘陰不足何也曰此乃所謂天地之氣一陽而已

者也陽能生故有餘陰多于陽非陰多也陽長難也陽長則泰陽未來則皆否冬而陽生歷春至夏而後品物豐滿泰道乃成莫盛于五月自六月往浸以消矣計一歲中陽來爲泰者十之一耳聖人作卦以象之繫辭以明之見往來之幾至微至危欲人占象而艱貞非可執象陰陽半遂謂之泰也邵堯夫先天圖以泰三陽爲正月之卦夫正月凝寒未解草木未生於泰殊不似始不以泰爲正月則奇偶增減與節候不合

故強配之非聖人作卦本意也泰有安舒意有充滿意一物不得所不爲泰一物未通足不爲泰九二爻象盡之矣初九天氣下極于地而將上故有拔茅之象九二泰中九三泰終乾去地欲上故其辭危上三爻皆坤之承天生物在外者非謂小人也陽將往則陰復來故六四有翩翩不富之象六五來下從二故有歸妹之象上六否將還故有城復于隍之象大抵上三爻雖往皆有來象下三爻雖來皆有往象否泰所以

如環不息也蓋陽健本欲上上有陰召之則往愈疾陰順本欲下下有陽召之則來愈疾泰所以難得易失而聖人設象亦曲盡矣其序卦也始自乾坤自乾以來凡十一卦而後泰君之以屯教之以蒙養之以需理之以訟正之以師和之以比約之以小畜禮之以履而後泰故自乾以下十卦凡爲奇三十而後乾下交自坤以下九卦凡爲偶亦三十而後坤上交開泰之難如此故曰易者聖人憂患而作也

否☷☰坤下乾上

序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以否何謂其物不可以終通也安樂則生驕惰驕惰則生凶咎使安樂不驕惰何凶咎之有雖意外之則君子不免而无以取之則積毒不厚有以待之則雖凶无傷天地嘗否何嘗不泰故泰而否否而泰者聖賢也泰而否否而不復泰者庸衆也聖人憂患作易故泰之後繼以否其卦坤下乾上天地之定位而謂之否何也反泰也

泰天交于地地交于天今天氣歸天地氣歸地故隔塞爲否否者虛竭之象二氣不交兩間空虛故曰否泰者天運也六爻往來之象其去如駛在天者易失否者人事也六爻救否之道包休從容在人者難回易失者不可恃難回者不可委故泰之大象曰財成輔相不敢貪天功也否則曰君子以儉德辟難不可榮以祿則責成於人矣故孟子曰命也有性焉君子不謂命性也有命焉君子不謂性天下之事未有盡人不

可合天者此聖人作易本意然何以謂之否也曰否之匪人不利君子所以爲否但君子不任否而以否付小人是爲小人之泰也則將誰謂之否乎聖人作卦非以否付小人以否託君子也故彖曰不利君子之貞貞固也固非君子所用于否否而固是立敗之道敗則君子不失爲貞而天下國家受禍不可勝言如漢陳蕃李膺何進竇武輩聖人千百年之上前知如神令千百年之後猶不悟也故夫初六之拔茅君子爲

救世出也六二當否之中君子與小人雜處君子行權相時而動羣而不黨故有包承之象艱貞之道也六三小人感君子之包故知羞九四君子得君有可爲之機故志行九五明主在上從容休否中興之君也上九否運傾銷乃漸反於泰夫泰之將去也迅馳難挽天道之无常如彼而否之將去也從容不迫人事之艱難如此後世君子避世者託名爲貞囂然長往任事者貞固不通疾惡已甚施无次第發不調停機事

一失潰決四起國家之事小人壞之不足君子與小人共壞之有餘矣由漢唐宋而來靡不蹈此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解耳故泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮河爲果斷朋亡爲絕黨是教人主純用剛治道尚察也易然乎哉初九拔茅其爲君子甚明否初六亦云拔茅否象因于泰也泰拔茅爲君子以陽在內否內陰而文亦君子者聖人以否託之君子也否不可无陽猶泰不能无陰故泰九

二包荒否六二包承泰以陽包陰陰不滅而後生否以陰包陽陽不息而後還泰使泰時陰滅則无否否時陽息則无泰非易之理矣故二卦皆言包而朱元晦以爲不解非不解也先儒學主於貞寧以易從已不肯舍已從易以爲包則誤已而不知不包則誤國家以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以爲小人也六三雖小人而初與二斷不可以爲小人如否三陰皆小人則泰三陰安得獨爲君子若謂泰无小人則否亦

不宜有君子泰三陰皆君子則否三陽亦皆小人其說不可通矣聖人以世道責成君子教君子善御小人為天下國家萬全之計不有君子何能傾否必以三陰為小人謂君子无包承之事是易與造化爭也文王彖辭既云不利君子之貞世儒必以為貞未有不利者故訓貞為正君子之貞誠无不正然謂否必利于貞必不利于包與聖人之旨戾矣自知難通故不得不指包承為小人此也抑不思君子包小人既不可

小人包君子又豈可乎是知二五而不知十也大抵造化之理陽不能无陰以漸推陰承陽而助之發生君子不能絕小人以包容小人從君子而助之化理聖人于其道言消長于其用言內外竟不言有无可知也世儒謂去惡必盡事有或然造化之理未可執此論也況造化之所不然者亦人事之所忌故孟子謂仲尼不為已甚仲尼五十學易處春秋小人之羣衆難愈亨檢舉生平惟不為已甚孟子當戰國邪世世儒以為泰山壁立觀其待王驩與稷下諸人者世以為貞而愚以為包之至也齊滕往返不言行事而朝暮相見使驩无怨言公行之家一疑其簡而從容解釋嫌疑冰銷七篇之言日與楊墨辯而竟不斥稷下諸人庸非六二之包承者歟後儒以名節自任以成敗利鈍付之國家以此學易豈不誤萬世之為君子者无窮哉然則夫子曰天下有道則仕无道則隱何也曰此言士自立也可與立未可與權權者時中也易者權

也孔孟之世非有道也而仕如彼其急故曰吾非斯人之徒而誰與世之否也必有一人焉出而維之者君子也君子皆曰无道則隱否將誰焉而已乎夫治與亂非易世君子與小人非易人否與泰非易天陽去則否陽來則泰无君子則亂有君子則治君子而不善則小人小人而善則君子是故易者變也否泰二卦盡之矣泰之包荒否之包承易之義廣矣大矣否傾之後繼以同人包荒包承之效也嗚呼非夫子序卦

而易其不可知也已學者弁疑序卦非聖人之言且奈何哉

易領卷之二

京山郝敬學　男洪範輯

門人田必成彭大翮校

同人☰☲離下乾上

序卦傳曰物不可以終否故受之以同人夫否之不通人與人相隔也君子以包承休息之道傾否否傾則泰泰則通通則人已大同故繼之以同人爲卦離下乾上離本乾也坤交于中則生離其象爲火上之以乾則爲同人蓋乾本元

陽火陽眞炁麗於虛空與乾同體故離爲乾卦乾者乾也離者乾之精人者乾之神乾精爲火乾神爲心故人心屬火虛靈洞徹萬象普照始一室千燈同明交映火麗空生光神麗形生明一也凡光明皆乾乾離同體故曰同然何以謂之同人道莫大于明乾知卽明也明德卽知也知明卽離也其象爲日爲火其全體爲天其凝聚爲人天以精氣生火千萬炬其光同也天以神理生人千萬心其明同也耳同聽目同視口

同味心同覺一人之是同以爲是一人之非同以爲非親同愛長同敬人雖至愚此心此知无弗同焉故孟子曰聖人先得我心之所同然天之所以與我者弗異也惟情欲相感利害相攻徇私適已則世路荆棘人我冰炭聖人欲併萬類爲一類勢所不能惟各反其光明不昧者雖支離乖僻此熒熒一星卒不可昧是天之所以與我者也不可昧者離也不可異者乾也乾无不冒而非混同明无不照而非差別皆體備於

人故人秉離明行乾健則能同人矣其卦與履小畜皆五陽函一陰以柔爲主人情相睽起于好剛六二一陰五陽爭赴之同情也二從五同以正也三四爭之強同也二五終合同不可異也初以无心同故无咎上以无心不同故无悔涉世者若三四之貪很世路所以多岐也若初上之隨寓則咎悔亦不及矣若二五之中正雖間關百折何異之有柔得剛而文明中正斯无往不得同矣故夫子曰鳥獸不可與同羣吾非

斯人之徒與而誰與楚王失弓夫子曰人失之人得之何必楚莊周謂藏天下於天下而不得所遁同人之謂也○或問曰卦本同人爻无同象何也有意求同則乖戾不同善同者不求同而大同故君子類族辨物乃能通天下之志卦本純乾乾道无私惟六二以一陰爲離在人爲心人各有心是世路通塞物我同異之端其正則爲君子之貞如二之同五是也其不正則爲小人之爭如三四之求同于二是也二五雖中

上下係應處大同之時二未免于吝五有待于克同人之道均未廣也蓋論爻位二以卦主在下不如小畜大有之居上六二以柔主剛不如師九二之爲陽故卦爻有伏師之象无大同之德玩彖辭似欲變而之乾二一陰化陽則人盡合天始爲大同故乾九二有離象天火本同也二化純乾乃爲于野之亨水化火乃爲利涉大川在本卦初爻始同其端尚未岐二有係累三乖僻四思懲五克治上无私而未忘故于郊郊

外爲野郊野爲天首尺竿頭更進則无人无我无朝市逼側之見人道始抵于大同矣故六爻初爲出門二爲宗三四爲國中上爲郊爻內无野象彖義在爻外讀易所以貴于知象也

大有☲☰ 乾下離上

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰有人此有土有財大有所以繼同人也卦反同人亦五陽函一陰此則一陰當五位諸陽共宗爲天子富有四海之象陽大故曰大有或

曰比以一陽統五陰爻象不如大有吉何也比坎在外險象爲水无文明之德坤居內衆象爲地乏天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔大有之主柔順中正故君德无如大有吉也蓋凡剛不可過用聖人于乾坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔得諸陽之助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子爲政焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善巽曰風子路好剛子曰切切偲偲怡怡如

今儒者言君德則曰剛以君爲乾夫乾健知始也其成而行則坤也天不能以乾徑施於物而況於人乎子曰吾未見剛者傷世人多慾耳好剛不學其蔽爲狂世儒動以爲黃老言何歟夫惟天子承乾惟首治之天子用乾繼體之天子用乾過也況諸侯大夫士庶人乎聖人于乾彖以元亨利貞明乾非純剛也乾之用九去其首而用六非全用九也大有之後即繼以謙聖人之意愈明然卦取離上乾下何也火本明而在

天上則四方萬國遠近大小无不歷見其所有詩云土宇昄章奄有四方斤斤其明此之謂也又火爲陽精與天同體天本高而火炎上高明无極上九自天佑之吉无不利則君同天之象也故六爻皆以貢上爲義初爲民二爲臣三爲諸侯四爲主計大臣五爲天子六爲天人君富有天下莫非天也天下百物之利九壤之富皆天之所生王者天之所子以天之物養天之子造化定理誰得而干之故九五爻辭曰厥如之

吉易而不備善乎宋祖云有天命者自爲之不汝禁也自天祐之之謂也世主无德承休而聚斂徵求致億兆解體嗚呼富而可求也執鞭之士吾亦爲之求之有道得之有命士君子涉世飲啄皆天況其大焉者乎此大有之占也

謙☷☶艮下坤上

序卦傳曰有大者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼爲卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以爲謙止而愈順所以卑而能尊

持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足廼有餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至太損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽爲艮于下之上止而不過高下盈虛以之爲則故諸卦三爲凶地在謙則止五爲尊地在謙則侵蓋以謙爲主則卑者尊以亢爲盈則高者危以平爲福則盈者畱此裒多益寡之數也故爻象初爲謙地二爲鳴以其得牧也三爲勞始頗不及此不勝持盈之周也四過謙則故撝而退五高故伐不平上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初爲本志三爲法則由初至三有自卑而進之象進至三而止由上反下有自高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多多則裒下卦處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者可以進而不進順者不得不行而行可進而不進者謙之德不得不

行而行者謙之功方其用謙功高若拙才高者愚不可謂不止謙成之後不矜而人讓功不伐而人讓賢不可謂不順止則其退不可挽順則其進不可當故君子之謙非委靡也器大而識遠基厚而養定震世事功如浮雲過影及其當大任決大疑戡大亂剪大憝世所退託不敢任者君子未嘗不兼之有可爲之才而不爲象山之止不得不爲而後爲象地之順斯之謂有終今人无材无勇焉能與世爭徒委靡巽懦以其

退讓飾其昏愚是故謙有自然之則過則曰勞
九三旣勞于謙過此更謙是不可已而已卦自
比以來用柔故聖人于此示之則以勵廉恥振
頹懦而象取于地中有山蓋地至卑也百步而
登丘陵人以爲高矣此咫尺之見耳四隅相距
萬里高山峻阪不知其幾泰華恒霍高皆千仞
自百里外視之已沒爲平地豈其山不高地能
謙也然自東南仰視西北地勢稱天柱其上行
无疆亦未有如地者此五上利征伐卑而能尊

謙所以有終也當謙而語征伐沈潛剛克猶同
人九五之大師克乃爲中則古之人有行之者
周公以王室尊親吐握下士作周恭先可謂勞
謙已而其相武王誅紂黜殷東征滅國五十天
下大定謙而能伐止而能行也後世如張留侯
李鄴侯亦近之此謙之大占也

豫☷☳坤下震上

序卦傳曰有大而能謙必豫故受之以豫豫悅
也謙則人心服故能悅又豫備也謙則退處有
餘故能備豫者從容愉悅之名凡憂虞則不從
容急迫則不愉悅愉悅自從容從容自愉悅造
化人事未有能違者在因時知幾而已故春夏
而陽氣盛萬物遂長天地之豫也然自冬而微
陽漸達至春夏而後和悅和悅而來歲之春夏
又豫于今歲之秋冬矣天地以此順動故動不
失常有來必先无往不悅今人以適己爲豫縱
侈亟欲无從容順時之意焉有欣暢和豫之情
其爲豫也乃其所爲憂也故豫備豫悅非二理

卦以豫名欲人處豫悅得其所爲豫備者而已
故彖傳曰順以動豫豫順以動孟子曰國家閒
暇豫悅也及是時明其政刑大國必畏豫備也
暇豫而能使大國畏大國畏而益暇豫矣所謂
順而動動而无不悅之道也故其卦爲雷出地
奮地順也雷動也陽氣潛藏于地底春而奮爲
雷萬物發生天地交暢悅之至也所謂順以動
豫也凡順之至者不動則不悅動則順應故悅
不順而動是強動也故又曰豫順以動孝順不

先既順不後因氣機自然時中而已未豫而先者爲鳴豫而不動爲介豫至而望者爲盱當豫而順者爲由過豫而不忘者爲疾極豫而忘反者爲冥鳴盱疾冥四者處豫之咎失其所謂豫者也故順莫善于貞動莫善于由貞以待順由以行動如是則未豫其豫必至既豫其豫不憂天地聖人悅豫无疆惟其善處豫而已故凡豫者不先動之謂也不先者順之謂也以衣順寒不先寒以食順饑不先饑農桑而衣食順矣不

饑寒而豫得矣天下之事我但不先而順則豫樂无窮故曰後順得常豫之謂也不知豫備之義者不可言豫悅不知豫悅之道者不可與豫備非有二也豫悅豫備總之乎時故曰豫之時義大矣哉易道時而已不獨豫也或曰順不自豫必待動何也地者靜也純陰主閉閉極則鬱結不暢一陽動而後萬物出機故悅也九四一陽當坤之交靜極初動閉極始宣不先不後應時順動故曰豫在人則智者樂亦以動也

隨 ䷐ 震下兌上

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨言人能謙以致豫則能悅以隨時不謙安能豫不豫安能隨三者道同而幾相因幾在時天下時而已適時莫如隨夫子仕止久速上律下襲无可无不可隨也下從上賤從貴人從天欲從理邪從正隨之善也反是謂之詭隨小人而无忌憚也君子之隨時中也道有萬殊事有萬端物有萬形古今之往來習俗之升降人情之反覆其理无定

其變无常遠无可據之典近无可依之則而能從容委蛇隨時中節非天下之至神其孰能與于斯故曰隨時之義大矣哉爲卦本乾上坤下順以隨健而乾以一陽來坤爲震坤以一陰往乾爲兌以陽下陰是以己隨物也陽動陰悅是物來隨我也以我隨物而後物隨我君子未有不舍己而能從時者舍己從時時爲我用隨之義也卦爻三陽三陰陰隨陽陽隨陰 九以陽與六二遇陽隨陰也六二下係初九 隨陽也

六三上係九四亦陰隨陽也九五孚上六亦陽
隨陰也初无心而得隨二三上下係念四以陽
居陰在上之下與初合德衆皆隨之而上承九
五雖以陽遇陰然四權重而不違於五五位尊
而不失于上動而能悅各盡相隨之道情有公
私得失而皆无爭競之患君子觀爻象而知從
時之義矣夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之
情終惟其隨也怠以養安成不飭之禍乃所以
啟蠱也隨以長男隨少女中互為漸故雖隨而

動能自主蠱以長女蠱少男中互歸妹故陰為
倒而陽不能止是故隨者文王之所以事陰蠱
者武王之所以造周此二卦之占也

蠱 ䷑ 巽下艮上

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱
者事也凡以喜豫隨人者其入安樂无事我亦
以安樂隨之兩无所事則因循苟且糜爛潰腐
時所必至如木朽虫生外視无事而中實有事
蠱之象也蠱者隨所養成非一日之積爻象皆
父母之蠱而子幹之也昔文王遭紂演易周公
承厥考繫爻故易象往往自寓隨蠱二卦商周
之事隨之上六文王所以事紂也蠱之六五武
王周公所以承先也其上九殷士之不臣周者
也方文王之服事殷也以陽下陰以剛隨柔自
盡其隨而已紂惡不悛陽日巽于下陰日驕于
上是以敗壞而為蠱武王以子幹父固非文王
之心而亦豈武王之得已乎天運時行故曰終
則有始商終而周始也先甲後甲取象甲子昧

爽之事也卦本乾坤而蠱反隨隨本天地否乾
上一陽來居坤是為君之純臣故有官渝之功
有在道之孚進為孚嘉之主而不改用享之節
臣道也蠱本地天泰坤上一陰來居乾下是為
父之肖子故有承考之孝幹蠱之功獲承先之
譽而不奪義士之守于道也使居文之時為武
之事是以幹為隨也居武之時為文之事是以
隨治蠱也商能識時可不至于蠱周不乘時不
將終于蠱乎此序卦之義也六爻初為卦主乾

之嗣幹蠱之子也二三爲父母三后之令緒岐豐之舊業也六四進而且止天時未至盟津之事也五功成名顯幹蠱事畢也上六則首陽之二子與東郊之多士周公繫爻以勿忘文考西山之志皆象數自然非强設也大抵易无方而象无常以卦上下體占則艮爲商巽爲周山止而巽順也艮山巽木山以成其木也巽木艮土木以勝其土也艮上六在幹蠱之後爲採薇之義士當蠱之時卽衡行之獨夫象不可執一論

也或曰甚亂以武蠱之主以巽何也夫陰之有制而能權者莫如巽以臣正君以子幹父事可有爲而分不可不辨君父陽剛臣子陰柔桀紂可誅而君臣之名不以湯武改是以巽也或曰蠱者自治其蠱也此言非也夫聖人何蠱之有人蠱而聖人爲治之耳故序卦曰隨人者必有所事人卽蠱之人也聖人視人之蠱卽己之蠱紂之蠱卽文武周公之蠱也易者天道紂亡周興天也非人所能爲也○巽爲風爲木爲入風

原缺第十五葉

樂附上所以臨也爻象初二爲咸臨澤水自山下也初象澤底漏則水不積故爲貞吉二澤水逆升故爲未順命三水及岸故爲甘爲憂四地與水接故爲至五地澤正應有觀水之象故爲知上地愈厚而澤愈深故爲敦初二乾體水爲乾精故陽長象澤水生陽悅而長陰順而消所以爲臨也五行之氣相親莫如水土故水地爲比先王以之親萬國地澤爲臨君子以之臨萬民後世人主上驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳

觀䷓ 坤下巽上

序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀者臨之反相臨而後相觀四陰下來二陽上往臨所謂八月凶者此也聖人以二陽在上有大觀之象故名觀以尊陽也羣陰在下其情隱二陽在上其光遠无所不見而非察察之明是故大君有孚顒若而羣情自順蓋目擊之謂觀目者神明之戶牖觀者神明與物接毛嫱西

施耳食猶豫接于目則胡然天胡然帝劉項之爲匹夫也觀秦皇而攘臂見可欲則心動觀色思淫觀味思嗜觀君子思善觀小人思惡五百歲一聖人出聞而知之亦一人耳目觀洙泗薰良者且三千七十故曰聖人作而萬物覩莫知其所以然而然物有雌雄相視而乎化者矣老以內觀致長生釋以妙觀成圓通皆觀之用神之所爲也知神之道操神之契驗于无色潛于无象尸居而龍見不顯而神交四海之廣千歲

之後宛如覿面而況親炙之者乎聖人在上所以知微之顯不大聲色而風行雷動如衆星拱北辰者神之爲也豈見顏色之謂觀乎見顏色而後謂觀聖人觀民與民觀聖人亦寡矣神者陽也觀莫大于陽天地之氣陽而已陽可觀陰不足觀故卦與比相似比一陽而觀二陽比九五與觀九五同爲大君而觀上九則大君之儀衛崇高富貴所以爲大而人爭觀之者也序卦云物大而後可觀此也然陽旣衰矣猶謂之觀

何也蓋陰陽之消長雖天行而觀變知幾存乎人臨觀二卦或與或求臨者陽悅陰順陽求陰與泰之幾也觀者陰順陽入陰求陽與剝之幾也天尊地卑陽上陰下定分也定而不交則否交而中和則泰往來有偏駁則理有得失事有休咎陽自上來臨則將泰泰至則情親陰自下往觀則將剝剝至則災近故臨自近往遠觀自遠來近否雖二氣不交而陰隔在下觀則陽旣不下而陰益上窺故六四之象曰觀國之光者

自遠來也幸陽猶當五位故四見光至剝則五位有宮人而四爲近災此其際也烏可以不觀乎故九五之象曰觀我生君子无咎惟君子能以中正觀天下則下觀而化故无咎苟非君子能免于咎耶人主反觀其身爲君子則左右前後莫非正人左右之志輯則天下之望歸苟其身无足觀豈惟遠者失望羣小窺伺于肘腋而其志叵測故觀不惟遠惟近不在人在己不觀民而反觀明有見秋毫而或蔽于眉睫觀有眩

目前而或失于背後故上九之爻象曰觀其生志未平也夫使近者志未平欲遠者順而悅難矣臨觀二卦巽與悅殊其順則同天下之利成于順天下之害亦生于順陽來陰順則爲臨此順之利也所謂牝馬之貞也陽往陰順則爲觀此順之害也所謂弑君之漸也故文言曰辨之不早辨觀之謂也是以聖人觀象知吉凶數往知來因順知逆觀之義也

噬嗑☲☳震下離上

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之爲卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合君臣不可觀而何合之有不合所以相噬也物情怒而相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制爲刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中三偶象被噬者九四一奇中哽噬不得嗑蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得嗑耳不得嗑則不得噬然欲使初上无噬弃无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆嗑而勝殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離

爲電明而決震爲雷動而威折獄之道盡此矣謂頤中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有大君主之於上使強梁者噬之不得嗑亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮爲止坎爲律艮執之坎陷之所謂頤中物也上互坎則火蝕其明而不傷于奇下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可也噬人

而可合則人无噍類矣噬嗑人者而合國无典刑矣舜爲天子皐陶爲士瞽瞍殺人遂棄天下況其下乎夫子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣夫安得百年之善人與之爲邦乎是絕望之辭也然爻取象於肉何也噬象也古刑罪人用墨劓宮剕大辟五者肉刑也然卦爲刑獄而大傳取象市合何也古者日中爲市離日明于上震足動于下故爲市合戮人亦于市故又爲刑獄離爲庖廚漁佃取禽獸之肉供庖廚而

殺凶人于市猶之磔禽獸也互艮爲狗互坎爲豕所謂行同狗彘者殺而尸諸市三日故爲膚腊乾胏之象初上皆剛閉羣陰于內爲圜土之象一陽互艮坎居中爲執法之象艮爲虎爲狗坎爲盜有噬人之象初上承乘皆偶有張吻露齦之象離爲兵戈互坎爲血互艮爲手有殺象震木有桎梏之象古殺凶人而焚之有火象震陽動自地底有宛滯欲伸之象震木氣東出有求生之象上互艮止有求生不得之象離在上象頭目震在下象頷頦凡噬合以頷頦上合爲獄辭自下達上之象多口爲舌有對辭質辯之象故爻初爲罪人二三四爲訊者以達於五而後殺之於上古者前朝後市上在五後爲肆于市之象震下爲足中互坎爲心互艮爲手離在上爲目離體本乾爲首罪人肆尸之象初奇爲桎其足中奇爲拳其手上奇爲梏其項罪人被三木之象所以爲刑獄之卦也

賁䷕ 離下艮上

序卦傳曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也天地之運斂而後彰王者明罰勑法强食之患消天下始循理守文如湯武誅獨夫而致太平周公殄殷頑而制禮樂故噬嗑繼之以賁賁文也惟刑獄不可文故賁反噬嗑也世運由簡而趨繁由儉而趨侈五方異俗百歲異嗜人亦无如何至節其繁而歸之簡約其靡而還之儉則存乎人存乎人者順乎天者也所以爲賁卦取離艮本諸乾坤乾易坤簡自

然之文文者飾而加之文加于質質加于文乾健質也坤順文也自噬嗑合而地天泰矣取坤上六之玄黃來乾中以爲離分乾九二之文明往坤上以爲艮離爲火明艮爲山止明者爲文止者爲質明則質有其文止則文有其質彬彬之象也學文以篤實爲本故賁文也止而明君子之章大畜學也止而健君子之德大學明明莫要于止是故質者質其文文者文其質也夫坤豈不能爲質乾豈不能爲文蓋健者直而无

爲順者柔而通理陽主發生坤一交則其神宣朗而爲火爲車馬文章陰氣消縮乾一加則其精凝結而爲山爲丘園儉素故忠信象天文彩象地君臣父子夫婦兄弟朋友親義序別信天之質也三千三百禮儀威儀地之文也故曰爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人父止於慈爲人子止於孝文不可以不止也然謂之賁何也繼噬嗑之象也噬嗑有猛獸噬人之象反爲賁有賁士山下搏虎之象艮爲虎離爲賁賁之言

奔也勇而疾走曰賁周禮有虎賁氏掌先後王而趨道四方使則從若道路不通有徵事則奉書以使于四方有旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪吉事則朝服而趨蓋王者爪牙熊虎之臣故自噬嗑來也然冠褻趍趍步趨蹌蹌侍從禮法之士故又以象文勇壯者乾之健艮之虎冠褻者坤之順離之明在噬嗑爲刑獄以除惡在賁爲安車以徵賢在噬嗑互坎爲桎梏在賁互坎爲弓輪在噬嗑互

艮爲執法在賁互震爲筐篚初自噬嗑上九來故爲虎賁奉書出使之象上遇互坎爲道路不通之象故舍車而徒有奉徵書往之象二至四互坎爲弓輪二爲旂三爲車四爲馬詩云孑孑干旄良馬四之是也五爲幣帛賢者之居上爲賢人貞白之德也二四以偶附三有賁士夾車趨之象艮在外有車入山之象車馬幣帛入山有文還質之象故曰賁也禮云尊賢之等禮所生禮由天秩思知人不可不知天是彖所謂天

文也明主号旌求賢化成天下是彖所謂人文也詩云皎皎白駒賁然來思此之謂也柔來而文剛分剛上而文柔利有攸往賁奔之象也卦所以爲賁也

剝☷☶坤下艮上

序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫造化之理文勝則必敝朝華之草夕而零落天之道也賁者飾而增之剝者褫而去之无新不故无芳不萎故賁受之以剝也剝者

殺牲而體解之名詩云或剝或亨故爻象爲牀牀几案也於是有膚魚果核陳設之象自噬嗑以來卦皆有殺象賁雖文而虎賁用事艮主白賁在山王侯不能下其時事可知是以生剝爲卦下坤上艮一陽孤集于上五陰幷進陽道將終如獸解其皮毛而人褫其章服者然故曰剝聖人之愛陽甚矣當其漸去不覺也及五陰皆來而驚其頓改乃命曰剝在事爲禍亂已成死亡將近在心爲梏之反復違禽獸不遠天時人事物理皆然而於人心理欲消長獨切剝以欲滅理復以理還心所以无妄而大畜其德也卦體內順外止內有不善之心則外有不善之事不善之心順之則長不善之事止之則消故初爲私意始萌二爲物欲迷心三悔悟自失四加諸行事五力制其危上保全幾希故爻辭初二四凶三五上不言凶蓋禍起于微悔生于終始迷不悟致終之災終能自新復保其始以人事治道占初爲始禍二无應援故凶三有應不得

位四得位而禍成矣亦凶至五大君造命柔順得中調劑羣情招懷以恩女子小人得所則人情感悅而大亂可挽回雖處剝亦无不利上九象天運循環陽无盡剝之理亦不言凶凡天下事善變者禍轉爲福不善變者吉化爲凶是以剝始凶而終不凶復始吉而終大凶蓋剝往以漸從容可圖其終復來貴頓遷延必迷其始此二卦往來順逆之占也

復☷☳坤上震下

序卦傳曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復按易卦皆反覆對待象造化人事往來而否泰剝復尤明切宇宙萬事萬物无往不復不但四時寒暑節候爲然四時寒暑可无候聖人之占也聖人畫卦開物成務立人道也而或者以剝五陰爲九月復一陽爲冬至卦不爲冬至一陽作也大象至日閉關云者象耳月令二至之日陰陽爭君子以齋戒慎起居故象取閉關不行不省方非但冬至雖夏至陰生亦然而謂

之復者陽窮于上復于下循環之義也大端有三邪正也治亂也理欲也邪正莫如君子小人泰否是也治亂莫如天下國家隨蠱是也理欲莫如人心剝復是也子云克己復禮爲仁爲仁由己不克則剝而爲己克則復而爲仁故卦言仁言心言脩身遂受之以无妄可知也子云仁遠乎哉我欲仁斯仁至不遠復之謂也孟子云學問之道无他求其放心而已矣蓋恒人之心一馳千里梏之反覆幾同禽獸剝也平旦幾希

仁見惻隱一眞初回復也雖匪彝不肖皆有之存乎擴充勿迷其初耳然卦取上坤下震何也坤順也震動也心之不善生於動不動未有不善者不善生於妄動動而順未有不善者動而順則无思无爲寂然不動感而遂通天下之故率性之謂道矣故動以靜爲本復者順動也復則无動不順此心性自然天之所以與我者故傳曰天地之心也萬事萬物皆然孟子云天下之言性故而已故者以利爲本順動之謂也又

云禹之治水水之道也千歲之日至可坐而定然則天下之道孰有外於順動者乎此復爲本而易所以萬變不窮也豈謂冬至一陽生聖人作此以象之耶○造化之理循環不息故曰一陰一陽之謂道孤陽不生孤陰不成剝上一陽節反爲復夬上一陰節反爲姤剝盡則爲乾夬盡則爲坤乾坤易之門戶凡卦皆乾坤所謂一陰一陽也稱父母而首易同體而无偏用也

无妄䷘震下乾上

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人之心昏迷放逸如大學所云心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味雖有知覺无異醉狂其病爲妄既復之後狂蘇醉醒妄病乃瘳故繼之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道渾淪物物皆眞妄名既立眞對妄顯善會通者孰不爲眞惟其无妄而已无妄即眞无妄之外別求眞眞亦妄也人之有心神明先覺不學而能但无爲守正則入涅不緇試磨不磷視聽飲食即

性命也洒掃應對皆神化也聖人豈教人塗耳目絕食色以爲妙道乎飲酒者醉而醒醒而復醉醉醒雖異其人本一但不醉即是醒未有離不醉別求醒術者无妄之謂也卦取天雷何也萬理原于天天命始于一一者生氣之元震體一陽乾之初也乾一索生震爰始降衷人但能不失即是共由之路无勞分外增加奚有旁岐可走故初九无妄之主適得本體六二素位无妄不失眞常六三无妄生妄轉入妄境九四固

執无妄匪正不往九五妄化无妄即妄成眞上九无妄之外求增所謂无妄之往天命不祐者也然天雷无妄而地雷爲復何也凡妄生于動陽動陰靜雷至動也地靜則蟄天動則啓蟄則爲復動則无妄无妄者天也天生人地承天人能體乾之動何事于復妄而求復以坤法乾妄乃可无此天人之分也大抵至道中庸率之即是无心自得有意則私但能去惡別无有善苟能无妄即同至誠妄與无妄毫忽之間千里之

差顏子所以瞻前忽後卓爾末從有无倏忽之間而已雖无病而不能舍藥雖不覓牛而尚問耕畬无妄所以爲易道之至妙也然又有正不正之分何也聖人不思勉而能中道從心所欲而不踰矩无可无不可而庸德庸言惟行惟謹无妄之正也後世以任放爲自然以禮法爲牽纆率意曠宕自謂天眞似无妄而非也老莊瞿曇之流非羲文周孔之教聖人不得已而更言誠亦末如之何矣然爻彖轉入无望何也望者

將迎意必道之賊也无望者无所爲而爲爾誕也乍見孺子怵惕惻隱无妄之心本无所望卽无望而得无妄之解矣

大畜☶☰ 乾下艮上

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜夫人所以爲人者无妄也人妄則行尸走肉烏可畜乎云人而无信如車无輗軏不可畜之謂也大爲陽畜畜陽也以陰畜陽謂之小以陽畜陽謂之大小畜以巽大畜以艮巽柔而入陽喜其

入亦入艮剛而止陽畏其止亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄爲天德在大畜爲賢才有天德然後可爲賢才士惟體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠不歷艱貞其識不深不受詘抑其氣不定古之畜士四十始仕大學之道知止而后定靜安慮可與脩身可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于是人必先苦其心志勁心忍性大畜之謂也英主豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山嶽之止而益遂天行之健士大畜而後能大用人主大畜士而後得大賢所以爲大畜也然畜者養也其以養爲止何也物可養而後可止虎豹不可止爲其不可養耳騏驥伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所以砥行立德而應其求俛首而就其

驅策大畜之謂也

頤☶☳ 震下艮上

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺於養矣以其口腹喪其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉恥可立心志可寧養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪饕之念動而无饜寡慾之道莫善于止禮曰

口容止以養頤也艮以光明止於上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朶頤羞惡之心人所自有孟子云考其善不善於己取之心之官思則得之矣觀頤而无羞惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下唇吻内四陰象虚而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭目不動而頷頦自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻内外相

應自下而上爲顚惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云顚頤拂經傳云失類悖道小人貪饕不顧道理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止者唯頤爲然動而不知止則動者皆故上止以觀靜而不能動則靜者死故下動以養然震非自動也繫於艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以爲頤主者艮也動以止爲主養以靜爲正是故頤中有物曰噬嗑无物曰頤頤養也善養者以不養養故曰口者禍之出蓄之入唯虚可以養生老氏謂谷神不死谷者虚也頤虚故養大過實故死

大過䷛ 巽下兌上

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過者陽大實不能運動之象人得養而生則動失養而不能動則死大過者時過養終任而不反之名猶所謂大行大歸送死之卦也方其養也悅以入而不已陽氣盈滿如人肢體

肥重不能轉運盈極則消故繼以大過養生送死人道之序也夫道中而已陽欲其盛不欲其過大剛必折大實必裂今四陽中滿二陰孱居无位之地陽雖盛而下无基上无繫反借資于二陰二陰微弱正欲少假其助不可得陽亦何樂至此乎故曰大過也所幸上悅下巽以順承悅有動而行之象故曰過過者往而不住也本方壯之陽行巽悅之德雖上下无附終不至委薾无用如湯武不遇主周公遭流言孔子上下

无交危而克濟大過之事有大過之才自利倣
往終非聖人本願與時中之正道也造化无孤
陽獨行之理天下无有有君子无小人之世治
道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包
承易道于此不一而足孔子聖之時不爲已甚
故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而
小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也
亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无
根柢生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解

循續无因故爻辭有枯楊之象曾不若剝姤猶
可來復也然彖謂利攸往何也盈則必變毀則
求更如負重者畏難不進至日夕氣餒无歸息
之所矣是以巽而悅行則亨處大過之道宜爾
然巽于小過何也陽大陰小大過以長女遇少
女卦本陰而陽過盛小過以少男遇長男卦本
陽而陰過盛陽過則趨陰爲方死陰過則趨陽
爲方生大過自頤來如人期頤衰老故爻象枯
楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象

也小過自中孚來如鳥孚初成彖飛鳥在穴爻
以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之
象也小過以艮遇震止而動其動夫危陰雖盛
而下有基止則吉也大過以巽遇兌入而悅悅
極不出陽雖盛而下无根入則斷也小過木動
土上生氣也故爲杵臼之利以養生大過木滅
澤中死氣也故爲棺槨之利以送死大抵事物
之理不及猶可待小過未即殃至于大過未有
不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常

少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心
虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常
自保而彊梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无
首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其
神死學易者所當知也○大過繼頤者頤求口
實有餓莩之象大過澤中棺槨有死溝壑之象
爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濱
亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有
狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中世

道至此亂亡極已故序卦置諸上易之終天地
再交而成坎離也

坎☵☵ 坎上 坎下

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷
也何謂物不可以終過也物終過則死大過終
則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋頤與大過人
世生死之象坎與離天地晝夜之象晝夜之道
生死之說同也故頤似離而離中互有大過大
過似坎而坎中互有頤自然之象卦畫一奇二

偶爲坎何也奇一也坎水也造化之秘生于一
一者元陽初判兩儀分立元氣介于陰中陰含
炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者
坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕
實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛
神動則液出坎中之陽陰液充滿也坎外之陰
陽神炁洩也水從中生停蓄于中故中象源泉
陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛
乘柔而生險也陰不得陽不能爲水陽化陰爲

水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰既爲水則
自不得舍陽如人津液聚而成形神炁凝而成
知液形爲陰知炁爲陽知能宰形而形能累知
知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以
身載液如天地以江海盛水其象取水言其至
險也凡險之道不平不信方其爲險天下至洶
湧不測莫如水以其能爲坎也然其行險也天
下之至平不失信亦莫如水以其能習坎也高
下曲折宛轉便利深淺方圓各肖其形先後不

爭得平則止天下習坎忘險孰有如水者乎人
之涉世如水行坎物我相形欲惡相感利害相
攻何事无陷阱何地无坑谷庸衆處之逐步成
荆棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖賢習熟衆
人生疏也故曰習坎坎中一陽即乾知本體乾
易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人
能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇
險思懼憂患作易坎之言習即學之言時習也
初爲始入二爲求通三爲下愚四爲出險五爲

險乎上爲懲險天下萬事萬物莫不有險而防心爲要以心爲萬事萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中爲水在人爲精形骸所以生也坤陰麗于陽中爲火在人爲神靈明所以宅也坎爲月爲夜爲寒離爲日爲晝爲暑其託於天地之中坎居正北火居正南陰生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其中爲人物之司命居六十四卦之中者自

然之法象也爻象坎下多凶水流下也流下則乎故九五不盈離上多凶火炎上也炎上則憂故六五嗟若坎初上皆凶水外暗也離初上皆吉火外明也坎之與離猶乾之與坤卦雖二而體本一坤承乾乾知坤行也離配坎離外坎內也陽精內斂則成坎中之陽陽神外朗則成離中之陰陽斂則陰在外陽開則陰在內一翕一闢之象也

離☲☲ 離下離上

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一炁初分元陽中亘而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎中之奇即天一之眞陽離中之偶即陽洩之虛陰陽施則陰闢陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而爲坎偶分陽中則兩而爲離炁始化濕濕炁成煖水資始火資生水化氣火化形故

地二生火火者兩化也其象爲偶奇離成偶偶方離是故善離莫如火火生滅不常體无自性空中有火虛乃生明如人形骸外實靈扃中空老氏謂谷神不死當其无以爲用者離虛也故火一星離爲千炬遇物而皆焚人一心離爲萬應隨感而皆通虛則能離也然又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光麗于薪神潛于寂知寓于物離薪爲火者妖火也不可以焚離

物爲明者邪慝也不可以知故曰致知在格物物格而后知至寂然不動感而遂通此爲離而能麗明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恒人所以昏迷也故卦以中虛爲象占以中正爲亨彖曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外朗離所以效坎也神收陰散陽精內實坎所以藏離也離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也坎爲晦息離爲晝作故坎六爻有幽

潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶是以坎之剛中二不如五離之柔中五不及二水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔習坎在二水合流之衝故坎六三最險水下流也繼照在二火相傳之際故離九四最凶火上炎也小人陰險故坎之上六用獄亂賊剛暴故離之上九用征坎六四之禮樂剛而能柔也離上九之征伐柔而能剛也治亂之畧文武之道生死之

故二卦備矣然離取象于繼體之君獨與坎殊何也蓋君道尚明水明外暗不若火之旁燭水流不息火明无常一燈不久照膏盡則燄滅人命相續如薪傳火故曰大人以繼明照四方繼照之際生死之交火熄加新未有不艱者矣昔武王崩成王立遭家不造周公輔相勤勞禮樂征伐皆身親歷其繫易象親切如此所以憂患後世開物成務之道也至于五行之象二卦畧備坎中陽光六四之自牖也離中陰水六五之

滂沱也坎之枕簋水生木也離之黃離火生土也刑獄征伐金火相克也故離坎當六十四卦之中綰轂三才之運而爻象終兵獄極乾坤之變以啓咸恒之亨也

易領卷之三

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

下經

咸☱☶ 艮下兌上

序卦傳曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。蓋天地者。人物之本。上經

所以首乾坤。夫婦者。人倫之始。下經所以首咸恒。然乾坤陰陽分。而咸恒陰陽合。何也。天地不分。不成兩儀。男女不合。不成生育。故乾坤二老對。而咸二少交。乾坤天地定位。咸山澤通氣。位分而後三才定。氣通而後變化行。變化亦乾坤也。乾三索于坤得艮。爲少男。坤三索于乾得兌爲少女。男女相感。自其性情。而二少相得。男下女。尤感之正也。恒男女而皆長。損雖少而女下。益亦二長。既濟未濟二中。漸歸妹少遇長。皆男女合。而未若咸之亨而正也。有心爲感。无心爲咸。咸皆也。爲卦六爻皆應。咸和通暢。物我偕臧。自然而然。元氣訢合。无物不有。故以首下篇。然爻象取諸人身。何也。仁以天地萬物爲一體。咸卽仁也。仁者人也。人身四肢九竅毛髮筋骨支節腠理。分爲千百。然一處疴癢。千百處皆應。咸也。故曰施于四體。不言而喻。生則惡可已。不知手之舞之。足之蹈之。无感而无不感。无應而无不應。止而悅。神之爲也。神體物不遺。兩在不測。

天地之間。往來變通。莫非神也。故庶女叫天。則雷擊霜飛。況男女正應。一身之內。親切至近者乎。爻取象拇腓至輔頰舌。一體之象也。君子觀象于一體。而天地人物感應之妙皆可識矣。然其體合兌艮爲一。何也。象男女之交也。艮爲男股腓拇。有仆象。兌爲女輔頰脢心。有仰象。股心相接。有合象。所以交而爲咸。其取于艮止。何也。卦以感爲義。爻以靜爲善。不止則其應不專。其悅必淫。造化悅而不止。則六氣淫而災沴生。是

故女悅以感男止以應男止以感女悅以應始是則恩義以篤倡隨以辨節宣以時往來以中雖感而无感天地聖人所以錯行代明過化存神如斯而已矣然止獨于男何也陽動過陰則止陰慘得陽則悅止者專直之象悅者舒愛之象健故能止順故能悅悅陽也止陽止也止則悅不止則不悅陰以陽止而悅非以不止而悅也陽不止不可以感陰之悅所以交象艮之拇腓股皆以形交无心而巽之憧憧口輔則悅

應之至矣故造化之權宰于陽感應之理成乎艮也

恒☳☴ 巽下震上

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恒蓋咸者男女二少始為夫婦男下于女交感之義象所謂取女也既為夫婦少變為長男尊女卑居室之常象所謂利貞也咸以少為情恒以長為禮恒卽恒其所為咸也而反咸成恒則恒非不變之謂也恒莫如天地天地恒久以无常為常小變而大常也聖人恒久非必信必果也純一不已而時止則止為君止仁為臣止敬為子止孝為父止慈无所不止而后能不已于變不窮而後聖人之恒可見是故呼吸互換而後恒于息寒暑互換而後恒于歲造化人事物理詘伸往來而後能久故恒非固執不變也所以反咸天生人物各有恒性生理在人本自无息生與天地同體死與天地同虛但天地无心而人有我天地所以不變其常而人所以不常

其變敝起于應感有心悅而不知止動而不知入澤山通而感應忘斯雷風薄而常變失度參故咸以无感為感則其感速恒以无常為常則其常久雷風之變无心人能无心以通變則自與天地相似而順應不窮是以咸恒反復而其道同也故爻象亦相因初自咸上來為巧令所以為浚恒二自咸五來无悔故悔亡傳曰能久中言往來皆中也三自咸四來憧憧所以承羞四自咸三來咸主艮而止為股恒主震而動為

禽故傳曰非其位也五旨咸二來在咸不能爲感故在恒亦不能爲通矣得其所爲咸感而恒久在其中君子能以虛受人立不易方則天地感而化生者卽其恒久不已者也聖人感人心和平者卽其久道化成者也故皆曰天地萬物之情可見矣天地之道莫盛于乾坤聖人之道莫盛于咸恒咸則合萬物爲一體恒則會萬世爲一心咸爲可大之業恒爲可久之德可久配天可大配地天地至誠无息咸卽至誠而恒卽

无息也王者必世後仁恒則世而咸則仁也二卦所以爲至德要道首下經而配乾坤彖傳以天地聖人同贊之此也上經多言天地水火故首乾坤下經多言風雷山澤故首咸恒水火卽天地之中風雷卽山澤之氣坤卽乾之闢恒卽咸之久咸主于感天地人物之始恒主于久天地人物之終故彖傳曰終則有始也咸之婚媾卽恒之夫婦在咸初爲拇志在外是男之急欲[illegible]反居恒上振恒无功卽夫之輕躁者也咸二爲腓是男之无爲者反居恒五夫子凶卽夫之從婦者也咸三爲股不處是男之好動者反居恒四无禽易位卽夫之游蕩者也咸四爲憧憧往來是女之不貞者反居恒三不恒承羞卽婦之淫悍者也咸五爲脢志末是女之有心計者反居恒二久中无悔卽婦之善居室者也咸上輔頰舌騰口說是女之巧佞者反居恒初爲浚恒卽婦之險刻者也故二卦同體亦猶乾坤合德所以首下經也

遯䷠艮下乾上

序卦傳曰恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也蓋恒者往來不窮之通物未有久居其所而不變者是故風雷交而必散夫婦聚而必老士君子壯而欲行則少而必處善其所以處者善其所以出也故咸恒者天地聖人之至德進退者士君子之大閑遯所以繼咸恒而先大壯也爲卦上乾下艮四陽在上二陰方進剛柔同體未分將有否隔之勢不去而待

其至則爲否爲觀爲剝未至而先去則爲遯遯
者猶可以往而不往之名字从豚从走豕見人
則逸去羊見人則觸來故遯取豚以象退大壯
取羊以象進也爻皆外往初爲亂世君子所欲
遯之地也二爲同事君子所欲遯之人也三可
遯不去四欲遯未決五遯去六遯極下卦艮止
有執留之象上卦乾行有引決之象處遯之時
利于往故下卦不如上卦吉遯不厭遠愈上愈
吉然易非可執一論也行藏无大小去就惟識

時事有隱而未見害有至而當先平地有陷阱
不必處亂世而後謂之遯君子小人象其大者
而已遯者君子見幾之智也○咸恒繼坎離而
首下篇爲道德之極至故遯大壯繼之猶屯蒙
之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之
始脩君子之道莫大于進退退以義進以禮斯
君子矣

大壯䷡ 乾下震上

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以
大壯遯者陽之退大壯者陽之進无往不復大
壯所以繼遯也二卦爻象往來相彷此初爲壯
趾彼上爲肥遯此二貞吉彼五亦貞吉此三爲
君子小人彼四亦君子小人此四爲貞吉彼三
爲厲吉此五喪羊彼二用黃牛象相似而義相
反也蓋往來之理退宜勇決進宜從容方其遯
也二陰初來其去已決比其進也雖復二陰未
可用壯剛不可恃進不可躁故雜卦傳曰大壯
則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健

而動進不可禦本將夬之陰當方壯之陽振落
之勢也然陰方得位未可遽夬時未至而陵行
非天地正大之情與君子有禮之勇也故下卦
三爻皆隨四動不宜自往初征凶三羸角二中
故貞吉四動主下乘乾所爲大壯者也雖尚往
而貞乃吉五上皆陰五得中故能受陽之壯而
悔亡上柔用壯與陽爭故无利世未有違謙越
禮能全其壯者處壯之時不用壯學易之要也
然陽至四而始稱壯何也三陽爲泰與陰敵不

稱壯凡卦初二爲少三四爲壯五六爲老大壯則過故大過四陽也大過大壯非易所貴卦辭不言亨言利貞可知

晉䷢ 坤下離上

序卦傳曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也禮三十稱壯四十稱强强而後仕故大壯受之以晉壯則光明盛大事業乃興故其爲卦上離下坤離爲日坤爲地有日出地上之象上明下順有人臣服事明主之象卦名義甚美然以

坤之順初二未免于摧愁以離之明九四能爲鼫鼠何也天下何治无亂何盛世无小人所以爲易九四居不中正上承柔主下據羣陰互爲艮坎爲權臣貪利自然之象也聖人微顯闡幽憂患作易故于晉明之世著鼫鼠之戒然上有明主羣情效順雖有權奸祛除亦易君道所以貴明作而先王親諸侯蕃輔王室有以也

明夷䷣ 離下坤上

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也天下莫危于仕進之路進而不已必傷時有泰否道有顯晦時與道違雖聖賢不免焉在晉之時明主當陽康侯得遂其寵明夷之時暗主臨御衆正并受其傷離來居下地往居上日入地中明受其夷道不可以直而望用賢不可以正而見容仁者懷其寶知者藏其鑑故彖傳以商紂之時文王箕子當之六爻初爲明夷之始見幾早去伯夷太公是也二文明中正爲離之主承坤之下文王是也三居明極當

暗之交與上六敵應武王是也四居暗下乘明之際應初比三歸周之微子是也五居坤中承暗主艱難守正箕子是也上窮陰極晦乃殞于地商紂是也故雜卦傳曰明夷誅也內卦離明以象周之興外卦坤陰以象商之滅

家人䷤ 離下巽上

序卦傳曰夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人朝市非久集之所仕見傷而反家施於有政是亦爲政昔者文王釋羑里之難反爲

西伯敬止緝熙刑于寡妻至于兄弟化暨江漢汝墳二南作而周道興其于卦位正東南巽離之方也其事正家人女貞之事也故卦以繼明夷孔子謂伯魚曰人而不為周南召南猶正牆面而立萬物齊乎巽相見乎離人道齊乎家相見乎國與天下巽木為風離火為明火得木而生得風而熾位本相值而性情復相得故其象為家人撓物莫大乎風是君子之德也始于身行于家達于朝廷邦國是風之自也閨門幽隱情勝愛溺中冓之事闇汐失道則不可以風故

風以明為本風自火出君子所以致慎于言行也卦取二女何也男女人道之先夫婦閑家之本朝廷邦國非婦人之事居室則不能廢婦人人唯女子難養唯女子之賢難得其質柔故多偏昵其性陰故多暗昧不學問故不知禮義无觀瞻故不知廉隅天下之猜狠兇淫者多由婦人故家人取象女貞也離女得中而明巽女陰在下而順明而順賢女也明則无瀆倫亂禮之愆順則无驕亢侈泰之失无瀆亂則知守禮无驕亢則不起爭保家莫善于此而其本在男子傳曰男正位乎外女正位乎內父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定者男子之事也君子言有物行有常暗室屋漏如對三光其為父子兄弟足法是離之明也以此出而臨民可以樹表極而无慙德可以胥教誨而无愧辭是巽之順也故其卦爻長女居上六四為巽主以從五中女居下六二為離主以從三

以陰居陰各當其位長上中下各循其序從三從五各得其耦陽外陰內各司其事此四爻者家之人也初上象父母母閑于初父威于上二爻皆剛所謂嚴君也有天地而後覆載成有君相而後邦國建有父母而後家道立家立而後家衆集父母嚴而後家人齊也古稱治國易正家難蓋國人可以義裁家人主恩恩勝義掩莫甚于閨門惟淑女與君子同心夫制而婦從愛憎公威惠行而後家可齊未有道不行于妻孥

而能正家者父母之責也下卦爲齊家之事初曰閑二曰順三曰節自天子至庶人凡有家皆用此道上卦爲家齊之事四爲富世祿之家也五爲王天子之家也上爲身齊家之本也家人之事盡矣大抵家以和集爲慶故卦體用柔其妒忌多生于婦人故女取離巽而不用兌兌以陰據陽上爲悅女之邪媚者其象爲毀折居下則反家人而爲睽居上則志不同而爲革革與睽家人之災也凡家道索于牝雞故家人利女

貞也

睽䷥ 兌下離上

序卦傳曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也人本各異而合爲一家外父內母男女上下各得其所故爲家人若父反居內母反居外男卑女尊則乖戾而爲睽初自家人上來在家人終吉在睽悔亡父象也上自家人初往在家志未變在睽爲猜疑母象也九來居二卽家人九五交相愛者也今遇于巷六往居三卽家人六四順在位者也今見輿曳倒行九往居四卽家人九三嗃嗃者也今爲睽孤六往居五卽家人中饋者也今爲噬膚所以反家人成睽也目視不明曰睽卦體離火在上澤水下應其性相反上互重離多視傷明又互坎損離坎爲心病人各有心孚則合疑則睽莫親于家人婦子而睽則視以爲惡人爲鬼爲寇或剕之或射之苟下能悅以從上上能明以視下則疑釋而爲夫爲宗爲婚媾矣人情相疑若此其深而相合亦若此

其易是以內卦皆睽而有待上卦皆反而得應初喪馬至四遇元夫而合二巷遇至五噬膚而合三輿曳至上遇雨而合合則惡人化爲同室睽則家人疑爲寇讐恩怨反覆變態何常君子所以无心應物悅以忘世不黨同亦不伐異天下无久合之同亦无終異之睽初九見惡人避咎悔亡獨得處睽之道也卦體本柔內以悅而寬其憂外以明而破其疑所以始睽者二女同居也所以終合者明而相悅也卦睽而象皆合

易所以變而不窮也

蹇䷦ 艮下坎上

序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽與蹇雖不相對而亦相似睽上本離二四互離亂明目不能見故爲睽蹇上本坎二四互坎重險足不能行故爲蹇蹇所以繼睽也睽蹇皆世所忌聖人憂患作易皆以名卦而贊其時之大辭危而意遠矣卦取諸坎艮何也造化之氣陽爲本蹇陽蹇也坎陽陷也艮陽止也

坎位北艮位東北天氣由北而東而南而西日月東生西沒天之行也今內艮外坎自東而北背西南而逆天行所以爲蹇故聖人教人出蹇之鄉先坎後艮行向西南水遇高則險就下則平山水則蒙水山則蹇雷水則解天下之事順天循理雖羊腸九折皆爲康莊逆天悖理東西南北无非險道故曰君子居易以俟命小人行險以徼倖居易者利西南之謂徼倖者不利東北之謂也西南謂之易何也西爲兌西南爲坤

南爲離卦皆陰柔陽道亢厲陰道卑平天尊而地親天不可階升而行地則无疆西南含弘光大故解蹇利也坎艮二體皆坤九三以一陽來爲艮九五以一陽來爲坎故六爻之象皆未脫蹇九以陽居五四與上共陷之四旣陷五將下連二三爲重坎三艮止不上二中正與三同體而應五互爲離火四重坎不成爲五三兩陽所制二乃得以其明與初上諸陰赴之坤氣始勝而西南至矣故蹇解二卦爲梗莫如六四非九

五剛中之主九三陽剛之助與六二初上諸君子朋來之力烏能遽濟乎夫以一小人作難羣賢協力尚未底平直至解終射于高墉小人之禍易蔓而難圖如此文王以崇虎之譖囚于羑里四友諸臣同心以免于難返爲西伯乃滅崇周居西南紂居東北其象如此坎坑也艮很也故東北爲蹇坤順也離麗也故西南爲晉不晉所以爲蹇坑而很獨夫之惡也麗而順君子之善也文王豈弟君子所以爲西南之主紂之不

善所以爲陷狠之夫造化人事物理惟平易爲可近耳

解䷧坎下震上

序卦傳曰蹇者難也物不可以終難故受之以解解者從容舒緩之意蹇難急迫反蹇則舒緩而成解蹇以艮錯坎自東之北所謂山上有水不利東北也解以坎錯震自北轉東所謂雷雨作利西南也反東北而東南倒坎艮而震坎蹇所以得解解所以反蹇也六爻之象亦自坎歷

震至坤患難初定撫綏休養西南平易可以久安然九二田獲狐上九射隼何也奸邪不戢善類不伸則蹇難終不銷雖行西南坤順之鄉不廢東北震坎之令雖赦過宥罪而田中之狐墉上之隼必獲所以畢解之功也在蹇之日狐隼負乘依東北作梗在解天時向旦王路平康妖邪計沮故取无不獲蓋凡國家之難其作也靡不由小人而其解也靡不由君子人主欲避東北趨西南親君子去小人而已矣

損䷨兌下艮上

序卦傳曰解者緩也緩必有所失故受之以損人情蹇難急迫惟恐失之故常无失從容舒緩則驕惰生而損失因之失復求得損益所以繼蹇解也損之義有二一以減少爲義斷緣省事寡欲清心之謂也一以虧敗爲義傷財病民毁廉喪節之謂也能寡欲清心自不至毁廉喪節故或以損而損或以損而得益或以益而益或以益而反損是以聖人設卦以損下益上爲損

以損上益下爲益物以下爲基道以卑爲本惟下不可損泰則不得不損而益在上則稱損惟下爲當益否尤不可不益而損在上則稱益人皆知損而不知損益人皆知益而不知益損故序卦先損後益也事先簡而後繁禮先儉而後奢物先不足而後有餘是故君子先損損兌益艮所以爲損兌悅艮止所以終不欲損下也損不損下是以不損爲損以不損爲損是爲廉貞廉貞是爲損益寡欲清心之道也初九重剛可

損六四弗受二中弗損五中自益三損九以成悅故上弗再損蓋下損一則悅上益一則止下悅而上益上止而不損象所謂有孚元吉此也下不得不損者造化衰益之理卦已損而交不復損者已取諸天而不復求多於人也人生五官四體取諸造物多矣于其中又取盈焉莊生所謂不受天損易不受人益難夫已簡之而不得所簡者此也故二卦爲人事衰益之要上經三十卦首天地自乾坤而下奇偶各三十而當

否泰下經三十四卦首男女自咸恒而下奇偶亦各三十而當損益否泰者天地之小闔闢泰交而否不交也損益者男女之否泰損不交而益交也方其咸也二少交感損則女悅而男止之懲窒之義也方其恒也二長正位益則男服事而女助之遷改之義也損男莫如女而男止則損損之權在男也益女莫如男而男動則益益之權亦在男也造化之機宰于陽而損之益之存乎人昔人云貴不如賤富不如貧益不如損君子思遷善改過不如懲忿窒欲思爲聖賢不如勿爲不肖思養生不如勿傷生天運无日不來卽无日不往來所以致其往人生无日不長卽无日不消長所以致其消是故損益相乘也損不善則至于善矣損之又損益之道也

益䷩ 震下巽上

序卦傳曰損而不已必益故受之以益天下事未有能自貶損无益者益所以繼損也卦本乾坤否損乾爲巽益坤爲震故爲益益益下損損

下卦以下爲體也益益陰也損損陽也陽實而乾純陽實之至也故可損陰虛而坤純陰虛之至也故可益乾在下邦國富庶之象也故損下乾在上朝廷豐盈之象也故損上損上不謂損而謂益厚其本也益上不謂益而謂損剝其基也聖人所以示厚下也以爲學占之損益雖兩名其幾惟一能損則益已克而禮復也夫子絕四顔子四勿損之至而益何加焉由損入益守約而施博道濟天下知周萬物如人主本惠心

行惠政省方觀民有度具舉歸于有孚則其益无方矣卦體二以上互爲觀風行地上先王所以省方觀民設教也初九帝出乎震伴春雷發聲時維二月虞書歲二月東巡守由震適巽東南行六二有離象爲五月南巡守六三有兌象秋省斂賑凶爲八月西巡守六四遷國營室方中爲十月朔巡守九五益事大成爲惠心五以惠心來而初以大作往天子行曰大作巡守祭告賑貸遷國皆大作益民之事也不惠心以訖

四國風行雷動靡事不爲周旋鼓舞而不倦于勤所以爲益然視之清靜无爲則有間矣故益者多識之用而損者貞一之本損爲要道而益爲功勞有節用愛民之心而後有省方觀民之事不然則五霸之盟會秦皇之巡行耳以是求益計功利而助長不求懲忿窒欲而言遷善改過是登枝而捐本也故損不厭上益不厭下故曰盈日鋤日不除謙日養日不長損所以終得臣而益所以終被擊也損元吉无咎可貞利往而益止於利攸往涉大川而已

夬䷪ 乾下兌上

序卦傳曰益而不已必決故受之以夬夬者決也夫物未有增益盈滿不潰決者夬所以繼益也易道消息盈虛時中而已盈滿壯盛易之所戒盈則必虛壯則必衰銷患有素不豫終非一旦不在倉卒成敗之際取勝一決而已卦體一陰將盡未決兌上畫缺有澤決就下之象故名夬天下无成不毀聖人因時調劑非乘小人孤

立衆君子併力一決之謂也君子于小人既不能杜于未萌又不能禁于將盛徒欲倚衆强之勢造次求決此私智權力非觀變時中之道後世漢唐諸臣屢用此敗學易者豈可枉聖人之旨誤後世无窮乎今玩卦體乾下兌上雖五陽方盛孤陰垂盡然健而能悅剛而能和无陵厲直往之氣澤在天上有決而欲下之機天澤交而將復陰自无遂何事于陽之力決也與大壯相似大壯戒用壯夬戒用決也初九壯于前趾

戒其往九二惕號稱其中九三壯于頄則凶叅
九四次且不前許其悔亡九五莧陸不迫稱其
中行蓋時有必至一陰无號終將自凶爲五陽
者愼以防之從容以俟之耳故曰健而悅決而
和不利卽戎脩文告邑自利攸往其旨曉然以
此防小人不致挑禍誤國以此當幾務不致躁
妄僨事豈甘心一擊之爲決乎若夫崇陽過陰
進君子而退小人義非一端不待此而後見也
天理難持人心易危君子易消小人難退由來

已久五陰剝一陽其進甚易五陽夬一陰其退
甚難君子恬淡不可則止小人綢繆麾之不去
故陽長極水不能救車新陰退爝火猶可燔林
木盛衰之際聖人防乎其防而奈何輕言決也

姤䷫ 巽下乾上

序卦傳曰夬者決也決必有所遇故受之以姤
姤者遇也一陰分決于上忽復遇于下姤所以
反夬也造化之理一與二奇與偶如形與影故
曰一陰一陽之謂道自天地男女事物細至呼
吸莫不皆然故夬則必姤者天也聖人不能絕
陰而不能不愛陽愛陽而喜其來不能不惡陰
而幸其去幸其去則曰夬而驚其來則曰姤姤
者不欲遇而不可避之名爲卦乾上巽下以二
體觀乾剛巽柔柔與剛遇其遇甚合以一體觀
五陽上極一陰下來其來甚順陰陽之情不爲
不相得而姤之一陰卽坤之履霜未幾而遯未
幾而否觀剝且至故陰之害陽陽不覺也聖人
作易以著消長之幾盛衰盈虛非能與造物爭

而因時保護則存乎其人故文辭于否泰之際
曰包荒包承于姤曰包魚包瓜以見天不可違
而調燮貴適時今之言易者夬則欲其決去姤
則禁其相逢必欲使天下有陽无陰夫尚有陽
无陰聖人可无憂而易可不必作矣不能體陽
陰之德以通其變徒欲絕陰存陽聖人豈爲此
偏曲之論且姤姤之爲卦何嘗不善乾道上運
巽風下行帝出乎震物齊乎巽相見乎離遇之
象也九五陽剛居尊初以一陰方來有臣民遇

主之象九二剛中下應爲大臣宣化之象是九五所用以招攜懷遠風行下國者也文王彖辭以爲男女之交夫子發天地萬物皆遇之義聖人何嘗以姤爲不善引而伸之六十四卦皆可知已

萃☷☱坤下兌上

序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也爲卦下順上悅順而悅故羣處和集而不忤禮讓以相與仁孝以相親而後不偷

各從其類而後无爭戒備不虞而後不亂君臣相悅而後可治咨嗟憂懼而後可保故彖言孝享所以教也象言戎器所以備[illegible]六爻皆有補過之辭而初之號三之嗟上之涕洟所以懼也其道皆本于順而悅有家者知此則家用輯有國者知此則國用康萃之義也其卦與比相似比地上有水而萃地上有澤澤水所聚也故爲萃比廣而萃差狹比一陽而萃二陽也一則兼統二則權分比所以顯而萃所以未光也

升☴☷巽下坤上

序卦傳曰萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升天生衆民稠伍之中必有英傑起而長之孟子曰拔乎其萃升之謂也升以漸進古者鄉國拔士俊秀者升之大學大樂正升之王王論定而後官自韋布以躋崇顯歷級而進故其卦取諸巽坤坤順也巽入也巽由下而入前臨坤而順木出地中與土相生入之深而達之順發榮滋長參天之材所由起故謂之升然反萃而

得何也萃坤居下爲羣衆之象拔自羣醜而登之民上故倒萃爲升也當其爲萃陽居四五有臨下之象四當五前未光倒下則居二三有上升之象所以反萃也大抵爲臣以柔順爲本獲上治民必以巽夫子論在下位推本于信友順親卽此意焉有陵暴好上而能升者乎

困☵☱坎下兌上

序卦傳曰升而不已必困故受之以困夫升而能已者天下鮮矣涉歷久則其力憊登陟崇則

其勢危困道也由升得困故爻以往爲凶來爲吉二征凶三入宮凶四來則有終五下應則有悅所以然者何也困自坎適兌猶蹇自艮適坎通天之行故自兌適坎爲節自坎適兌爲困卦體本乾坤否坤以二往乾成兌乾以上來坤成坎是爲澤中无水內互巽木澤竭則木槁故困困者因禁之義彖傳所謂揜也如敵困圍中六爻往來皆于內互爲家人互巽不又互離大坤爲土乾兌爲金坎爲水五氣雜而生克相持坎

險在下三陰爲困自下往上三陽受困自上來下來者齟齬不得遇往者中外遮塞株木內障蒺藜中拒葛藟上蒙九二在險九五同德爲拯困之主而隔于四四與初應而隔于二必待四來初而後五得與二遇苟三不去其蒺藜則四未得行而上不去其葛藟則五未得通故爲困之害者莫如三上三上去而可无憂于初矣雜卦傳曰困相遇也遇者姤也三上變則成姤五以二爲杞以初爲瓜命通于初而五爲含章自天之主矣大傳云困窮而通此也大抵困爻困也陽困則陰亦困陽困爲酒食金車朱紱悅而在內困亨之象陰困爲木石蒺藜葛藟險而在外困人之象困之爲字木在口內木者陽之生氣也卦互巽木在中木歷坎地則彫逢兌金則刑反而東行木道乃亨是以爻象皆言來亦猶蹇利西南不利東北也嗟乎古聖明賢哲鮮有不困者惟處險而悅則險不能陷有坎之信可以習坎有兌之悅可以亨困彼木石蒺藜劓刖

葛藟天所以王成君子也酒食朱紱金車節存于饑渴勞苦之中困何負于人哉

井䷯ 巽下坎上

序卦傳曰困乎上者必反下故受之以井雜卦傳曰井通而困相遇也困六爻皆自上來下有爲井之象至井而後上行水出于坎井雖反困然井初猶困也遇于下而後反于上卦象往來順逆莫備于困井蓋文王序卦數法大衍至四十九而卦當革困井與革遇五氣萃而爻象隱

五氣生于天一為坎水萬物之命也得水氣之先莫如木鑽木生火火焚化土土和生金金凝生水水生于春藏于冬發于東歸于北齊于巽勞于坎四時以此順序萬物以此生成故天地之化盛于西南自巽而南而西北至坎順行為通自坎而西而南反巽逆行則困也困自否來下坤變坎上乾變兌由坎適兌為逆以本體正互數之下為坎次上體本乾次上為兌次下體本坤[illegible]互離次上互巽六卦皆逆故曰困遇也

逆行而往與言[illegible]為井井自泰來下乾變巽上坤變坎以本體正互[illegible]下為巽次上互離次上體本坤次下互兌次下體本乾次上為坎六卦皆順故曰井通也順行而來與諸卦相通也序卦傳曰聚而上者謂之升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井此造化往來通塞循環之象而謂之井何也木出水也水為資生之始得水之精盡水之情者莫如木百尺之木生于高陸折其枝則津液

出根入于黃泉而潤升于數仞之巔所謂巽乎水而上水天一升降之妙用也方春震木出至巽坎氣寄于木含水相見于離致養于坤正入兌金則水得滋而還歸于其宅又至春木再動循環无窮此坎水通利在天之象也在地水之通者莫如井古者穴地出水交木為韓層累而上砌以瓴甋故爻至四始甃井後世以瓴甋易木故卦象上下二井蓋卦遇將革井革鼎新故鼎亦象上下二鼎與井同革九三云三就鼎九

三云鼎耳革其象甚明說者以今世井上桔槹象巽木誤也巽入也坎信也井靜也入故通而資之不竭信故深而改之不遷靜故安而應之不勞盛德之至也君子具井之德以脩己治人宅心應事通之至也然象有吉凶何也君子善脩而不能必諸遇井能養而用不用在人故井以反困為通觀三爻之辭可知也上通則吉下入則凶初井泥二射鮒則泉幾廢矣三渫四甃井乃可食五泉食上勿幕而井始通其于人也

初二沈淪如巢許三四清脩如孔孟五六通利如堯舜伊周矣卦主坎陽剛清盈爲井中之泉陰虛爲出汲之口初陰井底爲泥四在泉上爲口二承陽无坎故下漏三泉泄出故四脩砌五陽剛中正故泉美人食上井通而困始化由巽入坎歷離坤兌乾而巽初當春夏之交水潦溷濁故初爲井泥二當離爲夏故水多蟲魚三四秋至而泉始清三爲坤泉洩地上四爲兌脩其毁折五六冬矣五值乾故井寒冽六終坎故井

牧功成大抵下卦坎水流行東南失時不遇之象故不吉上卦木歸西北得其鄉故多吉也

革䷰ 離下兌上

序卦傳曰井道不可不革故受之以革何謂井道不可不革革者變其故也邑可改而井不可改則物之故者莫如井矣序卦法大衍至革當四十九而遇井井之爲文四十其區有九古文井中有點象瓶爲大衍虛一之象天地之數五十革故鼎新以物理推之取水于井革之以火水出于上火革于下則烹飪致養君子有清通之德變易從時則可以濟世安民故革繼井也卦取離下兌上何也革物莫如火物遇火未有不革者火革他物利用因革水利用革水火相親則革道不成革者皮隔物也隔水火惟土與金木在釜隔火則成味兌者金水之會而爲土于澤者也火在澤下不得上炎則水息其濕水在澤上不得下流則火息其燥息者止而生也相制則止相成則生在人爲呼吸在天爲寒暑

萬物相見離火方盛季夏土王兌金將生卦遇坤以革夏爲秋革火爲金不藉坤土則金火不相得故澤爲水土之合而土者五行冲和之氣能燥濕潤枯含藏金氣快利清響而爲悅故金水從革土之力也卦以兌互乾皆金也兌伏艮乾伏坤皆土也水得金助而火不能焦離互巽木火得木助而水不能濕革道所以成也然象謂已日孚何也日者離象天干已爲土位居中革當井鼎新故之間亦中象季夏土盛物各成

已已爲心心爲離故道家以己土爲意其中有信五常信爲土即己也土氣比合下順則比上應則合惟土能合水火之交惟信能成上下之孚火之革水得土而內外相息聖主革代得信而上下相安所謂己日乃孚也下卦三爻離火用革初日未至已二中已日正革三革事成就皆火之功也上卦三爻革而成悅四受天命五正天位六天下化成皆所爲悅也革而悅乃孚悔亡己日之功也大抵革者非常之事卦自萃

以來天下望明主之升久矣天生明主置之困窮以成井養之德有德然後可以革故鼎新出震而爲主故革居井鼎之間如革物者取水于井熟之以火而後升于鼎革命者有大德而後能舉大事也卦自五以下互爲同人君子所以通天下之志也二以上互爲大過君子所以獨立不懼也中互爲姤王者所以施命誥四方也離明在下人心協應之象也兌悅在上天心豫順之象也互乾居中上帝臨女之象也如是乃

可以行湯武之事○易者變也革亦變也故易數成于革數莫備于五十大衍五十虛一其用四十有九革卦正當四十九大衍一週雜卦云革去故鼎取新其占爲元亨利貞元吉其象爲治歷明時正位凝命過此又十五卦易數終矣五十十五人生百年期盡而開物成務事畢故四十九革故五十鼎新大象以曆數繫之革者鼎新于來年曆終于今年來年之曆須于今年其象如此後世用四十九起數作大衍曆用象

義也

鼎☲☴ 巽下離上

序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎鼎者新命之象昔禹平水土九州攸同鑄九鼎以象九州歷代寶之夏桀亡鼎遷于商紂亡武王遷之于周成王定之郟鄏故三代革命定鼎此其大者也卦自革來兌互乾金居上火互巽木居下有鑄鼎之象本卦火上木下中互澤水有烹鼎之象下巽象鼎足高長也上離象烹飪炎熱也

蓋水火民用最急故井鼎爻象在似井合水木上下似二井鼎合火木上下似二鼎井九三水渫似下井之口六四脩甃似上井之底鼎九三耳革似下鼎之耳九四折足似上鼎之足合爲一彷彿似二蓋井以水爲主下象井而上象水鼎以火爲用下象鼎而上象烹井汲在上故坎居上而上卦多吉鼎烹亦在上故離居上而上卦亦多吉二卦先後遇革革言三就故井三脩甃舊井變爲新井鼎三耳革舊鼎變爲新鼎革

革命也鼎命器也人君撫有大寶之象故二卦皆取象乾金皆互乾在中乾爲天爲君在身爲元氣命所以凝也革三四五皆有孚鼎二三四皆象實其所重可知矣大抵困井革鼎四卦極五氣升降之變坎水離火兌金巽木四象往來土寄四象之中坎在澤下困而成井井成則坎水上出而井通火在澤下革而成鼎鼎成則離火上出而鼎新萬事萬物各有困革士君子養身養德濟人利物皆有井鼎必困遇而後井通必故革而後鼎新也往來屈伸易道自然聖人畫卦設象通其故而已矣

易領卷之三終

易領卷之四

京山郝敬學　男洪範輯
門人田必成彭大翮校

震☳☳ 震下震上

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革命定鼎必建長子為貳以繼體承乾乾為天為君為父一索生震為長子長子繼父故曰主器莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象為雷動莫如雷

陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東昇震且於時為春其德為木是天地之生氣也而其卦為震動恐懼何也乾一而已資始咸亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業為无為以好生為神武虩虩啞啞一原之理陽氣停毓于西北凝固于坎艮不怒則不發萬物以生為命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春

于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南踰兌至乾長子歸命于父索索矍矍收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南為府出乎震悅言乎兌二卦東西對待中分南北南司為陽北司為陰南則巽離坤所以動而悅北則乾坎艮所以戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也震

驚百里者運行西南之遠也不喪匕鬯者歸于和悅之至也其來以時其行以漸故發其藏而不恐振其怠而不倦驅之出而物喜若夫迅霆霹靂震之偏沴氣也是以君子戒慎不覩恐懼不聞乾乾夕惕而中和出焉正其衣冠尊其瞻視而威不猛焉所謂虩虩啞啞也小人平居放佚无虩虩震驚之意遇拂逆則包烋虓虒不能自持忿懥凝結天君躁擾元氣銷鑠如轟雷掣電晦冥不已暘谷无燠氣雖有天下易生之物

萌孽槁矣是所謂震來喪貝啻而泥者也故震者動而不動艮者止而无止所以爲易初九一陽震主帝所自出六二至巽則春夏之交震怒之時也三至離四至坤五至兌上至乾木氣藏而震道終矣七反下復初爲坎八復至二爲艮故交辭曰七日復曰九陵二至四爲九互艮之象大抵八卦盡周天之運至兌則震功畢至乾則長子遇父至于坎艮還而歸北天運自然也○震之爲卦介于鼎艮之間鼎以正位凝命定

而靜也艮以思不出位安而應也由鼎出震靜而之動由震反艮動而復靜程伯淳曰靜亦定動亦定斯知震矣○易道戒于過剛強梁暴戾德所不載是以皐陶九德首寬堯舜仲尼不越溫恭詩云溫溫恭人惟德之基況于人主其尊如天其威如雷霆能肅肅雝雝不失奉鬯執匕之意則雖威福由已生殺獨運終不傷天地之和士君子危言危行有莊涖之容而不失溫恭之節則盛德之至與天地相似矣此六五以柔爲震主往來危行而大无喪也後世士以嚴厲爲方正然則子路行行不遺夫子之憂矣經術不明士習敝而世道因之可不辨哉

艮 ䷳ 艮下艮上

序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也蓋震至于索索矍矍而動極矣動極復靜氣機自然故繼之以艮爲卦一陽止于二陰之上外實內虛如人屛息堅忍故其象爲鈐喙當震之來蓄不固則發不勇故艮以

止之而其卦反震震一陽內起艮一陽外塞起于內則動塞于外則止故卦位艮震相因震因艮止艮因震達止極而動動極復止天下无動不止无止不動動而止故震來笑言不喪匕鬯震无動也止而動故動靜惟時其道光明艮无止也蓋造化往來惟元陽一氣逝者如斯无間可息人身胚胎生氣已動至于少壯老死而後已豈槁木死灰乃爲止豈飄風驚電斯爲動乎未死之息誰能滅動有生之後誰能知止善動

希寂然无爲善止者適得其所天地聖人動而悅止而明此也常人之心馳騁无寧告子莊生禪定之學强制爲主有裂夤薰心之苦是以陰滅陽耳艮之爲止陽止也震陽動于下艮陽止于上在下者靜極而動陽動也在上者動極而止陽止也陽止者靜而无靜動而无動如厭動求靜以靜制動是以陰止陽也以陰止陽是謂无陽枯槁斷滅非易所謂止故彖象近取諸身人身爲陽氣之會有手足自不能无行持有耳

目自不能无視聽有心知自不能无思慮凡人所與世營營者惟以有身有常度行持有規矩視聽有法則心知无妄念何動非止故聖人教人艮其背背者耳目所不載也五官內向心不逐境視以不覩聽以不聞人能不覩不聞天下何思何慮是謂艮其背先儒有疑其絕物者失象外之旨矣人心牿之反覆幾同禽獸大學明德必始定靜孟子教人求放心以日夜之所息即艮背也若告子之失在強取而不在不動

心學者心如火牛而先憂枯寂亦早計矣故六爻之象皆取諸背初爲趾二爲腓腓足肚在後也三爲夤夤膂也四身不言心心在前也不言背夤即背也五輔不見面見其旁輔也兩山連峙其氣不通陰虛居內陽實外拒如人北面背立還視內聽故曰其道光明光明者陽也下二陰者陽无物而虛也虛受陽明非陰能明也然六爻內不如外吉何也止道貴時九三在內時未可止互爲震動初與二有動象而九三强止違

時行之道如震動在內九四外互爲艮則失其動矣故震內吉艮止在外九三內互爲震則失其止矣故艮外吉天下事終而能止未有不善者故諸卦上爻鮮吉惟錯艮者八卦蒙賁剝大畜蠱頤損艮上九皆吉人能知止終无不善矣初六步趨曲謹之士六二求止未定九三暴氣强制所以未善六四飭躬愼動六五正容謹言皆君子也上九敦艮不言所止則不獲其身不見其人止于其所斯盡止之道矣

漸䷴艮下巽上

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也物知止則進循序有節所以止也從容積累所以進也故足以趾名所以能行也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止而能進故以漸受艮也為卦山上有木木高因山以止為體以順為用故彖曰止而巽動不窮六爻皆善唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德脩業處功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上柔下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之别耳故漸在家人則內外順在國則上下[illegible]象取象女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而昏禮用鴈鴈飛識時女歸待聘漸之義也物之能遠懸者莫如鴻鵝其飛有序知長幼之禮其羣有偶序夫婦之别其來有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦

莫如鴻也六爻之象其始栖息甚近其終飛翔甚遠初于水干二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而自北至故巽而北征卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦以一奇牽二偶上卦以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道也振艮以為山乘巽以為風可以遠舉矣而雖

雝雝肅肅有秩有序雖有干霄之羽而无陵亂之從所以為漸故同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于逵則吉以其自卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順禮從容審時何往不亨故夫躐等欲速者士林之稡彙也剽悍急疾者人類之鷹隼也溝澮乍盈涸可立待君子進脩者能知序不亂如鴻漸者乎

歸妹䷵兌下震上

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女爲巽巽長女也長及笄而字爲漸反漸則歸不待時悅以動是爲歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之巽漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如娣未歸而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之事悅而動未有正者二四以陽居陰男以不正從女之象三

五以陰居陽女以不正從男之象上卦六五乘九四下卦六三乘九二夫屈于婦婦制其夫之象陰反居上陽降居初皆失其漸故漸六爻多吉至上愈吉歸妹初爻猶吉至上无攸利矣初二猶未甚踰越進至三則退反下五雖中亦動于少女至上終不成爲夫婦越禮无漸所以凶也故漸之爻象進而欲上歸妹之爻象退而反下循序則進欲速則不達也是故咸恒之男女少長自爲配夫婦之正也蠱隨歸妹男女少長非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男女之悅止而悅則爲咸動以悅則爲歸妹情同而動止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶也妹者昧也女少无知故稱妹情欲相感見可欲而昏動不以禮是爲歸妹周公作酒誥謂紂邦爲妹邦以此女而歸妹幼无知也士而歸妹將若何是以君子貴艮漸而戒于輕悅也

豐䷶ 離下震上

序卦傳曰得其所歸者必大故受之以豐凡物

无歸則失所而小歸則安居而大故女歸必豐歸妹反漸不漸則其長驟豐所以繼歸妹也卦以離遇震震爲長君君作于上明燭于下微曖必照故成崇隆豐大之業然造物之理儉則清寧豐則躁擾是以宮音數多而其聲濁豐于財者多事豐于謀者多昏明以運動動不已則損明明由靜生也雷霆喧鬨于上離火燔爍于下萬物奮興分疏不已神勞精竭[illegible]而成壅蔽如夏日方中雷雲暴作陽光[illegible]是以可憂蓋

卦體日在下雷在上二至四互巽木爲蔀三至五互兌澤爲水雷施雨木含日故二至四有晦昧之象聖人處此虛以養其明悅以震其威斷以決其壅使上下之情通若六五動而得中明良際會則皎日澄空氛翳全銷純熙之運至矣風雨晦冥其何傷于日乎初日始升二日中三承震主其明揜四成震所以蔀日五與二相待所以賁明上則豐極而凶矣然爻象六二以日中受蔀象謂宜日中何也二尚于五也二五皆

中二爲離女五爲震男木火相資電雷配合故明動交孚二日方中蔽于兩剛五日正中則雷霆之高不及日揜其下而不能蒙其上彖傳謂照天下九五來章慶譽六二有孚發若此也故卦體離日有上行之象至五日中所以爲豐也

旅☲☶ 艮下離上

序卦傳曰豐大也窮大者必失其居故受之以旅旅衆也衆在外謂之旅男子有事四方王者有事四裔皆旅而窮大則如遊子喪家秦皇遷武暴師露衆所謂失其居者也蓋聚則成豐散則成旅在豐之上翔于天際及于旅下則瑣瑣耳消息自然所以繼豐爲卦內艮外離山止不遷火无常體有常者居內无常者麗于外旅人之象也居莫如止故以艮爲體往莫如明故以離爲用離者麗也別也別其家麗于外故曰旅下卦爲行旅在途之象外卦爲所至旅邸之象中互大過爲行邁跋涉之象四爲旅館五爲旅人所求以仕占四猶國都五猶君也旅莫善于

柔爻柔者吉剛者凶柔而明旅之善物旅必有求故爻有得喪柔則得剛則喪初以柔居下旅之微賤者二柔中故兼得三過剛故喪四剛居柔雖得不快五柔中小費大得上剛過高大喪而凶矣自天子至庶人莫不有旅天子有行在諸侯有朝聘會同大夫士出疆庶人商賈營牟皆旅也語曰天下攘攘皆爲利往天下熙熙皆爲利來此言雖俚亦可知四民之无不旅矣嗟夫仲尼之老于行也夫非以旅之故與彖傳曰

旅之時義大矣哉。聖人象之卦，其開物成務遂矣。

巽☴☴ 巽下巽上

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親强梁傲僻則一物无所與故旅受之以巽也為卦一陰伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能下其入於陽也陽俛然聽之一陰為主二陽俯從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象虛居初象入風之乘虛甚微而入不覺陰之巽陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命有聲无形風亦有聲无形然而撓萬物者莫疾乎風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟其順也虞舜好問好察邇言不遠用中于民而後四方風動故善令民者卑虛以察閭閻之情然後從容曉諭命既中然後畫一遵守以考厥成所謂剛巽乎中正而志行六四所以有獲九

五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以為巽也其所以為巽者謀也初之進退二之紛若其謀審故其命順謀不審是非不明可否不衷徒以甘言為驩娛誰其順之不巽之咎起于自用故下卦謀順出命上卦行命為事初志疑不斷二詳審折衷三不中正不能謀又不能斷四以斷有功五制命中正而志行上巽懦无能甚于三其究為躁故凶巽者選也與算通算故能權權者謀也巽稱而隱非唯誥諂奉之謂也天下之至柔馳騁天下之至剛文辭曰武人曰田獲曰資斧其象為高為長其究為躁故巽非徒柔也陰陽剛柔非截然二也氣陽而已陰者陽之靜機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛用剛則剛无所入陰虛以承陽柔順以用剛故心之精神為陽心有所謀則斂而內入此陽欲思慮假陰為收斂耳思非自陰出也心有所悅則出而外見此陽欲發舒假陰為和柔耳悅亦

非自陰出也故兌上一陰為陽之悅巽下一陰
為陽之謀非剛柔分也然陽道上行悅出則易
而陽氣剛勁順入則難故用剛莫如巽此彖所
以謂之小亨也然則九五之象云先庚後庚何
也巽與兌相往來之象也巽位東南天干甲木
兌位正西天干庚金木柔而能剛故從直金剛
而能柔故從革木性上遂歸根于土故順下金
性下沈利于致用故悅上順故從繩而理解悅
故從革而嚮利巽時為春兌時為秋萬物齊乎

巽悅乎兌一出一入一始一終而天地西南之
用畢二卦相資也金反為木則為後甲故隨之
兌反為蠱之巽而兌為先甲自秋歸春有事之
象也木反而為金則為後庚故巽之上反為兌
之下而巽為先庚自春之秋悅利之象也巽入
而隱伏則不悅故反兌兌出而毀折則不順故
反巽然未有不順能悅者金未有不資木能利
者故巽以陽順陰而來下兌以陽悅陰而往上
往來屈伸自然之法象也然巽在他卦多矣獨

此九五言先庚後庚何也重巽者巽之經九五
者巽之申命主也巽之不為蠱者徒以九五一
爻耳聖人戒人主制命于未亂因以蠱之彖辭
為巽之爻辭在蠱振飭更新治亂相循故先甲
後甲終則有始在巽勿勞更始惟申命行事先
庚後庚无初自有終矣蓋甲有初庚无可為初
庚後三日以癸終耳詩云不愆不忘率由舊章
先庚後庚无初有終之謂也苟顛覆自用以為
命與委靡阿順以為巽皆非申命之治而蠱且

至矣爻所以戒九五也

兌☱☱ 兌下兌上

序卦傳曰巽者入也入而後能說之故受之以
兌兌者說也兌反巽巽二陽在上一陰下入故
陽順而下來兌二陽在下一陰上出故陽悅而
上往所以反巽其象為澤何也坎以陽實陰中
故象水之行地兌以陽承坎下故象澤之瀦水
其德為悅何也兌西成利美而和其氣為金從
革而新其決斷快利其音響鏗鏘澤含水則草

土生潤納衆流則淨垢兼容皆悅之象也又其體本乾而陰氣三索之餘剛强銷爲綽約陰出于頂婉媚之態見而爲少女女少夭冶亦悅之象也巽木春也離火夏也兌金秋也天以三時生物齊乎巽悅乎兌木氣發生金氣收斂故巽兌相反而相成中皆互離三時相因生克自然之象也大抵悅之爲道與聖人憂患之志違故悅不以道不悅以上悅下賢君所以宜民以下悅上小人所以蠱君賢君宜民悅以剛小人蠱

君悅以柔卦內四剛皆君子二柔皆小人初九民悅君終事者也九二賢人以道悅君者也六三小人非道求悅者也九四大臣爲君遠小人者也九五衆所悅而求附者也上九君側爲容悅者也三上兩陰成悅三介于四而不得進上爲之引欲以悅五而五陽剛中正與四同心知上之奸而剥膚受之所以上窮于悅終不能剥也自非九四介疾于下九五孚剥于上小人內外比周伺隙而動鮮不受害矣是以聖人思剛而惡夫有慾者君子難悅有終身之憂此也

渙䷺ 坎下巽上

序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以渙人情有鬱結能悅則散詩云泮渙爾遊矣優游爾休矣天下之害莫甚于鬱結凡人身血氣不調則疾作憤懣不舒則爭成渙者所以調其適而洩其憤也人心不渙則有固我國家不渙則有梗化朝廷不渙則有朋黨天地不渙則有否隔王者不渙則有偏頗故君子周而不比和而

不同羣而不黨渙之謂也渙于心則忘物渙于事則順理渙于治則泰平渙于王者則至公无私故銷天下之亂而解萬事之盤錯莫如渙造物有自然非人力可强强天下之合而與之爭縮天下之畔而使之合猶抱薪救火治絲以棼也故小罅可塞大惑難解聖人以不解解之行所无事則紾結自開故曰君子之於天下无適也无莫也莊周謂藏天下于天下而不得所遯渙之謂也故渙无爲也彖云王假有廟无爲之

勢也或者謂渙爲分崩故聖人設卦以濟渙夫風以散之造化所以成功也謂渙不美而求所以濟則風其天地之惡德與卦取巽爲風爲木坎爲水所謂險難風波也然風之行水飄然而往水怒而風无心水之善沒也物不敢加惟風過而不留惟木浮而不溺風行水則清漣成文木得水則枝葉生潤故木遇風木則失其險君子所以渙爲貴也卦本乾坤否坤往居四乾來居二則否通風戾濕乾水滋木長則險化蓋坎

水居北爲生物之祖停蓄至于東南木氣發生散爲品物自二至四體互爲震震出巽齊木道大行坎水疏瀹達于離火再過坤土濕逢其燥皆所爲渙也渙與萃名相反而實相須人精神收斂自然蕭散思慮放逸則生凝滯守中抱一則霧消冰釋天地清寧萬物得所故彖曰王假有廟恭己无爲則化馳若神矣是以初六遇險而順二以陽來險而脫三臨險而忘身四成渙而忘人五居尊忘天下上超然遐舉遠害之至也遠害莫如渙書曰爾惟不矜天下莫與爾爭渙以柔爲道三陰最吉三陽次之說者謂易用剛一曲之見也

節䷻ 兌下坎上

序卦傳曰渙者離也物不可以終離故受之以節節者節其散也人情有鬱結不可不散既散不可不節渙自否來渙則否消節自泰來節則泰定爲卦澤下水上物行有節莫如水盈則進坎則止能節水者莫如澤平則受滿則溢故曰

節節之取象義非一端卦位由坎之兌逆行互巽居中木在口則爲困今由兌適坎順行互艮居中艮止故爲節澤之水止坎之水行二與四互震震亦行五與三互艮艮亦止是爲行止有節又兌爲悅坎爲險人情悅則過度險則思節又坎爲酒食兌爲口中互爲頤君子以節飲食養生莫如節又兌金生水坎水資金金生于西水歸于北生之有常用之有節又乾坤至此卦凡六十六十者天地之大數亦節也水性流强

止則拂澤受衆流歸而不拒滿而不積其道常悅既爲金以生之又爲土以制之金悅土和甘而不苦故中節莫如澤子思曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和有子曰和爲貴不以禮節之不可行故節以致和和以中節不中不和不可爲節節字從竹竹有節以止其通通極而塞塞極而通通塞適均乃謂之節在心爲中在事爲幾中不容一毫少偏幾不容一息少待中偏則害德幾失則敗事事物各有節故曰

有物有則則者節也聖人從心不踰矩矩者節也仕止久速无可无不可仁敬孝慈於止知所止聖人之節也日月往來寒暑代謝四時以序歲功以成天地之節也其有常有漸流行坎止易見者莫如水與澤故聖人下襲水土而卦取象于坎兌也爻剛柔各半當位則吉陽實陰虛實塞虛通以象竹通者爲空塞者爲節初宜塞二宜通三宜塞四宜通五宜塞六宜通初宜塞陽當位故吉二宜通陽失位故凶三宜塞陰居

故嗟无咎四宜通陰得位故安亨五宜塞陽得位故吉六宜通而處節之極陰虛上无所盖藏節而无節是謂苦節非中和之道亦凶大抵易道戒盈節以防盈防之過而遲疑以敗事纖嗇以廢禮違天時拂人情較之縱欲敗度者雖有間以易道時中律之均爲凶咎耳孟子所以推時中爲大成隘伯夷惡陳仲子巢許之事六經不載有以也

中孚 ䷼ 兌下巽上

序卦傳曰節而信之故受之以中孚凡事有節則有常可守而信无節則氾濫无據而不信故喜怒哀樂中節則一人之情即天下人之情謂之達道達道者信也古人以符節爲信以竹爲節竹中膜爲孚故卦象以中孚繼節中者孚之舍孚者中之郭郭實而舍虛故城外之郭曰郛五穀果實甲內之膜亦曰孚郛以衛人孚以藏仁故郛內必虛往來所以通也孚內亦虛生氣所以運也中虛无物孚信有靈中發爲孚孚存

原缺第二十四葉

爲中實生于虛虛以孕實實不生于虛則其實皆僞也故虛无者萬事萬物之祖詩云上天之載无聲无臭中庸言誠又言明誠實明虛也故曰誠則明明則誠老子云无之以爲用恍惚窈冥其中有信卽中孚之義卦內三四兩偶爲虛二五兩奇爲實初上兩奇外包如鳥卵鳥乳卵曰孚字从爪从子鳥孚以爪抱卵悅以巽應期而化子從中出故曰中孚初上象卵甲二五象中白三四象中黃卵中有虛竅是爲祖炁魂抱

魄而成變化虛在中陽靈所棲也實在外九竅外向也中黃化五臟外白化羽毛至期甲拆子飛故初象伏雛上象鳥成也在人初上實爲軀三四虛爲心二五實爲情然三四同虛有善不善何也善惡同出于虛正則善不正則惡爻得位則正失位則不正初九得位爲存誠二五得中相應爲孚三不當位四當位上九陽亢外馳故初二四五孚之善也三上孚之不善也蓋中虛則發中節而成孚五資四四與初同孚于五

變動之至也中孚本離小過本坎離陽外朗而伏則成中孚是離來歸坎也坎陽內伏而飛則成小過是坎往化離也惟聖人信成于中存則爲神行應乎外過則爲化從心所欲无少過差衆人忠信不足行乃多咎然皆依眞起妄亦不可謂非由中孚出也如鳥有鷙梟而爲孚則同謂之小過者因大過殊名耳大過自頤來口腹過度則有死喪小過自中孚來性情失常則有災眚故小過內互爲大過不中不信動而不止

同抵滅亡非謂過不可大而但可小也彖謂之亨者謂人宜收斂改悔則自然亨通使亦如大過之不懼无悶其咎反甚于大過何者大過有陽剛之才而小過陰柔飛揚躁擾尤所深忌故卦以鳥飛象過以中孚翰音象飛鳥按說卦震艮无鳥象惟以由中孚巽來爲雞上九翰音登天雞之登天必有挾之以飛者蓋卦體震爲決躁艮爲指爲鈐喙急疾利觜長距者其象爲鷹隼內互巽雞卽中孚翰音爲鷹隼所搏故象象

飛鳥遺之音下近地猶或可救上高飛則无及矣故解之上六射隼亦震也震本為龍艮本為虎今矜爪觜之利以搏雞雛无復吟嘯風雲之志故九五云公弋在穴所以謂不可大事也中二奇象鳥身上下四偶象鳥翼艮欲止而震欲動四陰用事兩陽迫處凶懼之地惟陰所往不能自主如鳥有身而翼挾以飛身雖動止而動止非身肢過于腹末過于本猶衰世君弱臣强主威不振徒倚仗股肱之力善則為伊周之庇

主不善則為曹董之脅君天行之數世所常有而順逆之理存乎其人象所以謂順則吉逆則凶也夫鳥即地而後棲近人而後得食雖有陵風之翮穹霄非棲息之所故鳥飛秖以遠害非鳥之得常也翼秖以衛身非以身從翼也今身不能止惟翼是聽翼以遠舉為能身欲棲息不可得翼飛愈遠身愈不安身所欲遇而求安者翼所謂斂而无用者也故翼利上身利下若伊尹[illegible]輔幼主造王家可謂垂雲之翮然治定功成辭寵利遜碩膚而不居所以卒能與君同休也曹操董卓之徒挾尾大之勢搯遷其主以行殉臆至于流離落魄身亡而毛羽亦摧何利之有故小過之時下止則吉上動則凶取象于飛鳥之過有所迫而往故其過也哀鳴急疾天下之過未有不成于急疾者士君子以恬愉為安以沈嘿為養以謙下為度苟飄忽如鷹隼叫號如鴟鴞飛揚跋扈動不知止上不知下非嘉祥之器也詩云有鳥高飛亦傅于天彼人之

心于何其臻此幽王所以亡也故初上為翼之翰皆凶二三五為翼二无咎下也五雖中无功上也三四為身三艮主不能止而上應故凶四震主雖動而下應故无咎象所以謂不宜上宜下也

既濟䷾ 離下坎上

序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟過渡曰濟坎險不得過必有涉險之具然後可濟如有過人之才德然後可濟世所以繼小過也既

未濟者六十四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其升降往來之數于坎離最先一陽交于陰中生水成坎乾之正中也九得五在上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之精火者陽中之陰神神爲陽而在陰則化精精爲陰而在陽則化神神故火麗于空精故水行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利濟火得水不燥而烹飪之功成然造化水常資火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尚離于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂既濟濟水也天一之氣洩于水元氣始化濕是人物受形之本形含虛生明神明內映則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則精散形褻而不仁收放心以守其宅塞視聽以

養其明則精神合而身口之坎離交與天地相似是以火濟水也蓋坎以陽陷陰中內塞而外暗反爲離則中虛而外朗神明者形氣之宰故濟坎莫如離離在內坎在外明以消險濟世成功之象也故六十四卦首乾坤上經三十終坎離以其爲天地之終也下經三十四終中孚小過既未濟以其爲坎離之交也天下之事未濟憂其不濟既濟則事畢矣而无終不初无往不來一治一亂者天也一陰一陽者道也天无无陰之陽世无不亂之治今以爻觀六位得所未有如既濟者奇偶各三其數均也以陰居陰以陽居陽其位當也六爻上下剛柔相配其應正也自乾坤來三百八十有四爻交錯徧而後得既濟然陰陽當位則陰乘陽矣柔上剛下陰外陽內則倒置矣下離而又互坎上坎而又互離則雜越矣六爻一陽一陰而以陰止一治一亂而以亂止故彖曰終止則亂可知造化之數必无整齊完美者非人力強排可以終濟也又以

[illegible]數推之初剛二柔三剛四柔五剛六柔所謂天一地二天三地四天五地六正合然至六而止是亦天地无完數也所以未濟方來皆自然之法象故衆人以既濟爲喜聖人以既濟爲憂

未濟䷿ 坎下離上

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉何謂其物不可窮也造化之理无往不復治亂相循終則有始既濟則功已畢未濟則事復始有生生之義生生之謂易所以終未濟也既濟水

在上勢欲下火在下勢欲上二氣參和故曰既濟未濟則炎上者升上流下者反下分背不交故曰未濟既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時輟安宅者待用无方所以爲生生不息也故初六濡其尾欲濟不果回首而濡其尾也六三未濟利涉大川是猶未嘗涉也然水火不交而爻象視既濟吉何也既濟之水火在鼎鑊者也未濟之水火奠位上下者也在鼎鑊者質交而氣雜奠位者體靜而純常故爻象多貞吉九四頌其功六五美其德未濟六五爲諸卦五位之終乾九五爲諸卦五位之始乾九五爲大人之見未濟六五爲君子之光離明即乾知在人爲明德三才之本大易之元所以示人極于爻位之終也上九飲酒則人心之陷溺而不能濟者所以于爻終示戒也大抵坎離皆天地之中而離爲日離明坎暗離虛坎實德莫妙于明道莫神于虛故坎降而離升也坎爲精而離爲神也坎爲形而離爲心也坎隱在內離明在

外日麗天水行地乾坤正位法象之自然雜卦傳曰男之窮者坎歸下也男下女化生之本其窮也所以无窮也故乾坤交而成坎離坎離交而成既未濟坎離變化成中孚小過中孚體中有離小過體中有坎既濟上坎互離下離互坎中互未濟未濟上離互坎下坎互離中互既濟既濟水火交未濟不交而男下女亦交也陰陽兩在无方水火互藏其宅故上經首乾坤者陰陽之正也以水火之正終焉下經首男女者陰

陽之交也以水火之交終焉首乾坤者兩儀所以立終中孚小過旣未濟者變化所以行也

易領卷之四終

易領四卷 浙江鄭大節家藏本

明郝敬撰是書專釋卦序之義自序謂冠以序卦傳如衣之挈領故以領名卷前標山草堂集第二內編葢敬所著九經解皆編入文集此其集中之第二種耳

周易旁註會通十四卷

〔明〕姚文蔚撰

無錫市圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目・周易旁注會通十四卷》提要

周易旁註會通叙

古易田何而後雖有數家一以象數爲宗自王弼傳出陰陽占筮皆眡爲外家者流而易孤矣王主理鄭康成主象唐孔氏爲王疏列十三經而鄭學漸廢至

宋朱子作本義數慨象學失傳有不惬於著述者良有以也近歲新刻象通集註大都沿流象學然或失之穿鑿或流爲學究於經似未有益也晩得朱楓林氏所著觀之首爲圖說闡前

所未發得古聖之精蘊其旁註
取象卦畫融會古人不乏名理
其辭義精核該通經文字字着
落誦之肅然想見其人朱子嘗
年若有此書必不歎象學之絕
也第其序次依古經離析彖象

令人不便於覽而細字如蚍蜉
並列偏旁者至於四五非明眼
精心不易讀也國初迄今二百
餘年鮮有見而稱述之者殆不
絕如綫矣豈不惜哉余恐其從
此遂漸滅也乃手自排纘易旨

經而今經易旁行而直下不增
不減而聯絡成章譬之貫散錢
穿九曲比於譯梵經成筆受雖
面目盡更而精神轉王假令楓
林復出其有不爲予解頤者乎
攜存篋笥來游舊京年友宗伯

沈公相過譚易出示卒業賞其
苦心謂余老不怠學曰是不可
以無傳也題之會通亟付剞劂
蓋續絕學翼聖經流通祕笈嘉
惠後來允矣司世教者之用心
也余謂朱公原本古初難以達

今而失其旨請依舊本刻白文於後蓋其彖文言訂繫傳正雜卦膽決義精有令人犁然當於心者安可不使家戶見之茲游也攬江山之勝聽議論之奇而此書刊行又不虛吾鉛槧之砣

砣於余得未曾有於世增一楓林易豈第昔人登山臨水相與慷慨懷古而已者皆不可以不記也

萬曆丁巳長夏日錢塘廓然居士姚文蔚題於長干僧舍

周易會通總目

吳縣彭叔彝校

首帙

上經第一 下經第二

次二帙

彖上傳第一 彖下傳第二

象上傳第三 象下傳第四

次三帙

繫辭上傳第五 繫辭下傳第六

文言傳第七 說卦傳第八

序卦傳第九 雜卦傳第十

次四帙

周易旁註前圖卷之一

次五帙

周易旁註前圖卷之二

次六帙

周易旁註會通卷之一 上經之一

次七帙

周易旁註會通卷之二 上經之二

次八帙
周易旁註會通卷之三 上經之三
次九帙
周易旁註會通卷之四 下經之一
次十帙
周易旁註會通卷之五 下經之二
次十一帙
周易旁註會通卷之六 下經之三
次十二帙

周易旁註會通卷之七 上繫十二章
次十三帙
周易旁註會通卷之八 下繫十二章
次十四帙
周易旁註會通卷之九 說卦十一章 序卦二篇 雜卦

周易會通總目終

周易

上經第一

乾下乾上 乾元亨利貞

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

坤下坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至

六二直方大不習无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

六四括囊无咎无譽

六五黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

用六利永貞

震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

初九磐桓利居貞利建侯

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

坎下艮上 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝

六五童蒙吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

乾下坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

六四需于血出自穴

九五需于酒食貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎下乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不

利涉大川

初六不永所事小有言終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

九四不克訟復即命渝安貞吉

九五訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

坎下坤上 師貞丈人吉无咎

初六師出以律否臧凶

九二在師中吉无咎王三錫命
六三師或輿尸凶
六四師左次无咎
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
上六大君有命開國承家小人勿用
坤下坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他

吉
六二比之自內貞吉
六三比之匪人
六四外比之貞吉
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
上六比之无首凶
乾下巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊
初九復自道何其咎吉
九二牽復吉

九三輿說輹夫妻反目
六四有孚血去惕出无咎
九五有孚攣如富以其鄰
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
兌下乾上 履虎尾不咥人亨
初九素履往无咎
九二履道坦坦幽人貞吉
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人

爲于大君
九四履虎尾愬愬終吉
九五夬履貞厲
上九視履考祥其旋元吉
乾下坤上 泰小往大來吉亨
初九拔茅茹以其彙征吉
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤

其孚于食有福
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
六五帝乙歸妹以祉元吉
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
坤下乾上否不利君子貞大往小來
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
六二包承小人吉大人否亨
六三包羞
九四有命无咎疇離祉

九五休否大人吉其亾其亾繫于包桑
上九傾否先否後喜
離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞
初九同人于門无咎
六二同人于宗吝
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
九四乘其墉弗克攻吉
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
上九同人于郊无悔

原缺第七葉

九四由豫大有得勿疑朋盍簪
六五貞疾恒不死
上六冥豫成有渝无咎
震下兌上隨元亨利貞无咎
初九官有渝貞吉出門交有功
六二繫小子失丈夫
六三繫丈夫失小子隨有求得利居貞
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
九五孚于嘉吉

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山
巽下艮上蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
九二幹母之蠱不可貞
九三幹父之蠱小有悔无大咎
六四裕父之蠱往有吝
六五幹父之蠱用譽
上九不事王侯高[illegible]其事

兌下坤上臨元亨利貞至于八月有凶

初九咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六四至臨无咎

六五知臨大君之宜吉

上六敦臨吉无咎

坤下巽上觀盥而不薦有孚顒若

初六童觀小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞

六三觀我生進退

六四觀國之光利用賓于王

九五觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

震下離上噬嗑亨利用獄

初九屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

上九何校滅耳凶

離下艮上賁亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

六二賁其須

九三賁如濡如永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

上九白賁无咎

坤下艮上剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

六三剝之无咎

六四剝牀以膚凶

六五貫魚以宮人寵无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

震下坤上復亨出入无疾朋來无咎反復其

七日來復利有攸往
初九不遠復无祗悔元吉
六二休復吉
六三頻復厲无咎
六四中行獨復
六五敦復无悔
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以
其國君凶至于十年不克征
震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有

攸往
初九无妄往吉
六二不耕穫不菑畬則利有攸往
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人
之災
九四可貞无咎
九五无妄之疾勿藥有喜
上九无妄行有眚无攸利
乾下艮上 大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已
九二輿說輹
九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往
六四童牛之牿元吉
六五豶豕之牙吉
上九何天之衢亨
震下艮上 頤貞吉觀頤自求口實
初九舍爾靈龜觀我朵頤凶
六二顛頤拂經于丘頤征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
六五拂經居貞吉不可涉大川
上九由頤厲吉利涉大川
巽下兌上 大過棟橈利有攸往亨
初六藉用白茅无咎
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
九三棟橈凶
九四棟隆吉有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
上六過涉滅頂凶无咎
坎下坎上 習坎有孚維心亨行有尚
初六習坎入于坎窞凶
九二坎有險求小得
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎
九五坎不盈祗既平无咎
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

離下離上 離利貞亨畜牝牛吉
初九履錯然敬之无咎
六二黄離元吉
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
九四突如其來如焚如死如棄如
六五出涕沱若戚嗟若吉
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

下經第二

艮下兌上 咸亨利貞取女吉
初六咸其拇
六二咸其腓凶居吉
九三咸其股執其隨往吝
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
九五咸其脢无悔
上六咸其輔頰舌
巽下震上 恒亨无咎利貞利有攸往
初六浚恒貞凶无攸利

九二悔亡
九三不恒其德或承之羞貞吝
九四田无禽
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
上六振恒凶
艮下乾上 遯亨小利貞
初六遯尾厲勿用有攸往
六二執之用黄牛之革莫之勝說
九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否
九五嘉遯貞吉
上九肥遯无不利
乾下震上大壯利貞
初九壯于趾征凶有孚
九二貞吉
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
坤下離上晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
六三衆允悔亡
九四晉如鼫鼠貞厲
九五悔亡失得勿恤往吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
離下坤上明夷利艱貞
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
六五箕子之明夷利貞
上六不明晦初登于天後入于地

離下巽上家人利女貞
初九閑有家悔亡
六二无攸遂在中饋貞吉
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
六四富家大吉
九五王假有家勿恤吉
上九有孚威如終吉
兌下離上睽小事吉
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九二遇主于巷无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

艮下坎上 蹇利西南不利東北利見大人貞吉

初六往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反

六四往蹇來連

九五大蹇朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

坎下震上 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

初六无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

九四解而拇朋至斯孚

六五君子維有解吉有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

初九巳事遄往无咎酌損之

九二利貞征凶弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

六四損其疾使遄有喜无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

震下巽上 益利有攸往利涉大川

初九利用為大作元吉无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用

六四中行告公從利用為依遷國
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
乾下兌上夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利
即戎利有攸往
初九壯于前趾往不勝為咎
九二惕號莫夜有戎勿恤
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若

濡有慍无咎
九四臀无膚其行次且牽羊悔亾聞言不
信
九五莧陸夬夬中行无咎
上六无號終有凶
巽下乾上姤女壯勿用取女
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚
蹢躅
九二包有魚无咎不利賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎
九四包无魚起凶
九五以杞包瓜含章有隕自天
上九姤其角吝无咎
坤下兌上萃王假有廟利見大人亨利貞用大
牲吉利有攸往
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑
勿恤往无咎
六二引吉无咎孚乃利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
九四大吉无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
上六齎咨涕洟无咎
巽下坤上升元亨用見大人勿恤南征吉
初六允升大吉
九二孚乃利用禴无咎
九三升虛邑
六四王用亨于岐山吉无咎

六五貞吉升階
上六冥升利于不息之貞
(坎下兌上)困亨貞大人吉无咎有言不信
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶
无咎
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其
妻凶
九四來徐徐困于金車吝有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
(巽下坎上)井改邑不改井无喪无得往來井井
汔至亦未繘井羸其瓶凶
初六井泥不食舊井无禽
九二井谷射鮒甕敝漏
九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並
受其福
六四井甃无咎

九五井冽寒泉食
上六井收勿幕有孚元吉
(離下兌上)革巳日乃孚元亨利貞悔亡
初九鞏用黄牛之革
六二巳日乃革之征吉无咎
九三征凶貞厲革言三就有孚
九四悔亡有孚改命吉
九五大人虎變未占有孚
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

(巽下離上)鼎元吉亨
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔
終吉
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
六五鼎黄耳金鉉利貞
上九鼎玉鉉大吉无不利
(震下震上)震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里

不喪匕鬯

䷲初九震來虩虩後笑言啞啞吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六三震蘇蘇震行无眚

九四震遂泥

六五震往來厲億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

艮下艮上 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六艮其趾无咎利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三艮其限列其夤厲薰心

六四艮其身无咎

六五艮其輔言有序悔亡

上九敦艮吉

艮下巽上 漸女歸吉利貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

兌下震上 歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉

九二眇能視利幽人之貞

六三歸妹以須反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

離下震上 豐亨王假之勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發

若吉
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
六五來章有慶譽吉
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三
歲不覿凶
艮下離上旅小亨旅貞吉
初六旅瑣瑣斯其所取災
六二旅卽次懷其資得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲
九四旅于處得其資斧我心不快
六五射雉一矢亡終以譽命
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于
易凶
巽下巽上巽小亨利有攸往利見大人
初六進退利武人之貞
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
九三頻巽吝

六四悔亡田獲三品
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三
日後庚三日吉
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
兌下兌上兌亨利貞
初九和兌吉
九二孚兌吉悔亡
六三來兌凶
九四商兌未寧介疾有喜

九五孚于剝有厲
上六引兌
坎下巽上渙亨王假有廟利涉大川利貞
初六用拯馬壯吉
九二渙奔其机悔亡
六三渙其躬无悔
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
九五渙汗其大號渙王居无咎
上九渙其血去逖出无咎

兌下坎上節亨苦節不可貞

初九不出戶庭无咎

九二不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

六四安節亨

九五甘節吉往有尚

上六苦節貞凶悔亡

兌下巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞

初九虞吉有他不燕

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與

爾靡之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎

九五有孚攣如无咎

上九翰音登于天貞吉

艮下震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥

遺之音不宜上宜下吉

初六飛鳥以凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无

咎

九三弗過防之從或戕之凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

離下坎上既濟亨小利貞初吉終亂

初九曳其輪濡其尾无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

六四繻有衣袽終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其

福

上六濡其首厲

坎下離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

初六濡其尾吝

九二曳其輪貞吉

六三未濟征凶利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于
大國
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

周易下經

彖上傳第一

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道
變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬
國咸寧
至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合
无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆
柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南
得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉

應地无疆
屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪
我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也
再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大
川往有功也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也
小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未

行也
履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也
否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也
同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志
大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子

之終也
豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉
隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉
蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則

有始天行也
臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也
大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設敎而天下服矣
頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也
賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往○○○○天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下
剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也
復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎
无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉
離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖下傳第二

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物
化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天
地萬物之情可見矣
恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆
應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒
久而不已也利有攸往終則有始也日月得天
而能久照四時變化而能久成聖人久於其道
而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見
矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞
浸而長也遯之時義大矣哉
大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正
也正大而天地之情可見矣
晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行
是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文
王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕
子以之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子
兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定
矣
睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以
小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通
也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西

南往得中也不利東北其道窮也利見大人往
有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也
其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天
地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解
之時大矣哉
損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可
貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時
損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而
巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與
時偕行
夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔
乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利
即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地
相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之

時義大矣哉
萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致
孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有
攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可
見矣
柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大
人勿恤有慶也南征吉志行也
困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子
乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶
是以凶也
革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日
乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其
悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而
應乎人革之時大矣哉
鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得

中而應乎剛是以元亨
震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
震驚百里驚遠而懼邇也不喪七鬯出可以守
宗廟社稷以爲祭主也
艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也
是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
漸漸進也女歸吉也進得位往有功也進以正
可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象上傳第三

天行健君子以自彊不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

地勢坤君子以厚德載物初六履霜陰始凝也馴至其道至堅冰也六二之動直以方也不習

无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

雲雷屯君子以經綸雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

山下出泉蒙君子以果行育德利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

雲上於天需君子以飲食宴樂需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

天與水違行訟君子以作事謀始不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復卽命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜衆師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子

帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

地上有水比先王以建萬國親諸侯比之初六有他吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也比之无首无所終也

風行天上小畜君子以懿文德復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室

也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也旣
雨旣處德積載也君子征凶有所疑也
上天下澤履君子以辯上下定民志素履之往
獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足
以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位
不當也武人爲于大君志剛也愬愬終吉志行
也夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民拔茅征吉志在外也包荒得尚于中

行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆
失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行
願也城復于隍其命亂也
天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿拔
茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位
不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也
否終則傾何可長也
天與火同人君子以類族辨物出門同人又誰
咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲
不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反
則也同人之先以中直也大師相遇言相克也
同人于郊志未得也
火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大
有初九无交害也大車以載積中不敗也公用
亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨晳也厥
孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大
有上吉自天祐也
地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施謙謙

君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君
子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐
征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也
雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中
正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行
也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也冥豫在
上何可長也
澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息官有渝從正

吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係
丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明
功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也
山下有風蠱君子以振民育德幹父之蠱意承
考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也
裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事
王侯志可則也
澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆咸
臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘

臨位不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當
也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也
風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀
小人道也闚觀女貞亦可醜也觀我生進退未
失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其
生志未平也
雷電噬嗑先王以明罰勑法屨校滅趾不行也
噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未
光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄舍車而
徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫
之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六
五之吉有喜也白賁无咎上得志也
山附於地剝上以厚下安宅剝牀以足以滅下
也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝
牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得
輿民所載也小人剝廬終不可用也
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不

省方不遠之復以脩身也休復之吉以下仁也
頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復
无悔中以自考也迷復之凶反君道也
天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物无
妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人
災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也
无妄之行窮之災也
天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德有厲利巳不犯災也輿說輹中无尤也利有

攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有
慶也何天之衢道大行也
山下有雷頤君子以愼言語節飲食觀我朶頤
亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道
大悖也顚頤之吉上施光也居貞之吉順以從
上也由頤厲吉大有慶也
澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶藉用
白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之
凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊

生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶
不可咎也
水洊至習坎君子以常德行習教事習坎入坎
失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功
也樽酒簋貳剛柔際也坎不盈中未大也上六
失道凶三歲也
明兩作離大人以繼明照于四方履錯之敬以
辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久
也突如其來如无所容也六五之吉離王公也

王用出征以正邦也

象下傳第四

山上有澤咸君子以虛受人咸其拇志在外也
雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨
人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未
光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也
雷風恒君子以立不易方浚恒之凶始求深也
九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久非
其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制

義從婦凶也振恒在上大无功也
天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴遯尾之
厲不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有
疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人
否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无所利无所疑
也
雷在天上大壯君子以非禮弗履壯于趾其孚
窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也藩
決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不

能遂不詳也艱則吉咎不長也
明出地上晉君子以自昭明德晉如摧如獨行
正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也衆
允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤
往有慶也維用伐邑道未光也
明入地中明夷君子以莅衆用晦而明君子于
行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃
大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可
息也初登于天照四國也後入于地失則也

風自火出家人君子以言有物而行有恒閑有
家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未
失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也
王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也
上火下澤睽君子以同而異見惡人以辟咎也
遇主于巷未失道也見輿曳位不當也无初有
終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶
也遇雨之吉羣疑亡也
山上有水蹇君子以反身修德往蹇來譽宜待

也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往
蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來
碩志在內也利見大人以從貴也
雷雨作解君子以赦過宥罪剛柔之際義无咎
也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我
致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小
人退也公用射隼以解悖也
山下有澤損君子以懲忿窒欲已事遄往尚合
志也九二利貞中以爲志也一人行三則疑也

損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益
之大得志也
風雷益君子以見善則遷有過則改元吉无咎
下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有
之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠
我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來
也
澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌不勝
而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无

咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也
中行无咎中未光也无號之凶終不可長也
天下有風姤后以施命誥四方繫于金柅柔道
牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也
无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天
志不舍命也姤其角上窮吝也
澤上於地萃君子以除戎器戒不虞乃亂乃萃
其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也
大吉无咎位不當也萃有位志未光也齎咨涕

洟未安上也
地中生木升君子以順德積小以高大允升大
吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑
也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也
冥升在上消不富也
澤无水困君子以致命遂志入于幽谷幽不明
也困于酒食中有慶也據于蒺蔾乘剛也入于
其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不
當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直

也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有
悔吉行也
木上有水井君子以勞民勸相井泥不食下也
舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食
行惻也求王明受福也井甃无咎修井也寒泉
之食中正也元吉在上大成也
澤中有火革君子以治歷明時鞏用黃牛不可
以有為也巳日革之行有嘉也革言三就又何
之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君

子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
木上有火鼎君子以正位凝命鼎顛趾未悖也
利出否以從貴也鼎有實慎所之也我仇有疾
終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也
鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也
洊雷震君子以恐懼修省震雷虩虩恐致福也
笑言啞啞後有則也震雷厲乘剛也震蘇蘇位
不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事
在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏

鄰戒也
兼山艮君子以思不出其位艮其趾未失正也
不拯其隨未退聽也艮其限危薰心也艮其身
止諸躬也艮其輔以正中也敦艮之吉以厚終
也
山上有木漸君子以居賢德善俗小子之厲義
无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復離羣醜
也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或
得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽

可用爲儀吉不可亂也
澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹以娣以
恒也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也
歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙
歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也
上六无實承虛筐也
雷電皆至豐君子以折獄致刑雖旬无咎過旬
災也有孚發若信以發志也豐其沛不可大事
也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日
中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉
有慶也豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自
藏也
山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄旅瑣
瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦
以傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也
得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在
上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
隨風巽君子以申命行事進退志疑也利武人

之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮
也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在
牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
麗澤兌君子以朋友講習和兌之吉行未疑也
孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之
喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也
風行水上渙先王以享于帝立廟初六之吉順
也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣
元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

澤上有水節君子以制數度議德行不出戸庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絶類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也飲酒濡首亦不知節也

繫辭上傳第五

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡

而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣○聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利○彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也

悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之○易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不

憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體○一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神○夫易廣矣大

矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德○易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門○聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而

觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化○天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣知變化之道者其知神之所爲乎

○易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是

以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至易有聖人

之道四焉者此之謂也○夫易何爲者也夫易
開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖
人以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之
義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民
同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古
之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之
道而察於民之故是興神物以前民用聖人以
此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見
乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用
出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩
儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶
生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四
時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備
物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾
索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹
亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天

地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河
出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫
辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也書不盡
言言不盡意然則聖人之意其不可見乎聖人
立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言
變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易
之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則
无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故
形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之

謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民
謂之事業聖人有以見天下之賾而擬諸其形
容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之
動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下
之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存
乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信
存乎德行

繫辭下傳第六

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭○天地之大德曰生聖人之大寶曰位何

以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使

民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之

以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也○陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體

天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越
於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而
微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其
稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲
而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之
報○易之興也其于中古乎作易者其有憂患
乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也
恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之
辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊

而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後
易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一
德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽
以行權○易之爲書也不可遠爲道也屢遷變
動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲
典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明
於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而
揆其方旣有典常苟非其人道不虛行○易之

爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時
物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒
成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻
不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其
彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不
同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其
要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多
凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪○易
之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地

道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之
道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜
故曰文文不當故吉凶生焉○易之興也其當
殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是
故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物
不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也○
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天
下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研
諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是

故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天
地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以
象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變
動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶
生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡
易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛
者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

文言傳第七

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以
合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此
四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何
謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名
遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之
確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見
大人何謂也龍德而正中者也庸言之信庸行
之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰

見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日
乾乾夕惕若厲无咎何謂也君子進德脩業忠
信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至
至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也
上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子
進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天
利見大人何謂也同聲相應同氣相求水流濕

火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎
天者親上本乎地者親下則各從其類也上九
曰亢龍有悔何謂也貴而无位高而无民賢人
在下位而无輔是以動有悔也潛龍勿用下也
見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵
自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也
乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍
在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵
乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與

時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎○坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎

承天而時行積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅氷至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黄

中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄○危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於包桑○同人先號咷而後笑君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如

隨○易曰自天祐之吉无不利天之所助者順
也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也
是以自天祐之吉无不利也○勞謙君子有終
吉勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其
位者也○知幾其神乎君子上交不諂下交不
瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君
子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞
吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望○小人不恥不仁不畏
不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小
人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也○善
不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以
小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去
也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校
滅耳凶○顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗
不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元
吉○初六藉用白茅无咎苟錯諸地而可矣藉

之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而
用可重也愼斯術也以往其无所失矣○易曰
憧憧往來朋從爾思天下何思何慮天下同歸
而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑
來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求
信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也
利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮

神知化德之盛也○作易者其知盜乎易曰負
且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子
之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢
下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負
且乘致寇至盜之招也○易曰公用射隼于高
墉之上獲之无不利隼者禽也弓矢者器也射
之者人也君子藏器於身待時而動何不利之
有動而不括是以出而有獲語成器而動者也
○天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易

曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也○君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶○易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪○德薄而位尊知小而謀大力小而任

重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也○不出戶庭无咎亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也○鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

說卦傳第八

昔者聖人之作易也幽賛於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命○昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之○帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬

物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮○神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相

悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也○乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也○乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊○乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口○乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三

索而得女故謂之少女○乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其

於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗

為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

序卦傳第九

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物

大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者

乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之

以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之

以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳第十

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易古本下 終

周易旁註前圖序

愚自中年以經書授徒教子每於本文之旁着字以明其意義其有不相連屬者則益之於兩字之間苟又有不明不盡者則又益之於本行之外學者讀本文而覽旁註不見其意義之不足也惟易旁註則有前圖者易之爲易其本也圖象而已文王周公孔子之書實爲圖象作注脚故明此經者不得不求其本也河出圖洛出書天不愛道泄諸象數一可已二何居作河圖

洛書合一圖第一聖人之則之也八卦成列而又因而重之其傳於今也各有橫圖圓圖而六十四卦圓圖中又有方圖則亦悉矣帝出乎震成乎艮其方位之象又何爲哉作先天後天合一圖第二先天後天其始其終既各有序矣連山歸藏首艮首坤今不能知而周易首乾坤終既未濟經分上下其間卦序乃復如彼作周易卦序圖第三卦變也卦主也互體也卦數也卦位也納甲也之六者時雜見於經傳必各著其

全使人可通攷焉可也作六圖第四淳安夏氏有讀易十字樞愚平日竊窺於易得三大義二者經傳訓釋之機要也則以附六圖之後聖人處憂患之道自履至巽其傳古其指深卦之名義殆未足以盡之也作三陳九卦圖第五揲蓍以求卦因變而用爻比義從長宜勿拘一說作蓍卦變占圖說第六夫子言蓍卦之德曰圓曰方困非直曰七奇八偶而已作蓍七卦八圖第七邵子天根月窟之吟非爲今易安注脚也孫

華蕭氏周易卦序之學區別於三畫六畫之原而象意昭融玩味乎正變始終之故而教道明著前發爲圖今錄其全文于後而係以邵子之詩履運處身同一揆也作三十六宫圖說第八八圖爲之前而後周易旁注可得而讀矣朱升序

河圖　洛書
河圖洛書合一圖　始畫八卦圖
重爲六十四卦圖　先天八卦方位圖

先天六十四卦方圓圖
後天八卦方位圖　先天後天合一圖
周易卦序圖　卦變圖
卦主圖　互體圖
卦數圖　卦位圖
納甲圖　讀易十字樞
讀易三大義　三陳九卦圖
蓍卦變占圖說　蓍七卦八圖
蕭氏讀易考原全書三十六宮圖說

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之○又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一三五七九陽奇天數二四六八十陰偶地數天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此章言河圖之數○漢書五行志劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也○邵子曰圖者星也天之星有五宮東宮蒼龍北宮玄武西宮白虎南宮朱雀中宮紫微垣是也五者有中央四邊而無四隅無四隅故圓歷紀之數其肇於此乎歷紀之數皆以五起五者五行之一周也五日爲一候二其五者十干之一周也十日爲一旬三其五爲一氣六其五爲一月九其五爲一節十二其五者干支相乘之一周也十八其五爲一時七十二其五爲一歲每歲木火土金水各王七十二日是爲五宗凡此歷紀之數皆起於天星五宮之五方者土也地之土有九區正東正南正西正北西北東北東南西南及中區是也九者有中央四邊而又有四角有四角故方畫州井地之法其放於此乎畫州井地之法皆分爲九以中國爲三千里分爲九州此畫州之九也以農田九百畝之地溝之作井字分爲九夫此井地之九也凡此所畫井地之法皆放微地域九區之九蓋圓者河圖之數方者洛書之文河圖洛書者天地所呈自然之瑞河

圖之數亦是五位合於天星五宮之星一六居北者玄武之星也二七居南者朱雀之星也三八居東者蒼龍之星也四九居西者白虎之星也五十居中者紫微垣之星也洛書之文亦是九位合於地土九區之方前戴九者正南之土也後履一者正北之土也左身三者正東之土也右身七者正西之土也右肩二者西南之土也左肩四者東南之土也右足六者西北之土也左足八者東北之土也中脊五者中區之土也故義文因之而造易禹箕敘之而作範也河圖五位每位各有一奇一偶相爲內外有一之奇與二之偶三之奇與四之偶六之偶與七之奇八之偶與九之奇又相爲對待故義皇則其奇偶之數以畫奇偶之畫一其奇偶二爲初畫倍而二之則爲二畫又倍而四之則爲三畫又倍而八之則爲四畫又倍而十六之則爲五畫又倍而三十二之則爲六畫此則其一奇一偶之數者也洛書九位縱橫交午皆十有五數五數居中而其外之八位其縱橫交午每二位相對皆十數也神禹則其中數統外數之象以敘君身貫天人之法九數則多與少對縱橫交午以統於皇極一與九對故天之五行與人之福極對皇極之建本於造化之五行而驗於民生之福極也二與八對故人之五事與天之庶徵對皇極之建修於吾身之五事而省於天時之庶徵也三與七對故人之八政與天之稽疑對皇極之建明則行諸政事而幽則聽諸卜筮也四與六對故天之五紀與人之三德對皇極之建上以五紀順天奉時而下以三德撫世酬物也故洪範之綱在乎中五之皇極實天人之統會此則其中數統外數者也造易者義而幷言文作範者禹而并言箕文之易即義之易箕之範即禹之範也○朱子曰天地間一氣分而二則爲陰陽

河圖之位一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中一陰一陽兩其五行而已洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對縱橫皆十五河圖以五生數統五成數而同處其方洛書以五奇數統四偶數而各居其所河圖以生數爲主而六七八九十者因五得數以附于生數一二三四五之外中者主而外者客也洛書以奇數爲主而二四六八者各因其類以附于奇數一三七九之側正者

君而側者臣也河圖運行則北水生木東木生火南火生土中土生金西金生水左旋一周而水又生木也洛書運行則一六水克火七二火克金九四金克木三八木克土中五土克水右旋一周而水復克火也○草廬吳先生曰河圖者羲皇之前河有龍馬出而馬背之旋毛有此數也其數後一六前二七左三八右四九中五十五奇五偶相配羲皇平日觀於天地人物無非陽奇陰偶兩相對待見河圖之數而有

契焉於是作一奇畫以象陽作一偶畫以象陰加而倍之以成八卦又加而倍之以成六十四卦所謂伏羲因河圖而畫八卦者此也以背毛之旋文如圖星者之圓圈故名之曰圖易繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此夫子以河圖之數言也洛書者大禹治水之時洛有神龜出而龜甲之坼文有此數也其數後一前九左三右

七右前二左前四右後六左後八中五四方四隅中央其位有九禹平日默計天道人事之大要其類有九見洛書之數而有契焉於是以天道人事分爲九類品其緩急先後之次以配龜甲一二三四五六七八九之文是爲洪範九疇所謂大禹因洛書而叙九疇者此也以背甲之坼文如書字者之横畫故名之曰書周書洪範曰天乃錫禹洪範九疇初一次二次三次四次五次六次七次八次九此箕子以洛書之數言

言也大戴禮記明堂篇曰二九四七五三六一八注云九室法龜文故取此數河圖洛書者天降其祥人傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏於王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖書之象者也後漢鄭玄注禮記則不識河圖之爲何物及魏何晏集註論語晉人作尚書孔傳顧命洪範兩注雖皆用孔劉之說而頗失其意葢孔劉雖

不見圖書而謂伏義則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其爲二而不誤認爲一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦卽是河圖洪範九疇卽是洛書葢以河出圖爲龍負一片之圖洛出書爲龜負一卷之書矣唐孔頴達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然且雜取僞書怪誕之說皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流專門之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而

無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡葢以無文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳於儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不過泥小術數辭或探大本原雖秘此寶特小用之逮唐亡宋興之際異人挺生希夷先生陳摶圖南負豪傑之才兼孔老

之學從方技家得此三寶當時有穆脩种放遊其門故穆得其古易种得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍种傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵得圖書葢亦穆所傳也其洞徹蘊奥蔑以加矣劉亦發揮圖書有易象鈎隱圖曰河圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象夫河圖洛書邵所傳原於穆劉所傳原於种皆得自希夷者也然邵以十爲河圖九爲洛書而劉則以九爲河圖十爲

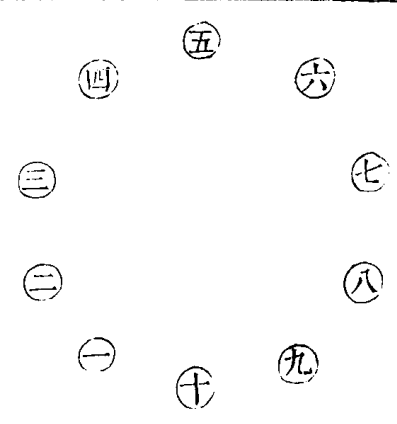
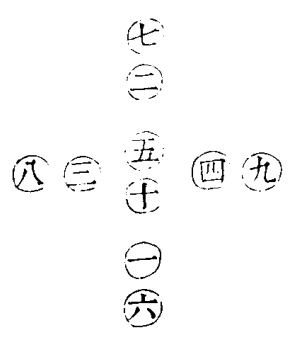
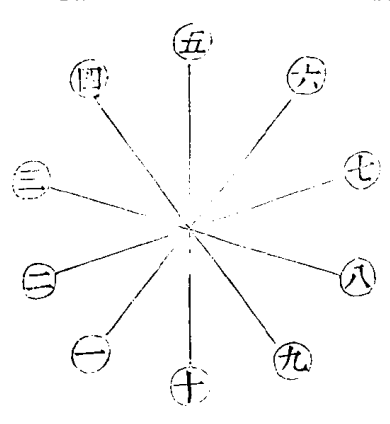
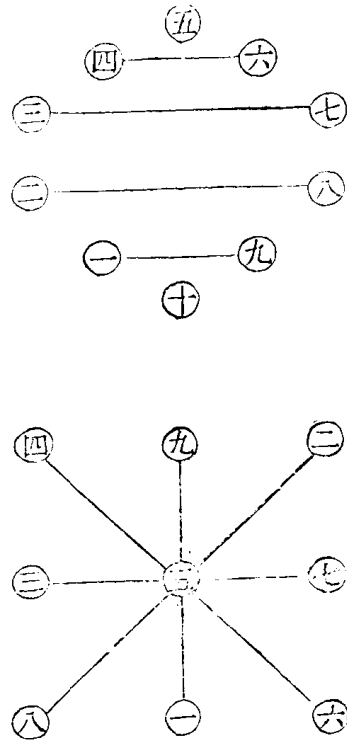
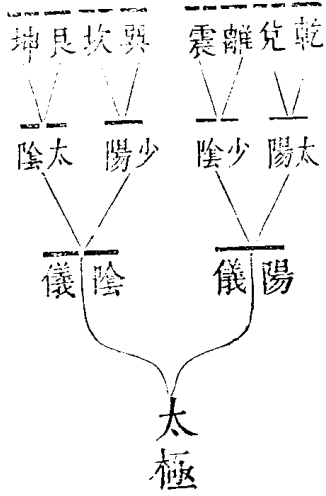
洛書劉之資識雖凡下而爲人亦質實非敢固易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不曾分別何者爲圖何者爲書是致混淆而不免差互非劉之罪也當時有阮逸者作關子明易曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右阮與种穆同時人蓋因二家而得見圖書之象故云然然歐陽脩亦與阮同時阮及見圖書而歐陽未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與

臨川王氏文人巳擧而皆不見圖書歐陽直以八卦爲河圖不信有圖書并疑繫辭傳非孔子所作王氏雖不以爲無而未嘗見其圖象故其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熈閒朱子始推尊邵子之學然當時信從者寡亦未盛行於世也○又曰河圖之馬不異於凡馬洛書之龜不異於凡龜初非怪事至今馬背之毛其旋有如星點特其旋無此十數爾至今龜背之甲其坼有如字畫特其坼無此九數爾蓋

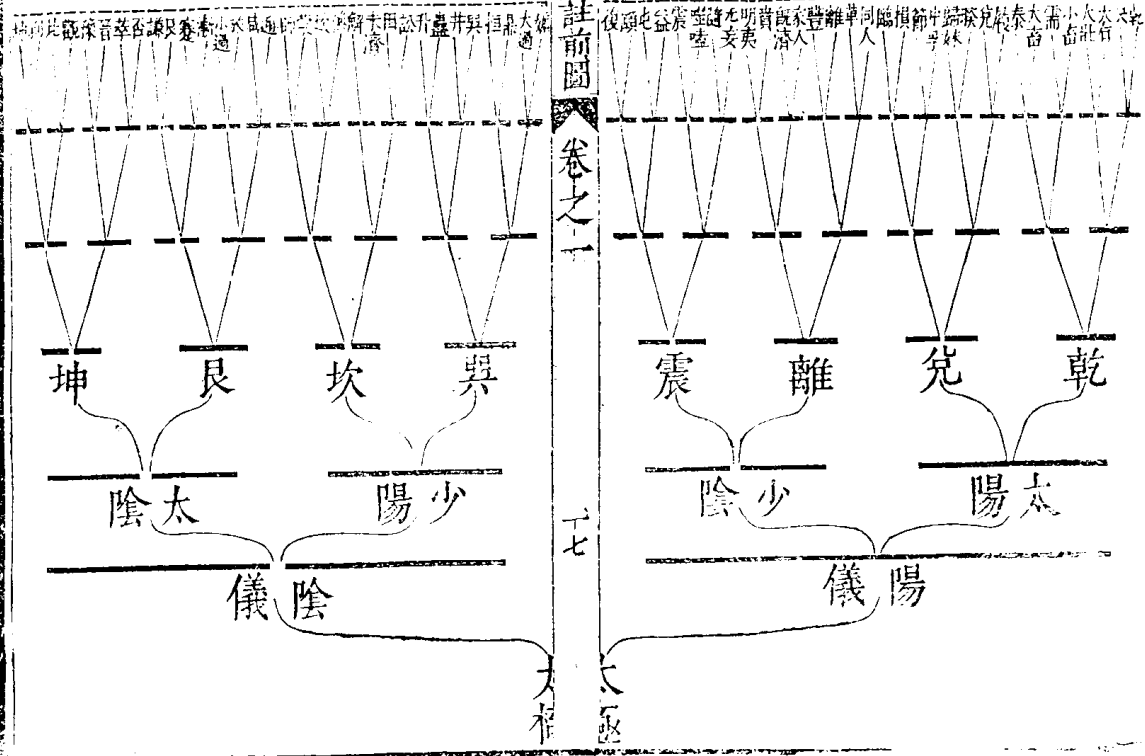
曰馬毛之旋如星點之圓圈者曰圖龜甲之坼如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不過以其數之多寡而巳故其傳寫之也適作圓圈取其省易如後世以隷書代篆以楷錢代蓍之類亦取其省易也但曰圖曰書立名既異二者自應不同若洛書是圓圈則亦圖也何以謂之書哉且龜甲之上豈應現出圓圈之形鄭樵漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之

理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本於此而不可偏廢者也鄭氏雖非精於河圖洛書之學然其所譔通志有六書略有圖譜略蓋謂河圖之如星點者爲諸圖形象之祖洛書之如字畫者爲六書文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象（日月星辰）理猶地理之理也（山川脉絡）旁觀暗合有見於圖書二名之異故其立言亦精當使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自爲圖書自爲書無由紊亂矣（今按[illegible]以九爲圖書[illegible]以[illegible]）

猶易之八卦合以十爲書者以五位相得與範之五行合故也然易大傳叙天一至地十之數總之曰凡天地之數五十有五則十之爲圖不可易也洪範九疇極於九數而無十則九之爲書亦不可易矣

河圖洛書合一圖

一數至十數環列爲圖河圖洛書之總括也平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也圖書所出異地所現異時所託異物五位與九宮其象異五十五與四十五其數異然而一圓一方一贏一縮一左旋而相生一右轉而相剋相與爲用而不可相無行則以其原同出於此故也

易大傳曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情○又曰觀變於陰陽而立卦按此二章言聖人所以畫卦之意河圖蓋所觀所取之一端也○又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦○朱子曰畫之所以有奇偶卦之所以三畫而成皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天

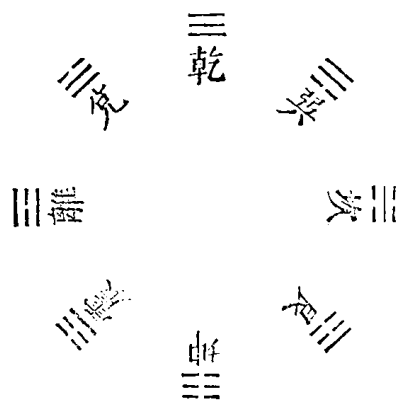
之學而得其說以爲伏羲氏之易也邵子[illegible]六十[illegible]

後圖

易太傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣○又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦○邵子曰太極旣分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣邵子衍易以陽儀爲動陽儀所生之太陽爲陽陽儀所生之少陰爲陰以陰儀爲靜陰儀所生之少陽爲剛陰儀所

生之太陰爲柔以乾爲太陽兌爲太陰離爲少陽震爲少陰巽爲少剛坎爲少柔艮爲太剛坤爲太柔並名不同其實一也故其言如此八卦相錯而後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有榦榦之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬○朱子曰伏羲先天之易八卦橫圖首乾終坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八因而重之爲六十四卦橫圖每一卦之上有八卦其序依舊如此

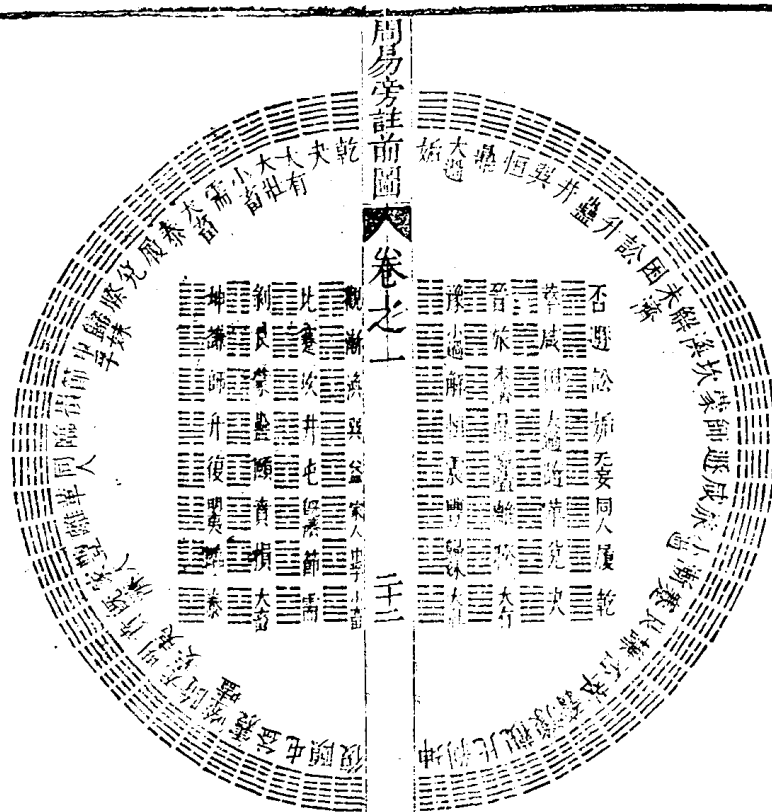
且前三十二卦一畫陽便對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫陽兩頭提起各各相對乾對坤夬對剝以至頤對大過復對姤莫非自然之序此康節所傳伏羲先天之易也某看康節此易圖了都看別人底不得他說箇太極生兩儀兩儀生四象處又都無甚玄妙只是後來更無人識又曰邵子之前論重卦者多只是說先天八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人爲與此之天然者不同矣

先天八卦方位圖

☰乾 ☱兌 ☲離 ☳震 ☴巽 ☵坎 ☶艮 ☷坤

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射○邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣○雙湖胡先生曰此伏羲八卦方位圓圖乃是取八卦橫圖中斷之升乾降坤左順右逆而規之以爲此圖也乾南坤北離東坎西四正

卦（不可反覆）居四方之正位震東北巽西南艮西北兌東南四反卦（震艮相反巽兌相反）居四隅之偏位天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合此先天八卦對待以立體如此其位則乾一與坤八兌二與艮七離三與坎六震四與巽五各各相對而合成九數其畫則乾三與坤六兌四與艮五離四與坎五巽四與震五亦各各相對而合成九數（橫圖首尾相合亦然）八卦之在橫圖

也首乾終坤是爲生出之序及在此圖則震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三陰又接震一陽是爲運行之序（上文邵子謂正此）生者卦畫之成而行者卦氣之運也震巽長男女也坎離中男女也艮兌少男女也乾統三女坤統三男本其所由生也

先天六十四卦方圓圖

已上四圖（八卦橫圖 八卦圓圖 六十四卦橫圖 六十四卦方圓圖）皆出邵氏邵得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之陳希夷先生圖南先天之學也

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之○邵子曰天地定位一節明伏羲之八卦也八卦相錯者明相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節

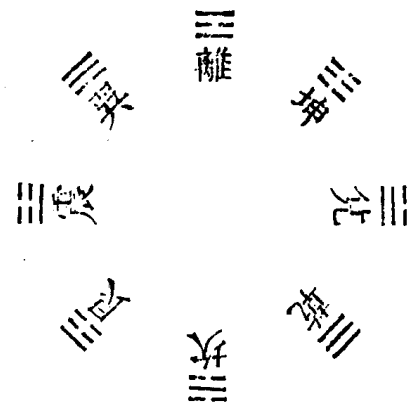
直解圖意若逆知四時比也淳安夏氏曰先儒止就先天圓圖上分順逆謂自震四至乾一皆已生之卦爲數往者順自巽五至坤八皆未生之卦爲知來者逆此說未盡先師潛齋何先生謂圓圖見天地之順方圖見天地之逆天地之運不順不行天地之交不逆不生順而行所以生物逆而生所以自生也其詩曰順看圖在順圖中倒看生方逆數同只起一圖分順逆方圖造化妙無窮愚按夏氏述何氏之意蓋謂先循其數而數其已往是循其舊跡故曰順凡指謂以求知其方來是迎之然求形故曰逆易卦之畫自下而上皆是推再而逆之於未來者所以爲知來者逆之數也題圖自乾一至震四自巽五至坤八皆自之而北自上謂下爲既方圓自乾一之八卦至坤八之八卦皆自世而南自下而上爲逆易逆數者當書[illegible]自下而上也蓋六十四卦圖圖卽八卦定位圖而重之者也故上數往知來逆數三

者專以發明內之方圖蓋寓於外而圓者天地之運而行而方於內而逆者天地之交而生者也○又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽始於復而陰始於姤也○雙湖胡先生曰此伏羲六十四卦圖圖亦是取六十四卦橫圖中斷之順布前三十二卦於左方逆布後三十二卦於右方於是乾姤之際當正南之午坤復之際當正北之子一陽之復歷十六卦而爲二陽之臨臨歷八卦爲

三陽之泰泰歷四卦爲四陽之大壯大壯歷二卦爲五陽之夬夬歷一卦卽爲六陽之乾始之進也其序何其遲乾歷一卦卽爲一陰之姤極而反也其機何其速此可以觀省矣自姤至坤而復亦然○前村程先生曰邵子云先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生于心也其詩曰天向一中分造化人於心上起經綸先天圖圖之從中起固不待言說卦雷以動之八句正是明橫圖方圖之從中起也雷以動之風以散

之震巽恒益之生物也故其象在內雨以潤之日以烜之坎離既未之長物也故次之艮以止之兌以說之山澤咸損之成物也故又次之乾以君之坤以藏之天地否泰之覆載包羅也故最在外也○邵子詩曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪成六十四朱子曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東

北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦皆然其自然巧妙如此只是從兩角尖射取去○雙湖胡先生曰六十四卦方圖亦是取六十四卦橫圖斷爲八節自下而上疊爲八層乾本在圓圖之南今轉而居西北坤本在圓圖之北今轉而居東南圓圖坤復在子一陽二陽以至六陽自左而升乾姤在午一陰二陰以至六陰自右而降子午之中分爲兩片而左旋其遲速之序亦爲兩節左陽升布

陰降方圖三陽泰在丑寅之間六陽乾在戌亥之間三陰否在未申之間六陰坤在辰巳之間起自東北折爲四方而右旋其遲速之序亦爲四節北方三陽泰歷四卦爲四陽大壯大壯歷二卦爲五陽夬夬歷一卦爲乾西方六陽乾歷四卦爲一陰姤姤歷二卦爲二陰遯遯歷一卦爲三陰否南方否至坤東方坤至泰亦然蓋圓於外者天也天氣左旋而順起於子中方於內者地也地氣右轉而逆超於丑寅之間其卦畫自然配合之象巧妙如此今按圓方相合所以見造化施生之妙象二圖不可相離或欲二之者非

乾八卦之位離得坤之中畫後天離居南得方圖坤八卦之位山與地相附故艮居東北對西南之坤而爲偶澤與天相連故兌居正西接西北之乾而爲偶以應地之方也方謂方所亦謂方圓王者之法其畫於是矣王者以恩信使上下交通此圖盡之舊說尊以王者爲文王非〇又曰震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交陽下陰上爲交陽上陰下爲不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤縱而六子橫此句未妥說見下條易之本也震兌橫而六卦縱易之用也〇雙湖胡先生曰此文王八卦取東西南北四方之位及春夏秋冬四時運行之序後天八卦流行以致用如此若夫乾統三男於東北坤統三女於西南是入用之際各從其類也

先天後天合一圖

八卦配爲四對

純陽	☰乾	☷坤	純陰
中陽	☵坎	☲離	中陰
初陽	☳震	☱兌	末陰
末陽	☶艮	☴巽	初陰

四對卦一橫三縱 坎離橫而六卦縱

陽畫多於上

先天八卦乾尊於南

☱兌	☰乾	☴巽
☲離		☵坎
☳震	☷坤	☶艮

陰畫多於下

卦之中純居四正

卦之偏雜居四隅

四對卦亦一橫三縱 震兌橫而六卦縱

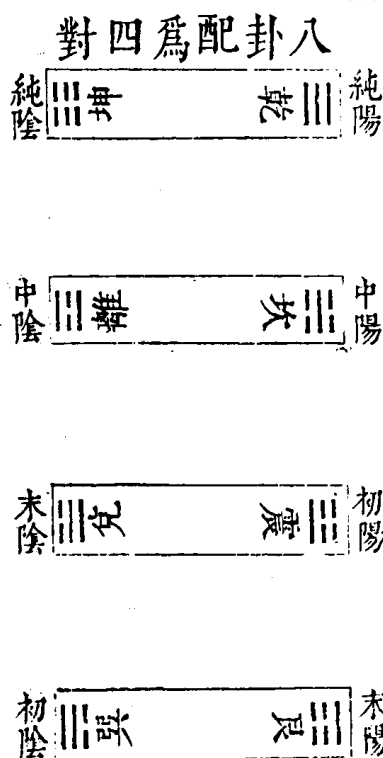
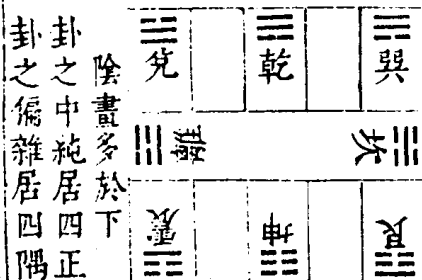
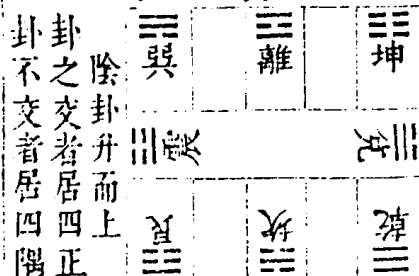
陽卦降而下

後天八卦震用於東

☴巽	☲離	☷坤
☳震		☱兌
☶艮	☵坎	☰乾

陰卦升而上

卦之交者居四正

卦不交者居四隅

是按先天八卦圓圖方位以畫卦横圖中斷之升乾降坤左順右逆規而圓之其卦畫之對待法象之配合純出於自然人所可知若後天八卦圓圖方位則古初所以制作自然之法象有不易知者後人不過即其已然之迹說卦之所已陳者而用之唯朱子言後天卦位某嘗以卦畫推求縱横反覆竟不得其安排之意又曰以卦畫言之震以一陽居下兌以一陰居上故相對坎以一陽居中離以一陰居中故相對但不

知四隅之卦却如此對何也噫吾朱子推求之於卦畫其古初所以制作自然之法象歟愚請之下日一得之愚以成儒先之意蓋後天八卦之位因先天方位卦畫自然之對取用於交易而已初無他意義也卦畫之對乾三陽與坤三陰一對也坎中陽與離中陰一對也震初陽與兌末陰一對也艮末陽與巽初陰一對也此四對者造化自然之法象而先天後天之所同也先天方位乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下

故乾坤相對於南北離坎相對於東西兌震相對於東南東北巽艮相對於西南西北八卦四對離坎横而六卦縱邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門是也此造化之體也後天則因其定位之體以著其交易之用焉定位者尊卑貴賤之體故卦之純氣中氣居四正偏雜居四隅交易者升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅故後天方位震用於東陽卦降而下陰卦升於上故震兌相對於東西離坎

相對於南北巽艮相對於東南東北坤乾相對於西南西北八卦四對震兌横而六卦縱邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也又曰震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位艮巽不交而陰陽猶雜也故居用中之偏乾坤純陽純陰也故居不用之位也又曰震兌横而六卦縱天地之用也邵子此三條之說已深得後天方位之旨但卦畫自然之對在

先後天方位皆一橫三縱邵子論後天震兌橫而六卦縱是矣而其論先天者猶未歸一乃云乾坤縱而六子橫故後人惑焉朱子推求後天卦畫相對既得之於震兌離坎矣而未能推之以通其餘蓋因不知三縱一橫之相對而直以交午對角求之故此義未徹如月之將望而猶有一分之未圓而有待於後人也如此○先天八卦除乾坤坎離以純氣中氣居四正卦位外四隅四卦必兩縱相對則不特陰陽相對又且

長少相對然後二卦合而爲純氣中氣而造化進退升降自然交互之法象具焉若以交午對角取對則震巽皆一索之長男女艮兌皆三索之少男女陰陽相對雖可以合爲純氣而長少不對不可以合爲中氣若六子橫取爲對則巽兌皆女而震艮皆男長少雖對而陰陽不對其非是尤可知也此論與雷風相薄山澤通氣交午言象處並行不悖因論卦對縱橫之妙理而索言之

周易卦序圖

上經 以乾坤坎離爲主卦 以震艮巽兌爲客卦 主卦中乾坤爲君坎離爲臣乾統坤坎先離

巽坎艮 乾 坤 兌離震　乾 ䷀　坤 ䷁

上經之初其君卦則屯 ䷂　蒙 ䷃　乾爲主

乾爲主坤從乾其臣卦則坎用事離不得 需 ䷄　訟 ䷅　坎用事

用事陽中之陽故也 師 ䷆　比 ䷇

巽坎艮 乾 坤 兌離震　交泰前有乾南坤北　師 ䷆　比 ䷇ 坤再索而中男　小畜 ䷈　履 ䷉ 乾三索而少女

小畜巽坎艮 乾 坤 履兌離震　泰 ䷊　否 ䷋　否泰乾坤之會體之交

交泰後有離南坎北　同人 ䷌　大有 ䷍ 乾一索而中女

巽坎艮 坤 乾 兌離震　謙 ䷎　豫 ䷏ 坤三索而少男

交 正 位 分 列 也

上經之闔陰陽之交

上經之終其君卦則坤爲主乾從坤其臣卦則離用事坎不得用事陽中之陰故也

終

巽坎艮
坤一乾
兌離震

噬 蠱
隨 觀
噬嗑 賁
剝 復
无妄 大畜
頤 大過
坎 離

坤爲主　乾艮爲從

兌巽震艮縱橫捭闔包括於外參錯於內皆以客而囊括主也此所以爲上經之終

周易旁註前圖　卷之一　三十五

下經　以兌巽震艮爲主卦　主卦中兌巽最貴
以離坎乾坤爲客卦　而兌又貴於巽

始

巽坎艮
坤一乾
兌離震

下經之始
陰中之陽

咸 恒
遯 大壯
晉 明夷
家人 睽
蹇 解
損 益

兌巽包艮震以唱
乾居艮震外
坤爲主離用事
坎居艮震外
艮震包兌巽以和

乾統三男　坤統三女

下經主卦之首也

下經之中主受客來故乾坤坎離入於兌上巽下包括之中也

夬 姤
萃 升
困 井
革 鼎

兌巽包乾
兌巽包坤
兌巽包坎
兌巽包離

周易旁註前圖　卷之一　三十六

下經之終
陰中之陰　乾坤不復存

終

巽坎艮
坤一乾
兌離震

震 艮
漸 歸妹
豐 旅
巽 兌
渙 節
中孚 小過
既濟 未濟

陽前
巽艮震兌之體
震艮包離
陰從
巽兌包坎
巽兌艮震之體

易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之○邵子曰易首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用○環溪李氏曰易分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義上經首乾坤二老對立序卦隱乾坤之名下經首咸二少合體序卦隱咸之名上經終於坎離下經終於既濟未濟其間至理惜乎師說之不傳未能究其所以然也○豫章蕭氏曰周易以乾坤坎離爲上經之主以兌巽震艮爲下經之主於中乾坎震艮陽也坤離巽兌陰也上下經之卦必先分而後序重卦上下兩體六十四卦共百二十八體必先以主客陰陽進退贏縮之數以分兩體之卦爲兩經既分矣又各以主客陰陽上下離合之義以合兩體爲一卦然後方以主客陰陽始終先後之理勢以序之則知上下經一體不可多不可少而兩經中一卦不可先不可後者矣蕭氏全書今錄于後其至道妙義精蘊之所在也

卦變圖 卦變之說舊不歸一至有以一卦自二三卦來者今訂定此圖方與彖傳合易六十四卦中十二辟卦陰陽消長之有漸者也六子之卦乾坤交易之有定者也故爲卦變之主

十辟卦所變 漢儒以一陽復一陰姤二陽臨二陰遯以至六陽乾六陰坤爲十二辟卦其乾坤純陽純陰無變外餘十卦各以其畫變

凡一陽之卦自復剝變

一陽在內體自䷗復變

䷆師 復初與二相易 ䷎謙 復初與三相易

一陽在外體自䷖剝變

䷏豫 剝上與四相易 ䷇比 剝上與五相易

凡一陰之卦自姤夬變

一陰在內體自䷫姤變

䷌同人 姤初與二相易 ䷉履 姤初與三相易

一陰在外體自䷪夬變

䷈小畜 夬上與四相易 ䷍大有 夬上與五相易

凡二陽之卦自臨觀變

二陽在內體自䷒臨變

䷭升 臨初與三相易 ䷣明夷 臨二與三相易

二陽在外體自䷓觀變
䷢晉觀五與四相易 ䷬萃觀上與四相易
凡二陰之卦自遯大壯變
二陰在內體自䷠遯變
䷘无妄遯初與三相易 ䷅訟遯二與三相易
二陰在外體自䷡大壯變
䷄需大壯五與四相易 ䷙大畜大壯上與四相易
凡三陽三陰之卦自泰否變
二陽在內體一陽在外體自䷊泰變

䷟恒泰初與四相易 ䷯井泰初與五相易 ䷑蠱泰初與上相易
䷶豐泰二與四相易 ䷾既濟泰二與五相易 ䷕賁泰二與上相易
䷵歸妹泰三與四相易 ䷻節泰三與五相易 ䷨損泰三與上相易
二陰在內體一陰在外體自䷋否變
䷩益否初與四相易 ䷔噬嗑否初與五相易 ䷐隨否初與上相易
䷺渙否二與四相易 ䷿未濟否二與五相易 ䷮困否二與上相易
䷴漸否三與四相易 ䷷旅否三與五相易 ䷞咸否三與上相易
六子卦所變二陽二陰之卦其專在內體或專在外體者自臨觀遯壯而變與分在內外兩體者自六子卦而變

凡二陽在內外二體自三男卦變
二陽在三五兩位二上兩位自䷲震變
䷦蹇震初與五相易四與三相易 ䷃蒙震初與上相易四與二相易
二陽在三四兩位初上兩位自䷜坎變
䷽小過坎二與四相易三與五相易 ䷚頤坎二與上相易五與初相易
二陽在二四兩位初五兩位自䷳艮變
䷧解艮三與四相易上與二相易 ䷂屯艮三與五相易上與初相易
凡二陰在內外二體自三女卦變
二陰在三五兩位二上兩位自䷸巽變

䷥睽巽初與五相易四與三相易 ䷰革巽初與上相易四與二相易
二陰在三四兩位初上兩位自䷝離變
䷼中孚離二與四相易五與三相易 ䷛大過離二與上相易五與初相易
二陰在二四兩位初五兩位自䷹兌變
䷤家人兌三與四相易上與二相易 ䷱鼎兌三與五相易上與初相易
易大傳曰易之爲書也不可遠爲道也屢遷變
動不居周流六虛上下無常剛柔相易朱先生曰此言
卦變○彖傳曰訟剛來而得中訟自遯變剛自三來二 隨剛
來而下柔隨自否變剛自上卦來初而下於二三之柔 蠱剛上而柔

下蠱自泰變剛自初上上柔自上下初噬嗑柔得中而上行噬嗑自否變柔自初上行至五賁柔來而文剛分剛上而文柔賁自泰變上之柔來二而文下卦一剛分二之剛上上而文上卦二柔无妄剛自外來而爲主於內无妄自遯變剛自下卦中畫之外自三來初卦中畫之內爲一卦之主大畜剛上而尚賢大畜自大壯變剛自四上上以其賢貴而尚之俾居二柔之上咸柔上而剛下咸自否變柔自三上上剛自上下三恒剛上而柔下恒自泰變剛自初上四柔自四下初晉柔進而上行晉自觀變柔自四進而上行至五睽柔進而上行睽自巽變柔自初進而上行至五蹇利西南往得中也蹇自震變震初往上易五而得上卦之中解利

西南往得衆也其來復吉乃得中也解自艮變艮三往上易四剛下卦成坤得衆也艮上來復于下而易二乃得下卦之中損損下益上其道上行損自泰變損下卦之剛益上卦之柔其剛所由之道自三上行至上益損上益下自上下下益自否變損上卦之剛下之下卦之柔其道自上而下上卦之下卦之初鼎柔進而上行鼎自巽變柔自初進而上行至五漸進得位漸自否變自三進四而剛柔各得正位渙剛來而不窮柔得位乎外而上同渙自否變剛自四來二得中而不居窮極之位柔自二往四得正位而上同於二剛○朱子曰卦變蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也如剛來柔進之類是就卦已

卦主圖

卦主者謂此卦之成以第幾畫爲之主也

乾上　夬五　大壯四　泰三　臨二　復初

坤上　剝五　觀四　否三　遯二　姤初

已上十二辟卦各以陰陽消長所極之畫爲主

艮上　兌上　坎五　離五　震四　巽四

已上六子重卦六子三畫之卦震巽主第一畫坎離主第二畫艮兌主第三畫乾坤所交媾也今此重卦則以外卦本畫爲主六畫卦由外卦乃成

咸三　損三　旣濟二　未濟二　恒初　益初

已上六子之合恒益雷風之合也旣未水火之合也咸損山澤之合也各以內卦本畫爲主六子重卦主悔六子合卦主貞

頤上　大過上　中孚四　小過四

已上四卦雷風山澤之互相合而無反對者以外卦本畫爲主從六子重卦主悔例

隨初　蠱初　漸三　歸妹三

原缺第四十二葉

巳上四卦雷風山澤之互相合而有反對者以内卦本畫爲主從六子合卦主貞例

訟二　困二　解二　渙二　蒙二　師二

同人二　革二　豐二　家人二　賁二　明夷二

需五　節五　屯五　井五　蹇五　比五

大有五　睽五　噬嗑五　鼎五　旅五　晉五

巳上二十四卦以坎離爲主主本卦中畫卦之有坎離者必以坎離爲主唯无坎離者然後震巽艮兌爲主

豫四　小畜四　升初　无妄初

巳上四卦以震巽爲主主本卦第一畫

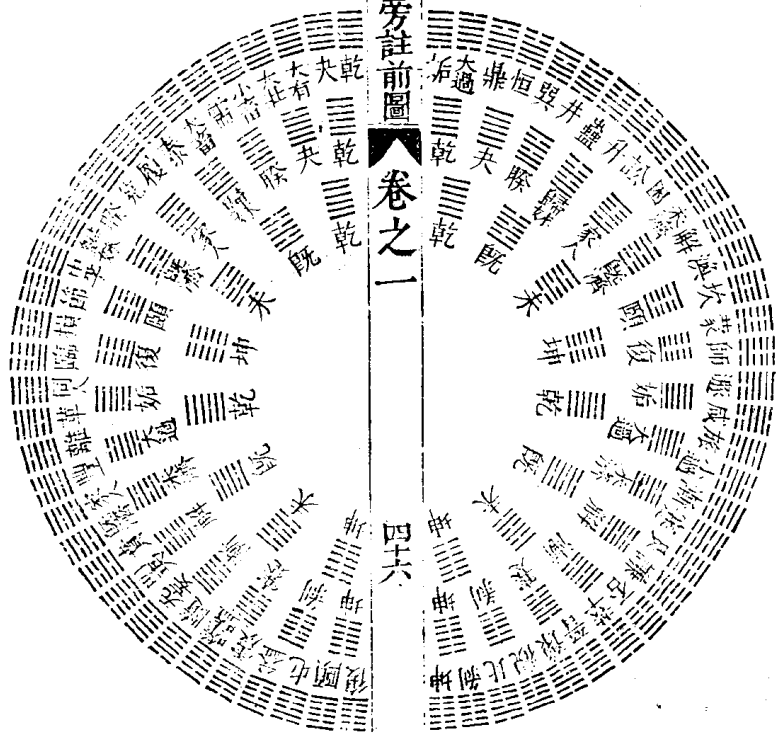
萃上　大畜上　謙三　履三

巳上四卦以艮兌爲主主本卦第三畫

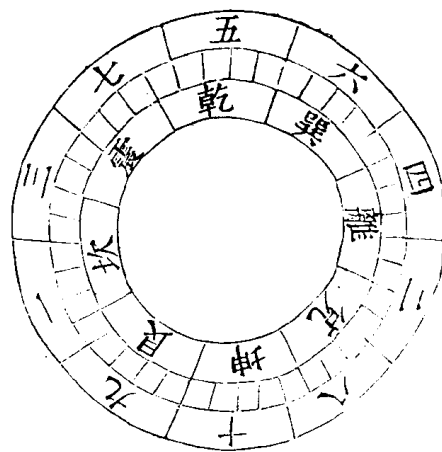
坤彖後得主坤主上故其占爲後乃得主主在卦之終也　明夷初九主人有言明夷主二故初九往則主人有言　睽九二遇主于巷睽主五九二正應故遇主于巷巷謂離之中畫　豐初九遇其配主九四遇其夷主豐主二與初九陰陽相配故曰配主九四變則成明夷明夷亦以二爲主豐之主即明夷之主也故曰夷主　无妄彖傳剛自外來而爲主於内初无妄自遯變剛居下卦中畫之外自三來初居中畫之内而爲卦主也○按經傳言主者五

互體圖　外層六十四卦

中層二卦互為一卦共三十二卦兩片相同實十六卦

內層二卦又互為一卦共十六卦四分相同實四卦

易大傳曰雜物撰德辨是與非則非其中爻不備○朱子曰此謂卦中二三四五四畫先儒謂之互體是也以二三四為一卦又以三四五為一卦爻辭取象或以上下二正體之卦或以中間二互體之卦春秋左傳所載占筮間取互體漢魏以來諸儒說象每取互體蓋易中取象之一端不可廢也○吳先生曰自昔言互體者不過以六畫之四畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夬歷八卦而至兌歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦

而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至泰濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟未濟以此歟中一層左右各十六卦其下體兩卦相比一循乾一坤八之序其上體十六卦兩周乾一坤八之序可玩其內層下體乾離坎坤為序其上體乾坎離坤為序而四周之尤可玩

卦數圖

邵子曰有意象有言象有象象有數象數象者七日八月三年十年之類是也一數屬艮坎二數屬離兌三數屬坎震四數屬巽離五數屬乾六數屬巽七數屬震乾八數屬兌坤九數屬艮十數屬坤〇吳先生曰此以一數析爲四分十數凡四十分均爲八卦每卦占五分乾統三男占五陽數於左三女從坤占五陰數於右陽數中於五陰數中於六故在上陽數究於九陰數究於十故在下一附九合十數於左下四附六合十數於右上三與七合十數而左升二與八合十數而右降莫非自然若以乾占天五正位於上坤占地十正位於下則雷風以氣附天山澤以形附地水火以質居天地之間又父上母下三男三女各順長少之序列於左右法象尤著

卦位圖

上陰	五陽	四陰	三陽	二陰	初陽	
天之上	天	人之上	人	地	地之下	以六畫之位言
天	人	地	天	人	地	以三畫內外體分言
陰	陽	義	仁	柔	剛	以三才之道言
卯辰	巳午	未申	酉戌	亥子	丑寅	以一日十二時言一年十二月准此
北	中	西	南	中	東	以地之方位言
郊	國中	國中	國中	國中	郊	以國之內外言
王天子	君公公	君公卿大夫	臣士	民		以一國之人言

父 母 妻 夫 妾 僮僕 臣妾 以一家之人言

首 腹 身 股 腓 趾 以人身言

首 角 尾 以獸身言

易大傳曰兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

八卦納甲圖

乾 甲 壬

艮得乾上畫 丙

坎得乾中畫 戊

震得乾初畫 庚

坤 乙 癸

兌得坤上畫 丁

離得坤中畫 己

巽得坤初畫 辛

愚按自甲至癸者十日之名也日有十而卦有八以八納十故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊己於正中有不待言者矣易家

納甲意本如此其見於經則蠱之先甲後甲巽之先庚後庚與革之巳日乃孚而已舊說本參同契者非是世言易卦納甲本於參同契今以其書考之則以月之明魄多少取象於卦畫而以所見方位爲所納之甲二者皆非也夫既以乾三畫純陽爲望以坤三畫純陰爲晦則其明魄消長當以五夜當一畫若是則震當爲初五夜之月而非生明兌當爲初十夜之月而非上弦也望後巽艮準此其月之明魄既與所言卦畫不類矣又地之方位甲庚相對既以望夕之月爲乾而出甲則生明之月不見於庚矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無上弦見丁下弦見丙之異也大抵月之行天一歲十二月閏其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二分黃道與赤道合昏又須氣朔分齊則其朔望朏朒出見乃有定位可指

而不可以言納甲之理也參同契乃是歷舉一歲一月一日之造化以明吾身之造化姑借易以言之大槩約略取象云耳而非以說易也自非圖讖之士幾何不墮癡人前說夢之弊哉

讀易十字樞

淳安夏氏述

中　二爲下卦之中五爲上卦之中

偏　初三下卦之偏四上上卦之偏

正　陽居陽位剛畫居初三五陰居陰位柔畫居二四上

反　陽居陰位陰居陽位

應　初與四應二與五應三與上應陰陽相得謂一陰一陽相遇

敵　初與四二與五三與上陰陽相敵謂皆是陰皆是陽

比　初與二比二比三三比四四比五五比上比近也

遠　不相比

乘　本爻在彼爻之上

承　本爻在彼爻之下

讀易三大義　愚見

貞

悔

書洪範稽疑占用二曰貞曰悔（貞占見在悔占將來）六爻不變以內卦爲貞外卦爲悔左傳秦伯筮伐晉得蠱卦云蠱之貞風也其悔山也是也六爻有變以本卦爲貞變卦爲悔晉語公子重耳筮得國得貞屯悔豫是也凡卦辭貞字皆指內卦爻辭貞字皆指本爻爻辭悔字皆指變爻勿生他義

元

卦辭元字各有所指（乾屯大有隨臨无妄革鼎皆指五坤升指二蠱指三復指初）爻辭元字各指本爻皆實象勿泛觀（元亨利貞四字元字亨字猶是象亨字利字方是占）

周易旁註前圖卷之一終

周易旁註前圖卷之二

三陳九卦圖

上經三卦

☰☱履　父統長中少三女

☷☶謙　母統長中少三男

☷☳復　一陽動於衆陰之下初心之善也

下經六卦

☳☴恒　下經不取咸而取恒恒有巽體也

（損）☴☳益　益巽在外體　反之則損矣

（困）☵☴井　井巽在內體　反之則困矣

☴☴巽　重巽內外皆巽

易大傳曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也（至）巽德之制也履和而至（至）巽稱而隱履以和行（至）巽以行權○宣城胡氏（桼金字貴剛）曰文王九卦之取上經取其三下經取其六取履於乾先天之乾所以父巽體

兌於上者叙倫於履矣取謙於坤先天之坤所以母震坎艮於下者叙倫於謙矣復卦乾陽反動於坤陰之下復禮爲仁之本也而三才之道備矣六卦之取於下篇至於巽以行權而聖人之用易微矣○愚按夫子言邦無道危行言孫九卦前三卦危行也後六卦言孫也恒爲下經巽體之首下經十一卦有巽體惟益反爲損井反爲困名義相形可以表巽道之用故並取四卦以見意益巽於外井巽於内而又以重巽終焉蓋至是而内外上下無非巽矣

揲蓍求卦用策用變占圖說揲蓍法本朱子參以吳先生所更定用策法本邵子及諸家其用變占之法當以王氏夏氏之說參於朱子之說可也

易大傳曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍史記龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖朱子曰聖人能贊化育和氣充塞所以生此物參天兩地而倚數天圓覆於上地平載於下天之穹窿此地之平大約天三而地二聖人觀天地之象擬之以數故一天而參之爲三一地而兩之爲二而凡象皆以此而起觀變於陰陽而立卦一氣變而爲陰陽陰陽之中又各有變生生不窮聖人觀此而立陰畫陽畫遞遞相生之卦卽傳所謂觀象觀法近取遠取者也發揮於剛柔而生爻卦之未立觀變於陰陽之氣卦之已立則有畫象而爲剛柔之質故又每畫發動揮揚之以生逐爻之義太古王八卦此章孔子說蓍卦之原蓍也數也卦也爻也皆出於神明天地陰陽剛柔之自然聖人不過體其撰而已生著不可說爲揲蓍之法倚數不可說取於方圓圍徑及一三五與二四之數立卦生爻不可說爲揲蓍所得之卦之爻緣彼時未有許多取用也○又曰大衍之數五十河圖五位中一而外四以一爲衍母以四爲衍子母子併之而五一衍之則五再衍之則十三衍之則十五四衍之則二十四衍而中一之衍外四者周矣是爲大衍之數總五衍與十與十五與二十爲五十其用四十有九不用之一體數也一分而爲二以象兩信手平分爲二而左右置之象兩儀掛一以象三取右一策掛於左手小指無名指間象三才揲之以四以象四時揲音舌聯擭之也切肉聯之曰腜或作揲音同意近左手執右策而以右手四四聯而擭之本四衍之義故揲以四象歲之四時歸奇於扐以象閏奇四四之餘數也無餘則末之一四亦爲奇歸之於扐謂挾之於無名指中指之間也朞歲節氣之日在十二朔之外者則積之以爲閏月上文所揲之四以象四時故以所揲之奇象閏五歲再閏故再扐而後掛揲右歸奇畢又左手執左策右手四四揲之再歸其餘挾之於中指食指間以象五歲再閏於是合一掛兩扐之策別置之然後起第二變分二而掛一也是故四營而成易四營四次營度謂分二掛一揲四歸奇也易變也四營而成一度也十有

八變而成卦

三變而成一爻十八變而成一卦

第一變　不五則九

右餘一　右餘二 并左餘掛一　右餘三 而爲五者三　右餘四 并左餘掛一 而爲九者一

第二第三變　不四則八

右餘一 并左餘掛一　右餘二 而爲四者三　右餘三 并左餘掛一　右餘四 而爲八者一

揲法先揲右故以右餘爲主而以左餘及掛一足其數其數爲五爲四者準揲四象四時則一揲之數天之奇也故參之而爲三其餘數爲九爲八者二揲之數地之偶也故兩之而爲二

三變二變一變　三變二變一變　三變二變一變

三變皆奇

老陽十二樣

三變兩偶一奇

少陽二十樣

二陽共三十二樣

三變兩奇一偶

三變皆偶

已上共六十四樣與六十四卦數合最可玩

少陰二十八樣

老陰四樣

二陰共三十二樣

三奇者一

象　奇奇奇　乾

奇　奇　奇

參　參　參

掛扐十三除初掛外實十二策

三其四

第三變九揲之用三策凡三十六

九其四

老陽

兩奇一偶者三

象巽 奇奇偶　象離 奇偶奇　象兌 偶奇奇

參　參

掛扐十七除初掛外實十六策

四其四

第三變八揲之用三策凡三十二

八其四

少陰

兩偶一奇者三

象震 偶偶奇　象坎 偶奇偶　象艮 奇偶偶

偶兩 ⚋　奇 參 ⚊　偶兩 ⚋

掛扐廿一除初掛外實二十策

五其四

第三變七揲之用策凡二十八

七其四

少陽

三偶者一

象 偶偶偶 坤

偶兩 ⚋　偶兩 ⚋　偶兩 ⚋

掛扐廿五除初掛外實廿四策

六其四

第三變六揲之用策凡二十四

六其四

老陰

三變皆奇則第三變九四而得三十六策老陽之數也其不用之掛扐三其參天之三亦爲九數其畫爲口謂之重剛畫變爲柔畫

三變皆偶則第三變六四而得二十四策老陰之數也其不用之掛扐三其兩地之二亦爲六數其畫爲乂謂之交柔畫變爲剛畫

三變之中一奇二偶則第三變七四而得二十八策少陽之數也其不用之掛扐一其參天之三二其兩地之二亦爲七數其畫爲一謂之單剛畫不變

三變之中二奇一偶則第三變八四而得三十二策少陰之數也其不用之掛扐二其參天之三一其兩地之二亦爲八數其畫爲一謂之拆柔畫不變

又曰乾之策二百一十有六六其三十六坤之策百四十有四六其二十四凡三百有六十當期之日每卦

歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之爲三百六十日萬有一千五百二十當萬物之數也百九十二陽爻之策六千九百一十二陰爻之策四千六百八合之萬有一千五百二十物數不止萬舉大數耳周易主變陽用九不用七陰用六不用八故此章成卦之策數陽以三十六陰以二十四爲數若通以七八計之則二篇之策其數亦同

○邵子曰蓍之用數四十九掛一以象三其餘四十八則一卦之策也六其八四其十二爲四十八也四十八數以四約之爲十二十二去三而用九十二數以四約之爲四去三者體數一不用也用九者用數三也四三十二所去之策也掛扐三奇之數四九三十六所用之策也九揲所得十二去四而用八體數進四策用數退四策四四十六所去之策也掛扐二奇一偶之數四八三十二所用之策也八揲所得十二去五而用七體數又進四策用數又退四策

四五二十所去之策也掛扐一奇二偶之數四七二十八所用之策也七揲所得十二去六而用六體數又進四策用數又退四策四六二十四所去之策也掛扐三偶之數四六二十四所用之策也六揲所得九者

陽之極數六者陰之極數則反復為卦之變也又曰歸奇合掛之數有六(六揲)五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三(十二)四(十六)五(二十)六(廿四)之數以成九(三十六)八(三十二)七(二十八)六(二十四)之策也淳安夏氏曰揲蓍之法四營以前以揲四象四時以奇扐象閏四時王也閏餘也四營以後六七八九之數用之以為乾坤之策當期之日用之以為二篇之策當萬物之數則用者為正數不用者為餘數矣邵子之說甚明朱子用掛扐之數不用揲四之數曰以寡御衆老陽之數以掛扐之十二統揲四之三十六合矣老陰掛扐與揲四皆二十四亦以寡御衆乎

變卦圖

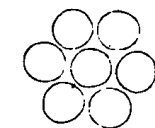
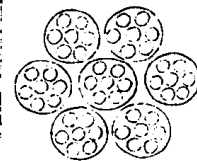
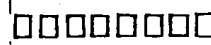
六畫无變	一畫變	二畫變				三畫變				
六畫无變	初變	初二變				初二三變				
	二變	初三變	二三變			初二四變	初三四變		二三四變	
	三變	初四變	二四變	三四變		初二五變	初三五變	初四五變	二三五變	二四五變
	四變	初五變	二五變	三五變	四五變	初二上變	初三上變	初四上變	二三上變	二四上變
	五變	初上變	二上變	三上變	四上變			初五上變		二五上變
	上變				五上變					

三畫變	四畫變				五畫變	六畫俱變
	初二三四變				初二三四五變	
	初二三五變	初二四五變	初三四五變	二三四五變	初二三四上變	
三四五變	初二三上變	初二四上變	初三四上變	二三四上變	初二三五上變	
三四上變		初二五上變	初三五上變	二三五上變	初二四五上變	
三五上變			初四五上變	二四五上變	初三四五上變	
				三四五上變	二三四五上變	六畫俱變

朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱

變者一合之爲六十三并本卦不變者共六十四一卦變而成六十四六十四卦變而成四千九十六焦贛易林正如此朱子啓蒙三十二圖反覆之爲六十四如乾爲本卦六畫盡變則爲坤反之則坤爲本卦六畫盡變則爲乾今以此一圖該之

朱子曰一爻變則占本卦變爻太古王氏曰當以本卦之爻爲貞之卦之爻爲悔二爻兼用　二爻變則占本卦二變爻而以上爻爲主王氏曰當以本卦初變爻爲貞次變爻爲悔其所占當作兩節消息之自三爻變以上皆準此　三爻變則占本卦及變卦彖辭仍以本卦爲貞變卦爲悔按卦之彖辭爲六爻皆七八不變而設變只可用爻

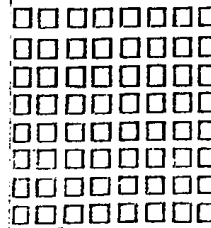
辭王氏曰亦當以先變爻爲貞後兩變爻爲悔其所占作三節消息之　四爻變則占變卦二不變爻仍以下爻爲主五變爻則占變卦一不變爻王氏曰皆當以先變爻爲貞後諸變爻爲悔其所占作四節五節消息之夏氏曰占筮之法一畫動則爲一爻方用得此一爻辭大傳所謂爻者言乎變者也推而至於六畫皆然若四爻變而獨二爻不變五爻變而獨一爻不變既不變如何用得爻辭變者九六九六周公繫之爻辭不變者七八元不曾爲之繫辭周易所不用也豈有七八而可冐用九六之辭哉　六爻盡變乾坤占二用餘卦占變卦彖辭卦彖辭皆七八之辭耳乾坤占二用可也

蓍七卦八方圓圖

一而統之以六爲七則圓

七而七之爲四十九猶圓

蓍一叢百莖大衍之數五十而筮之用止四十九以此

二而再倍之爲八不能方

八而八之爲六十四乃方

三畫八卦但爲小成必重之至六十四卦而後爲大成以此

易大傳曰蓍之德圓而神卦之德方而智○邵子曰一而統之以六則圓愚按大傳言蓍卦之德不徒曰神智而必先言圓方必有其故後得邵子之說乃悟其旨述爲圖而傳之易道果不可以空言求也

蕭氏讀易攷原全書

周易卦序之義自韓康伯孔穎達以來往往欲求之孔聖序卦傳之外程朱諸儒用意尤篤至于臨川吳氏先生卦統之序述亦可謂求之至矣而其中閒精密比次之故則猶有未嘗於人心者愚求之半生晩乃得豫章蕭氏讀易攷原之書以爲二篇之卦必先分而後序闕奥精粹貫通神聖誠古今之絶學也謹節縮爲上下經二圖于右而錄其全文于下以廣其傳于不朽云

讀易攷原　吉之泰和蕭漢中景元學（此書成於泰定年間）

原上下經分卦第一

聖人之作易也畫卦爲八而已及重爲六十四於是分其三十爲上篇之卦分其三十四爲下篇之卦既分上下又從而序次其先後皆有指先儒說易者執大傳後序兩篇爲據不復置思夫始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至孔子又五六百年二篇之分與卦之序已定於孔子之先矣非卦與序待孔子出始序次之而分爲兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義前後相承以詔學者蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之緼也孔穎達從而爲之說曰聖人本定先後自有指非用孔子序卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤爲一對屯與蒙爲

一對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對伏羲文王本定先後以兩卦之對爲次序非以一卦之名爲次序韓孔之疑不爲無見但雖有此疑所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終無說以處之先儒因循不加考論豈非千古讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先明卦之所以分始可論卦之所以序卦非待名而後序篇非因序而始分作易本指有在卦名外者伊川先生

雖作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦聖人何嘗以乾爲陽盛而居上篇坤爲陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖陰長然爻則陽極故居上篇大壯雖陽壯然爻則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費於辨析朱

文公作周易本義首言簡帙重大故分上下兩篇葢不取伊川先生之說其意若曰二篇之分初無義特以簡帙重大而分耳孔穎達曰二篇文王所定今按文王所作六十四卦繇辭通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎分爲二各三十二卦可也上經止三十下經乃三十四卦何爲而然哉由伊川之說則分卦有義由文公之說則分卦無義謂分卦無義似不可謂分

卦有義則又無說以定後學將安從且聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二篇之卦既分而後推其義而爲之次是先分而後序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而後分也然則孰是伊川先分卦之說爲是特論卦之所以分逐卦推義以求合非自然而然不可易者故不得不論夫卦之始畫也乾南坤北離東坎西四方之正卦也震東北巽西南艮西北兌東南四隅之偏卦也周禮曰其經卦八

方其畫而爲八也總名經卦而已及重而爲六十四於是易分爲上下兩經且聖人若何而分之葢先分八卦次分餘卦附也八卦之分若何乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也餘卦之分若何六十四卦之體八卦之體爲之也每卦各具上下二體則六十四卦凡具一百二十八體乾之體十有六坤之體十有六六子之體各十有六總爲一百

二十八體而成六十四卦皆自八卦本體中分出而生者也上經乾坤坎離之卦下經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分出互合而生五十六卦者八卦本體之用也或分出而生上經之卦或分出而生下經之卦嘗考其卦體之所以分（八卦各十六體或分在上經或分在下經）又考其卦體之所以合（或以此上體合彼下體而成某卦或以此下體合彼上體成某卦）明乎分體之義而知上經之卦不可移之下經下經之卦不可移之上經眞不偶然也何哉夫八

卦之體分於上經者止於六十分於下經者乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離爲主下經以震巽艮兌爲主乾坤坎離本體之卦居於上經其體之分出於上經者用於內也分出於下經者用於外也震巽艮兌本體之卦居於下經其體之分出於下經者用於內也分出於上經者用於外也用於內爲主用於外爲客是故乾坤坎離之分體在上經爲主在下經爲客震巽艮兌之分體在下經爲主在上經爲客今以分體者詳列于后則知上經之六十體下經之六十八體非偶然者矣

乾之體十有六　見上經者十二
見下經者四

坤之體十有六　見上經者十二
見下經者四

右乾坤之十六體其分體之布於上下經或十二或四何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用者三不用者一康節斯言爲皇極經世體數發非爲易上下經體數發也然用

其說推之義自脗合乾坤之體十有六（四四四四也）用其三（三三三三也）所以十二體居上經不用者一（一一一一也）所以餘四體居下經朱文公易學啓蒙曰陰陽之體數常均其用數則陽三而陰一啓蒙斯言爲揲蓍策數發非爲易上下經體數發也然用其說推之義亦脗合蓋陰陽之數有體用自體而言其數常均自用而言陽主進陰主退故其爲數也陽常贏陰常縮以四計之陽能用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二陰用四

矣陽之體數以四計之用者三不用者一其一之不用者爲陰所用也陰之體數以四計之用者一不用者三其三之不用者爲陽所用也是故乾之十六體其十二體乾之用體也其四體乾不自用爲陰所用坤之十六體其四體坤之用體也其十二體坤不自用爲陽所用是乾之用體在上經坤之用體在下經何以言之六十四卦之體自八卦之體分出而生也八卦之體又自乾坤之體分出而生也故六十四卦一乾

坤而已矣凡陽畫皆乾也凡陰畫皆坤也乾坤卽易易卽乾坤乾坤二體合之卽易之一體易之一體分之卽乾坤之二體也易之一體分而爲乾坤二體故易之一經分而爲上下二經上經取陽升而上之義下經取陰降而下之義上經所以明易之陽體卽乾之陽體也下經所以明易之陰體卽坤之陰體也自六十四卦之體本於八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主此易之綱領也自八卦之本體本於乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體此又易之大綱領也惟其如是此乾之用體十二所以在上經其不自用之體四爲陰所用而在下經坤之用體四所以在下經其不自用之體十二爲陽所用而在上經也

坎之體十有六　見上經者八　見下經者八

震之體十有六　見上經者七　見下經者九

艮之體十有六　見上經者七

見下經者九

離之體十有六　見上經者六　見下經者十

巽之體十有六　見上經者四　見下經者十二

兌之體十有六　見上經者四　見下經者十二

右上經坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之體七坎多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之體六巽兌之體四離多而巽兌少蓋上經坎離爲主震巽艮兌爲客主勝於客客下於主坎八

而震艮七減其一離六而巽兌四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二耦數也下經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八震艮多而坎少蓋下經以震艮巽兌爲主坎離爲客主勝於客客下於主坎八而震艮九加其一離十而巽兌十二加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也○震艮巽兌之分體視坎離而爲羸縮其離之體則又視坎之

體而爲進退也所以然者六子之分體惟坎之分體爲最正離震艮巽兌之體各十有六其分體或偏多於上經而下經則少或偏多於下經而上經則少獨坎之十六體中而分之分其八於上經分其八於下經所分之體最得其正也其分體之正由本體之正故也三畫者坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中畫三畫之內陽畫居中其本體正陽畫居中不偏於上不偏於下故其分體亦正上下經各八體若夫震艮巽兌之本體則偏矣震艮之陽畫巽兌之陰畫或偏於上或偏於下離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正於中故震艮巽兌之體視坎離而分體震艮之體視坎體而爲羸縮巽兌之體視離體而爲羸縮離之本體爲陰中而坎之本體爲陽中陰效法於陽故離之分體又視坎而分體離之體視坎體而爲進退不可不察也惟離之分體視坎體而爲進退也則上經坎體八而離體六者離視坎體而減其二也減其二者離以其體之偶數退居於坎體之下故

也以離三畫之本體察之其上畫陽也而耦數居陽畫之下象與此合下經坎體八而離體十者離視坎體而多其二也多其二者離以其體之耦數進居於坎體之上故也離以三畫之本體察之其下畫陽也而耦數居陽畫之上象與此合此所謂離視坎而分體也又上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離先坎後此亦視坎而爲進退也愚考易至此始悟聖人於易經六十四卦並無衍文而獨於坎曰習坎豈無意歟由是上經之卦體六十一體不可得而增下經之卦體六十

八一體不可得而減其分體之數既定斯成卦之數亦定則上經三十卦一卦亦不可得而增下經三十四卦一卦亦不可得而減

世儒或有以六十四卦中惟乾坤坎離頤大過中孚小過此之八卦正而不反餘五十六卦皆反聖人分六正十二反合十有八爲上經分二正十六反合十有八爲下經以謂得聖人十有八變而成卦之説然十有八變乃揲蓍成卦論也非易上下經分卦論也觀前所考則或其然矣

原上下經合卦第二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳列于後

上經

乾十二體

二體本卦乾

二體合坤成泰否

二體合坎成需訟

二體合離成同人大有

一體合震成无妄

一體合兌成履

震兌陽畫在下故二卦於上經爲下卦以合陽也其於下經爲上卦以合陰也

一體合巽成小畜

一體合艮成大畜

巽艮陽畫在上故二卦於上經爲上卦以合陽也其於下經爲下卦以合陰也

乾於主卦則各以二體合於客卦則各以一體合也

坤十二體

二體本卦坤

二體合乾成泰否

二體合坎成師比

二體合震成豫復

二體合艮成謙剝

一體合巽成觀

巽陽畫在上故於上經爲上卦以合陽也

一體合兌成臨

兌陽畫在下故於上經爲下卦以合陽也

坤在上經陽體之中除本卦外皆以二

體合陽卦所謂陰在陽中皆逆行也是以獨不合離以陰居中故也（而離在下經以二體合坤坎在上經以二體合坤）又前所謂坤不自用之體者十二爲陽所用也

坎八體

二體本卦坎　一體合震成屯（震陽畫在下故於上經爲下卦以合陽也）

二體合乾成需訟　一體合艮成蒙（艮陽畫在上故於上經爲上卦以合陽也）

二體合坤成師比

坎於主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸損恒益既濟未濟在下經

離六體

二體本卦離　一體合震成噬嗑

（震陽畫在下故於上經爲下卦以合陽也）

二體合乾成同人大有（離在下經不合坤）　一體合艮成賁（艮陽畫在上故於上經爲上卦以合陽也）

離於上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者離之配也上經六子不交如上文云

震七體

一體合乾成无妄　一體合艮成頤

一體合坤成復　一體合兌成隨

一體合坎成屯（震在上經爲客無本卦巽者震之配上經六子不交故不合巽）

一體合離成噬嗑　餘一體合坤成豫（震在上經不與巽交故以其本巽者合坤坤乃震之上體也）

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六體皆居下卦以貴陽也

艮七體

一體合乾成大畜　一體合震成頤

一體合坤成剝　一體合巽成蠱艮在上經爲客無本卦往者艮之配也上經六子不交故不合也

一體合坎成蒙

一體合離成賁　餘一體合坤成謙艮在上經不與兌交故以其合兌者合坤坤乃艮之下體也

艮卦陽畫在上故所合體除合坤成謙

外前六體皆居上卦以賁陽也

巽四體

一體合乾成小畜　一體合艮成蠱

一體合坤成觀　一體合兌成大過

巽在上經止有四體分二體合主卦乾巽在上經爲客無本卦震者巽之配上經六子不交故不合震

坤分二體合客卦艮兌其合主卦也居

上卦其合客卦也居下卦以合巽畫之

陰陽也

兌四體

一體合乾成履　一體合震成隨

一體合坤成臨　一體合巽成大過兌在上經爲客無本卦艮者兌之配上經六子不交故不合艮

兌在上經止有四體分二體合主卦乾

坤分二體合客卦震巽其合主卦也居

下卦其合客卦也居上卦以合兌畫之

陰陽也

下經

兌十二體

二體本卦兌　二體合離成革睽

二體合艮成咸損艮者兌之配也上經六子不交下經交矣故合二體　二體合坎成困節下經離十坎八體數多故兌以二體合與巽同

一體合巽成中孚　一體合乾成夬

一體合震成歸妹震巽非兌之耦也故合一體　一體合坤成萃乾坤在下經止有四體故各分之而兌之陰畫在上故下經兌爲上卦乾坤爲下卦兌之陽畫在下故上經兌爲下卦乾坤爲上卦

震巽在上經兌爲下卦合兌之陽畫在下經兌爲上卦合兌之陰畫

巽十二體

二體本卦巽　二體合離成家人鼎

二體合震成益恒震者巽之配也上經六子不交下經交矣故合二體　二體合坎成渙井下經離十坎八體數多故巽以二體合與兌同

一體合兌成中孚　一體合乾成姤

一體合艮成漸　一體合坤成升

艮兌非巽之耦也故合一體　乾坤在下經已有四體故各分之而巽之陰畫在下故下經巽爲下

艮兌在上經巽爲下卦客也在下經巽爲上卦主也　卦乾坤爲上卦巽之陽畫在上故上經巽爲上卦乾坤爲下卦

震九體

二體本卦震　一體合離成豐

二體合巽成恒益　一體合坎成解

巽者震之配也上經六子不交下經交矣故合二體

一體合乾成大壯

離坎乾亦非其耦也故亦以一體合

一體合兌成歸妹

一體合艮成小過　八卦獨不合坤

艮兌非震之耦也故合一體　震陽卦也在下經陰體而坤在下經只有四體合陰不合陽故也

震在下經除合二體外餘五卦並以震爲上卦下經貴陰而震之上畫陰所謂陽在陰中陽逆行也

艮九體

二體本卦艮　一體合離成旅

二體合兌成損咸　一體合坎成蹇

兌者艮之配也上經六子不交下經交矣故合二體　一體合乾成遯

一體合巽成漸

離坎乾亦非其耦也故亦以一體合

一體合震成小過　八卦獨不合坤

震巽非艮之耦也故合一體　艮陽卦也與震同義

艮在下經除合二體外餘五卦並以艮爲下卦下經貴陰而艮之下畫陰所謂陽在陰中陽逆行也

離十體

二體合坤成晉明夷

離在上經合乾不合坤貴陽也在下經合坤不合乾貴陰也又離在下經以二

體合坤坎在上經以二體合坤○下經離十坎八故離除合坤外餘與坎同

二體合兌成睽革　二體合坎成未濟既濟

二體合巽成鼎家人　離坎配也上經六子不交下經交矣故離以二體合坎坎以二體合離

下經貴陰而下經主卦中巽兌爲陰故各以二體合　○離在下經爲客無本卦

一體合震成豐

下經貴陰而震之陰畫在上故爲上卦以合陰也

一體合艮成旅

下經貴陰而艮之陰畫在下故爲下卦以合陰也

坎八體

二體合兌成節困　二體合離成旣濟未濟 此與兌巽同

二體合巽成井渙 下經貴陰而下經主巽中巽爲陰故各以二體合　○坎在下經爲客無本卦

一體合震成解 下經貴陰而震之陰畫在上故爲上卦以合陰也

一體合艮成蹇 下經貴陰而艮之陰畫在下故爲下卦以合陰也

乾四體

一體合兌成夬　○乾在下經爲客無本卦

一體合巽成姤

一體合震成大壯

一體合艮成遯

乾四體而與下經四主卦合者貴陰也故兌震之陰畫在上而卦亦在上巽艮之陰畫在下而卦亦在下陽而合陰所謂陽在陰中皆逆行也又乾之用體十二在上經此四體乃不自用之體爲陰所用也

坤四體

二體合離成明夷晉　○坤在下經爲客無本卦

一體合兌成萃

一體合巽成升

坤在下經不與乾坎艮震陽卦合下經貴陰也所合者巽離兌三女卽坤之三畫也於此見下經爲易之陰體尤爲明白

或曰旣言上經爲易之陽體下經爲易之陰體

今觀乾居上經之首則坤亦當居下經之首可也乃從乾之後相耦成對而居上經何也曰下經所以別於上經者以爲易之陰體也其爲易之陰體則坤之陰體也坤所以不居下經而居上經者蓋有說焉夫八卦之初一乾坤而已矣此指未生六子之乾坤　乾純陽也坤純陰也上經易之陽體卽乾之陽體下經易之陰體卽坤之陰體其體之本然者固如此也乾坤交而生六子於是乾坤與六子並體對位而成八卦此指旣生六子之乾坤

未生六子前之乾坤先天之乾坤也既生六子後之乾坤後天之乾坤也先天後天一乾坤也未生六子既生六子與其名耳方其未生六子也乾與坤渾然純陽純陰之體也乾純陽之一體非有上下二陽體也坤純陰之一體非有上下二陰體也及坤來從乾乾往交坤雖未生六子坤一從乾即有乾上坤下之象乾一交坤即有乾下坤上之象一體之乾坤爲上體又爲下體而已成上下二體矣一體之乾坤三畫卦之乾坤也二體之乾坤六畫卦之乾坤也三畫卦之乾坤六畫卦

乾坤之本體也六畫卦之乾坤三畫卦乾坤之用也使乾居上經自爲一經坤居下經自爲一經是乾自乾坤自坤也乾自乾坤自坤豈有造化坤從乾而後成造化坤從乾則其體屬乎乾矣此坤卦所以不居下經從乾以居上經也雖然此上下二體六畫卦之乾坤也乃三畫卦乾坤之用也所謂上經易之陽體即乾之陽體下經易之陰體即坤之陰體者此以三畫純陽純陰之本體而言也何者易之本體乾坤三畫而

已六子之六畫自乾坤之三畫而生六十四卦之六畫自八卦之六畫而生凡陽皆乾凡陰皆坤所謂凡陽皆乾者凡陽畫皆自乾之三畫而生也非皆自乾之六畫而生也凡陰皆坤者凡陰畫皆自坤之三畫而生也非皆自坤之六畫而生也卦上下體有乾或坤者自乾坤六畫卦之上下體而生也其無乾體坤體者不自乾坤之六畫卦而生也若其陽畫陰畫則皆自乾坤之三畫而生也故六十四卦一乾坤而已矣謂

三畫卦之乾坤也易大傳中所謂乾坤多指三畫卦之乾坤如曰乾天也坤地也故稱乎父坤稱乎母如曰乾以君之坤以藏之如曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣如曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體皆指三畫卦之乾坤非指六畫卦之乾坤也三畫六畫本無二乾坤然伏羲始畫者一體三畫之乾坤也文王繫辭者二體六畫之乾坤也不別而言之則義不明是故坤之六畫卦雖從乾而居於上經若其三畫之純陰所以爲易下

經之本體者固自若而未嘗少間斷也何則夫陰陽之體數常均而用數則陽三陰一前嘗備論之矣上經乾之陽體下經坤之陰體所謂陰陽之體均也而其用則不同乾之十六體用其四之三而十二體在上經坤之十六體用其四之一而四體在下經今觀其四體之所合不合於他而獨合於離上離下兌上巽下之四體夫兌之上畫離二五之中畫巽之下畫卽坤純陰之三畫也以其合體者觀之坤三畫純陰之體

固隱然在下經之中未嘗少間斷也易象之示人明矣而他體安得以雜乎坤體哉故不合於他而獨合於兌離巽非坤之合兌離巽也惟巽之下離之中兌之上此三者與坤合也三者之內闕其一不可與坤合三者之外雜其一亦不可與坤合三畫純陰之本體固如此也故曰自六十四卦之體本於八卦而言之則乾坤坎離爲上篇之主震巽艮兌爲下篇之主六畫卦自八卦之體本於乾坤而言之則上經乃乾之陽體

下經乃坤之陰體三畫卦義各不相戾也或者又曰今下經之坤體合於兌離巽自外無所雜三畫純乎坤三畫之陰也則上經之乾體亦當合震坎艮自外無所雜使純乎乾三畫之陽可也及考上經乾體之所合則不然於內二體乾之本體也餘合於坎上坎下艮上震下固其爲艮之上畫坎二五之中畫震之下畫純乎乾三畫之陽也合此足矣而又合於坤離巽兌何坤體之在下經止純乎坤三畫之合而不雜乎乾三畫

之合乾體之在上經既純乎乾三畫之合而又雜乎坤三畫之合其合體之義乃若是其不同耶曰陽得兼陰陰不得兼陽今且以乾坤三畫觀之陽之畫奇則乾之三畫其數三陰之畫耦則坤之三畫其數六然乾用九者乾三畫之奇兼乎坤三畫之耦故用九陽得兼陰也坤用六者坤三畫之耦不得兼乎乾三畫之奇故止用六陰不得兼陽也卽是推之義亦不相戾也然乾之在上經者十二以其八體合乾坤坎離餘

四體合震巽艮兌皆合陽體坤之體在上經者十二合於乾坎艮震巽兌亦皆合陽不合陰也雖欲移一卦置之下經得乎乾之體在下經者四亦合震艮巽兌乃合陰體也坤之體在下經者四合於巽離兌亦皆合陰不合陽也雖欲移一卦置之上經得乎若夫上下經之坎與離對兌與巽對震與艮對其合體之義皆然雖欲互移一卦亦不可得也或者又曰所謂上經者以其爲易之陽體下經者以其爲易之陰體固也

然乾坤坎離爲上經之主卦於內乾坎固陽也而坤離則陰也非純乎陽何以得爲陽體兌巽震艮爲下經之主卦於內兌巽固陰也而震艮則陽也非純乎陰何以得爲陰體曰以先天圖觀之乾坤坎離四正卦也雖非無陰然陽爲貴震巽艮兌四偏卦也雖非無陽然陰爲貴何以明之上經乾與坤爲對乾南坤北則乾尊坤卑也坎與離爲對坎西離東則坎先離後也天道左旋乾自南而西地道右轉坤自北而西故西者乾坤之前東者乾坤之後豈非四正之卦以陽爲貴乎下經震與巽爲對巽居上而震反居下艮與兌爲對兌居上而艮反居下豈非四隅之卦以陰爲貴乎所以坤離雖屬陰無害乎上經之爲陽體震艮雖屬陽無害乎下經之爲陰體也又上經乾與坤爲對坎與離爲對四正之卦相與貫屬所以同居上經下經震不與巽對艮不與兌對震艮乃自爲一對巽兌亦自爲一對其四隅之卦子立於四正之外若不相屬所以別爲一經云

原上下經卦序第三

六十四卦孔子已序之矣奚待再論孔子曰書不盡言言不盡意聖人立象以盡意是聖人之意不盡於言而盡於象此不可以不論也蓋易先有卦象後有卦名又其後有卦辭八卦成列因而重之王弼謂伏羲重卦邵氏朱文公之說亦然特其卦象未有卦名卦辭爾夫易者象也象之意微矣嘗思聖人定六十四卦之序以示卦一對而爲之次其在伏羲重卦之後文王未

名卦之先乎何以知之蓋畫兩卦而爲之次者伏羲也所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射邵氏朱氏圖說甚詳以見每卦必有對今易經六十四卦亦兩卦爲一對是畫卦此法也重卦亦此法也故知其爲伏羲之易也又按孔穎達言聖人本定先後以二二相偶朱文公言伏羲以上無文字只有圖畫最宜詳玩因取上下經卦每兩卦作一對一直具十二畫而觀其象頗悟聖人序卦之意今列于后

上經

上經三十卦之象之序合而言之所謂易之陽體乾坤坎離爲主者是也分而言之乾坤坎離雖均之爲主然乾坤君也坎離臣也就乾坤言之乾陽也坤陰也又就坎離言之坎陽也離陰也陽體之中又有陰陽之分爲前爲陽中之陽後爲陽中之陰故乾坤坎離或用事於前或用事於後也

始 巽坎艮 兌乾離坤震

乾䷀ 坤䷁

乾居六十四卦之首其爲上經之主固不待論乾與坤爲一對是乾爲主坤從乾也此則當論何者以易經卦次而觀則乾第一坤第二屯第三但見其爲乾先坤後不見其爲乾上坤下安在其爲坤從乾邪以坤卦爲從乾則可謂屯卦爲從坤可乎惟以兩卦爲對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下以乾爲主坤從乾其義始明大傳曰天尊地卑乾坤定矣定於乾上坤下之對非定於乾卦坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取於

乾上坤下之對非取於乾卦坤卦也又上卦爲外下卦爲内乾上坤下天包地外也故觀象於對聖人之法也

上經之卦其君卦則乾爲主坤從乾其臣卦則坎用事離不得用事陽中之陽故也

屯䷂ 蒙䷃ 乾爲主

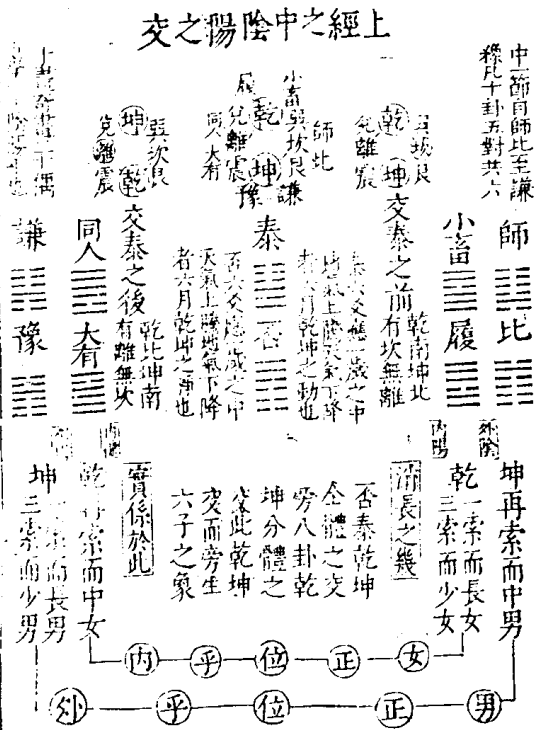
需䷄ 訟䷅

師䷆ 比䷇ 坎用事

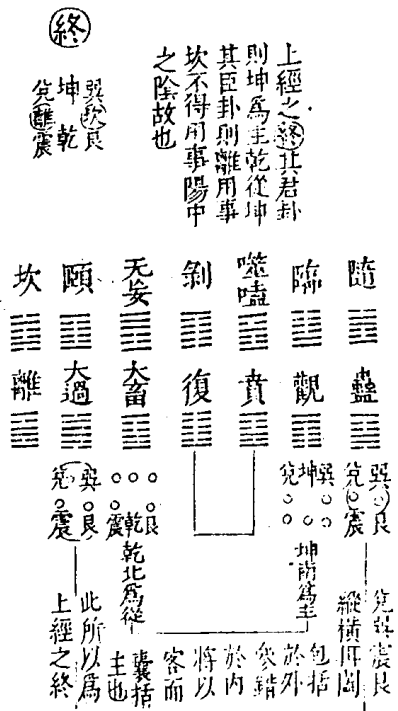
乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此六卦皆有坎之體焉坎在上經其體八於內二體合而成習坎卦者坎之本體也餘六體分而爲屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎爲陽之中故坎在六子中最貴者也人見震爲長子以謂六子中最重

而不知震坎皆乾坤子震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也屯與蒙爲一對合十二畫觀之坎之六畫包震艮於中也分而觀之屯之爲卦坎震也蒙之爲卦艮坎也然屯蒙之象卽坎之象斂之則屯蒙二卦之四象藏於坎卦本體六畫之中發之則坎卦六畫所含之四象出而爲屯蒙二卦震長男坎中男艮少男上經諸卦惟此一對具乾之三男無陰體之雜乾父正位於外坤母正位於內乾之三男首出用事

故爲諸卦先也乾坤首用坎而不用離坎惟合震艮而不合巽兌者上經乾開坤闢之初如歲之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也（易有伏體一見則一伏坎見則離伏震見則巽伏艮見則兌伏）坎不合震之上體而合其下體（屯）不合艮之下體而合其上體（蒙）震之陽在下艮之陽在上也先屯後蒙者屯之陽生於下體之下而達於上體之中蒙之陽始於下體之中而達於上體之上也自震之下達於坎之中又自坎之中達於艮之上陽升而上之

序也震之下畫坎二五之中畫艮之上畫卽乾三畫之純陽也坎以中畫之陽下合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所以繼乾坤之後而能首出用事也此需訟師比所以繼於屯蒙之後而乾坤皆與坎合也需訟一對坎上乾下乾上坎下蓋乾之上下體與坎合也先需訟後師比者乾爲主而先合於坎故坤從乾而亦與坎合也需先於訟者坎先合乾而後乾合坎也師先於比者坤先合坎而後

上經中一節乾坤交而旁生六子之象也消長之幾著焉蓋其初也乾南坤北自泰一交坤來南而爲主乾遂居下自是坎不用事而離用事矣故同人大有接迹於後

上經之終其君卦則坤爲主乾從坤其臣卦則離用事坎不得用事陽中之陰故也

隨 蠱
臨 觀
噬嗑 賁
剝 復
无妄 大畜
頤 大過
坎 離

兌巽艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能自爲卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱頤大過四卦客自爲卦不得不察由謙而前十五卦上經之上陽中之陽故陽盛而主壯客衰由豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰客壯前十五卦乾坤坎離之體多 二十五 震艮巽兌之體少 五 主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於坤 乾十 坤七 坎復多於離 坎六 離二 均之爲主而陽又勝於陰也後十五

乾坤坎離之體少三十震艮巽兌之體多七十主漸衰而客漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多於巽(震六巽三)艮多於兌(艮五兌三)蓋上經之末雖陽中之陰而本寔陽客雖侵主而猶未遠以陰勝陽也乾坤坎離諸體之中坤多於乾(坤五乾一)離多於坎(離四坎二)則主既向衰而陰反先勝於陽失其所以為主之道矣故震艮巽兌不依於乾坤坎離而自為卦始於隨蠱終於頤大過皆客自為卦也此四卦者客之營壘機穽也

上經諸卦惟臨觀一對純陰無陽體之雜皆坤侶雜和故賁噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後無妄大畜繼剝復之後者見坤為主雜用事而乾從坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈遽侵上哉主交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首由此而上陽日以長而主盛由此而下陰日以長而客強蓋陰陽主客盛衰消長之交會也幾一失而謙豫主交客而致其來矣

然主雖交客而客猶依主也再失而為隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮震而成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客猶在吾疆畛而未入於吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之内與客之貴者交矣自是而後皆震艮之體噬嗑一對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至於无妄大畜一對則與之交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上大畜

以艮止乾乾反居艮之下回視上經之初首出庶物幾於冠履倒置故受之以頤大過艮巽震兌而終焉於是上降為下客反為主此豈偶然之故觀象者可不極深而研幾於此哉

下經

易經之有上下猶詩之有正變下經卦序當以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南此變也

下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未終

坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終爲水火不相射六子交也上經父母交六子不交至下經始交上經乾坤之交居中而六子交於下經而與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑自然之法象焉此所以首咸恒而終既未也

下經主卦之藩籬也

始 巽坎艮 坤乾 兌離震

下經之初

陰中之陽

咸䷞	恒䷟	兌巽包艮震以唱
遯䷠	大壯䷡	乾居艮震外
晉䷢	明夷䷣	坤爲主 離用事
家人䷤	睽䷥	坤統三女
蹇䷦	解䷧	坎居艮震外
損䷨	益䷩	震艮包兌巽以和

乾統三男

乾坤坎離上經之主至下經爲客除既未爲易經始終外餘皆不能自爲卦必依於主而後成卦獨晉明夷一對坤離合而能自爲卦蓋在上經之末坤爲主離用事以至此也○合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而兌巽包坤離於內亦坤爲主離用事也○合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離唱而乾坎和也○合咸恒一對

與損益一對論之咸恒一對兌巽包艮震損益一對震艮包兌巽咸恒居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四卦往來上下縱横馳騁於下經之前主卦之藩城籬欄也○合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所以爲下經也

下經之中主受客來故乾坤坎離入於兌上巽下包括之終也

夬☱ 姤☴ 兌巽包乾

萃☱ 升☴ 兌巽包坤

困☱ 井☴ 兌巽包坎

革☱ 鼎☴ 兌巽包離

兌巽爲下經之主猶乾坤爲上經之主其卦均其體敵自體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居上經其體十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並乎自卦位而觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁三體相比皆有上方及泰否既交則坤南乾北兌巽與坤聯於上方他體莫得與焉此下經中一節之卦象所以有兌巽而無震艮也然上經乾坤最尊而乾又尊於坤下經兌巽最貴而兌又貴於巽何也先天圖太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而爲乾加一偶而爲兌乾一兌二乾兌寔並立乎太陽一象之上他卦不得並焉此兌乾所以能相視爲敵體此乾所以爲上經之主兌獨能轉上經而爲下經而以其體居六十八體之最先而爲主也然不特下經之象其體居先自上經後一節十二卦首之以隨蠱一對已居其最先矣知微知彰知柔知剛觀卦序之象者思過半矣

震☳ 艮☶ 陽前
漸☴ 歸妹☳ 巽艮震兌之體
豐☳ 旅☲ 震艮包離
巽☴ 兌☱ 陰後
渙☴ 節☵ 巽兌包坎
中孚☴ 小過☳ 巽兌震艮之體
既濟☵ 未濟☲

下經之終
陰中之陰

終
巽 坎 艮
坤 — 乾
兌 離 震

下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立於內而用行於外也然震艮兌巽四卦於此又震艮居前而巽兌居後者震艮陽也陽由此而出布於上也巽兌陰也陰由此而入伏於下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自艮巽自巽兌自兌分陰分陽各自爲對此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮巽兌之合體也至豐旅渙節四卦又震艮巽兌之互體也皆體也而非用也靜也而非動也故下經之下一節陰中之陰也

合中孚小過既濟未濟而論六子之卦全也上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首咸恒爲下經之首坎

離不交之體爲上經之尾交者爲下經之尾然總上下兩篇言之寔乾坤之體爲六十四卦之首坎離之用爲六十四卦之終此序始終之關鍵也

嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離爲上經之用兌巽震艮爲下經之用所用之卦各三十有二也而乾坤坎離所用之三十二卦於內三十卦居上經既未居下經兌巽震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚小過盡居下經此又上篇

所用卦得以居下篇而下篇所用卦不得以居上篇者上得以兼下下不得以兼上也又考之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏正則全偏則不全兌巽震艮惟其偏也故所用之卦止居下篇不居上篇居其下失其上偏也就下篇言之止居始不居終居其始而失其終亦偏也乾坤坎離所用之卦則貫上下該始終而包其全矣正故也或曰乾坤坎離之體雖皆得其正非皆得其全乾坤之體謂之全可也坎離之體謂

之全可乎曰坎離之體雖不得乾坤之全而得乾坤之中惟其中也不偏於上不偏於下故為上經之尾又為下經之尾而用其全也夫乾之中畫交於坤畫之中而成坎是坎之本體得乾之中畫不得乾之上下畫也非全也及用以交離則得乾之上下畫而乾之三畫全矣不特乾之三畫全其本體有乾之上下畫今交離之中畫則坤之三畫亦全矣夫坤之中畫交於乾畫之中而成離是離之本體得坤之中畫不得坤

之上下畫也非全也及用以交坎則得坤之上下畫而坤之三畫全矣不特坤之三畫全其本體有乾之上下畫今交坎之中畫而乾之三畫亦全矣是坎離體得乾坤之中用得乾坤之全不謂之全不可也所不同者乾坤以體言坎離以用言其所以全則有間矣乾坤之全自其始而本體已全坎離之全要其終待合而後全此乾坤之體所以總六十四卦之全而為之始坎離之用所以總六十四卦之全而為之終也又

嘗反覆諸卦象以考乾坤坎離之體用蓋乾坤體全而用也中坎離體中而用也全斯義也亦不可不論乾坤之體居上經之始而其用居上經中一節之正中泰否是也坎離之體居上經之終而其用居下經之終既未是也乾坤之體全坎離之用全上文已論至於乾坤之用不居上經之前一節不居下經之後一節必居中一節之正中者豈非以其中哉若夫坎離之體所以居上經之終者又豈非總六十四卦之全而

居其中哉故曰乾坤體全而用也中坎離體中而用也全以卦之所居察之信其然也又以一日論則上經猶晝下經猶夜以一歲論則上經猶春夏下經猶秋冬上經之初坎震用事春之象也上經之末離火用事夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之末坎水用事冬之象也此兩經前後之脉絡故具論於此又上經三十卦共六十體而離居六十體之最末下經三十四卦共六十八體而坎居六十八體之最

末上經陽體也終之以離者陽極而一陰生也下經陰體也終之以坎者陰極而一陽生也陽極陰生上經所以轉而爲下經陰極陽生下經豈不可復轉而爲上經乎此坎之一體聖人亦屬意於屯之上體矣故上下經之卦序當循環觀象而易本一經也又以乾坤之三畫觀之其體全而中在全之内也中具於全體之内故用無非中也中無盡用隨取隨有也其用居上經之正中者用之中非外鑠也固有之也上經内

也以坎離之三畫觀之其體中而全在中之外也雖得中不得全然中則不偏矣充之以至其極可全也其用在下經之極末者以我之中合彼之中剛柔交濟内外合一而後極其全也惟全故有中乾坤是也惟中故能全坎離是也又乾坤之全本體之全也以人道譬之生知安行之全也其體全而溥博淵泉時出之用無一不中也自然而全亦自然而中也聖人之事也坎離之全待合而全以人道譬之學知利行之全

也其體受中而生具體而微也必由學以充廣之至於極而後全也賢人之事也若夫得聖人之一體與夫不該不偏一曲之士時有所用不能相通者猶之艮之陽偏於上震之陽偏於下巽之陰偏於下兌之陰偏於上也雖有陽與陰上與下之不同其爲偏則同也偏則不中矣不全矣雖然易變易也震之三畫變其上則爲離昔之不中者於是乎中矣又變其中畫則爲乾昔之不全者於是乎全矣巽也艮也兌也亦然

此孟子人皆可爲堯舜伊川學須變化氣質之義也易之象玩而索之其義无窮因附論於兩經卦序已畢之後

三十六宫圖

耳目聰明男子身
洪鈞賦予未爲貧
須探月窟方知物
未躡天根豈識人
乾遇巽時觀月窟
地逢雷處見天根
天根月窟閒來往
三十六宫都是春

愚按邵子此詩取先天八卦圓圖指其緘要甚象而示人以履運處身之道也邵子平日所以爲教妙在一動一靜之間此詩之天根月窟正指此也所謂天根者指坤震二卦之間爲言也坤震之間陰既極矣微陽將生將生之微陽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間爲言也乾巽之間陽既極矣微陰將生將生之微陰月所出之窟也陰陽一元氣也非有二也動而陽靜而陰更相禪代無有窮已天之寒暑時

之晝夜人之呼吸物之榮枯其著者也方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極者消則微之極者息矣知此則知坤震之間乃乾之靜專既極而動直之初也故曰天根乾巽之間乃坤之靜翕既極而動闢之初也故曰月窟凡草木之甲坼必先根而後萌坤震之間在圖之下方其象厚地之下天包地外地下有天凡根之所著愈深則萌之所發愈暢天根之名所以

立也月之魄受日之光其無光處月之本體也乾巽之間在圖之上方其象中天之上月望而午盈極而虧而月之本體無光者始微出於此月窟之名所以立也氣機闔闢流行不已而人物生焉氣之流行其陰陽消長固不齊也人物囿乎其中其純駁美惡豈能齊乎以吾身而處乎人物之中必也下極乎靜動之間如足之躡天根上極乎動靜之間如手之探月窟眞有以見乎氣機之消息流行者而後人物之生所以

不齊者可得而騐矣見之明體之熟則其所以撫世酬物者必有其道矣所謂三十六宮指八卦之畫爲言也剛畫奇一爲一宮柔畫偶一爲二宮八卦二十四畫共三十六宮陽宮十二陰宮二十四三十六宮不皆春也以耳目聰明之身而探月窟躡天根知物識人而灼見其不能齊也而以無所係累之開心來往乎其間玩對待之象以施泛應之用畫之對則皆一奇一偶也卦之對則皆三陽三陰也如是則泛而應曲而當三十六宮陽宮不暑陰宮不寒無適而非春也天根月窟三十六宮易之象也知物識人閑來往都是春則其占也此吾邵子胸中之全易而凡學者所當以爲已易者也昔人於此詩遇字逢字玩之未審誤以六十四卦圖復姤二卦言之或又有泥於歸根內丹之說者是以本旨不徹愚故詳之以附于易旁註前圖之後云

周易旁註前圖終

周易旁註會通卷之一

新安朱　升旁註
明　錢塘姚文蔚會通

周易上經之一

伏羲畫卦立蓍教民占筮名之曰易三代因之而其次序用法各異夏易首艮名連山商易首坤名歸藏周則以其國名別之曰周易周文王名卦繫彖辭周公繫爻辭文王以六十四卦分爲上下二篇每卦有

伏羲之畫文王之卦名彖辭周公之爻辭是爲周易之經孔子之彖傳象傳繫辭傳文言說卦序卦雜卦則周易之傳也經二篇傳十篇凡十二篇　此古經也旁註因之會通用今經其分章一從朱子本義

☰☰ 乾下乾上 六畫皆奇此伏羲所畫之卦伏羲始畫三畫之八卦因而重之爲六畫之六十四卦三畫卦有名六畫卦未有名　三畫皆奇純陽性健而名乾之卦在下爲內卦又在上爲外卦

乾元亨利貞

六畫皆奇上下皆乾純陽至健仍名曰乾此文王所立重卦之名其占爲大德在上衆美所聚又爲便宜於正主事此文王所繫卦下之辭謂之彖謂筮得此乾卦而六爻皆得蓍之七數而不變其占爲有在上之大德則衆美所聚而利於正主其事

初九潛龍勿用

此周公所繫諸爻之辭初下一畫得蓍之九

數陽奇之剛變爲陰偶之柔其象爲藏伏於水陽物能變之龍潛者初畫在下之象龍者九陽變陰之象其占爲莫用此爻作事

九二見龍在田利見大人

蓍得九數剛變爲柔居自下而上之第二畫出則可見之龍居地上之田凡六畫之卦下二畫象地初畫象地下二畫象地上其占爲便宜於見大德之人大人指九二陽爲大三

畫之卦二爲人位九二之變中而且正故爲大人此以爻與占者相爲賓主自爲一例

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

蓍得九數剛變爲柔居自下而上之第三畫其象爲有德之人天子諸侯稱君公卿大夫稱子古者位必稱德故君子有位有德者之通稱六畫之卦三爲人位陽剛得正君子之人也竟畫自朝至暮之日三變柔二三四成互離爲日三爲人間二爲地上日照人間將

至於地日將終之時健而又健下乾之終接上乾之始日既終而爲夕猶惕然戒懼剛變柔故惕其占爲危厲下卦之上居高而危又爲无過咎雖危地然變柔以處之故本當有咎而得无咎

九四或躍在淵无咎

蓍得九數剛變爲柔居自下而上之第四畫其象爲龍之或時騰躍而起而今猶在地下所潛之淵四承上五畫之天位下應初畫爲地下之淵或者非必之辭猶云龍在於淵將俟時而躍起以飛於天而未敢必也其占爲无過咎躍則出潛而飛易涉於咎剛變而柔未嘗必於躍故得无咎

九五飛龍在天利見大人

蓍得九數剛變爲柔居自下而上之第五畫其象爲飛龍在天六畫之卦五上爲天其占爲便宜於見大德大位之人大人指九五陽爲大五爲上卦之人位剛健中正以居尊位

故爲大人

上九亢龍有悔

最上之第六畫蓍得九數剛變爲柔其象爲高亢之龍上畫爲天際之極龍之登杳冥而不能爲雨者其占爲有事過之追悔悔其過高也凡曰悔者宜從變變卦爲悔

用九見羣龍无首吉

蓍得乾卦而六畫皆用蓍之九數陽奇之剛畫變爲陰偶之柔其象爲見衆陽物能變之

龍六畫皆陽變陰之象其占爲勿爲先倡則有休祥乾變爲坤坤先迷後得主不可爲首倡諸卦六畫皆變則占本卦與變卦二彖辭惟乾坤則專繫以二用之辭

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖者文王所繫六十四卦之辭孔子爲之作傳以釋之亦依經分上下篇　旁註因之會通從本義入各卦分章

乾天道也故以天道釋彖辭之元亨大哉乾

以剛健爲元故稱大易中言大者皆謂陽也彖辭所言天之健德之首萬物取之以始其氣乃總攝乎天天道天德皆統於元

雲行雨施品物流形

雲行於天雨施於地各品之物流出其形謂乾有元德故能致品物之亨

大明終始六位時成時乘六龍以御天

乾君道也故又言君道之元亨聖人大明乾道之終之始自初至上六畫之位各因其始終之時而成全其道各因其時而用此乾徒六畫之道如駕六龍馬以控御乎普天之下此彖傳六龍與爻辭所謂龍不同周禮五輅皆用六馬馬八尺以上爲龍

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

以天道釋利貞天之健德流行以漸變物而至於化如華變而化爲實品物各自完全所受以生之性天所賦予之命保護復歸其太一之冲氣保神於靜含太和於不洩合氣於

虛混太和於无間乃無所不利而正固

首出庶物萬國咸寧

言君道之利貞聖人之德如人之首獨高而出乎衆類之上天下萬諸侯之國皆得其安靜而定於一

象曰天行健君子以自強不息

象者文王所立六十四卦之名孔子爲之作傳以釋之併及周公所繫各卦六爻之辭亦依經分上下篇

此釋卦下分注乾下乾上四字昨日西降一天也今日東升又一天也其實一天而行之度數不一天之自西而下降又自東而上升之運行健此重卦之名乾居六十四卦之首故以卦德易卦名以異之卦名之下言卦之用所以推廣卦畫卦名之象有德之人用此卦象於已身致其強健而不息用乾之健以任重用乾之行以遠道

潛龍勿用陽在下也

此下釋爻辭初九爻辭云潛龍勿用謂陽剛之畫在六畫之卦之下也陽釋龍在下釋潛

如大人之隱於卑下

見龍在田德施普也

九二爻辭云見龍在田謂大人之德之散及于世已普徧也龍見而在田如大人之已出見於世雖未爲君而其德之所施已普矣

終日乾乾反復道也

九三爻辭云終日乾乾謂行道已一旣又還反以復於已行之道而再行之謂一乾旣終一乾又始

或躍在淵進无咎也

九四爻辭云或躍在淵謂如此而進則无咎也謂審其可而進

飛龍在天大人造也

九五爻辭云飛龍在天謂大德之人作起而居天位也

亢龍有悔盈不可久也

上九爻辭云亢龍有悔謂位過乎高如水盈

溢釋亢不可以久也釋有悔

用九天德不可爲首也

乾六爻皆用蓍數之九剛皆變爲柔以柔濟剛不過於剛則爲中不偏於剛則爲正是爲天之德釋見羣龍然乾變爲坤可後隨而不可先倡也釋无首吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此下釋乾彖辭彖辭本意謂元者亨而利於貞元言其人貞言其事亨利言其占也夫子於此釋元亨利貞四字而分爲四德後人因之以配春夏秋冬以配仁義禮智皆推廣而言也　元者美德之爲首者也亨者嘉美之聚會也利者事之宜之各得其所不乖戾也貞者事之所依以立如木之幹也木之枝葉依幹而立

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以

和義貞固足以幹事

用易之人以吾身而體心德之仁此法乾之元也乾之元於人爲仁足以爲長於人嘉美會聚法乾之亨足以備具儀文宜利於應物法乾之利足以不乖於義其正如木楨之固法乾之貞足以爲幹於事而事由我立

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子行此四德者故亦稱爲乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此下釋乾六爻之辭何謂也設問辭以下答上問有龍之德而潛藏者也不變易乎時世有守於中不成就乎名譽不願於外遯於世无慍不易乎世故不見肯於人而无慍不成乎名故无所悶者謂不易不成則爲之非所樂者謂易乎世成乎名則違去不爲堅確乎其不可拔而出之如潛龍也　子曰字旁註圈圈

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也　易曰二句旁註圈圈

有龍之德而得正居中者也二變柔而正又當下卦之中此釋見龍在田此下釋大人平常之言之實平常之行之謹闢止外之不正不動其中實心善及一世而不提用身心所得廣博而人化之此所以世人利於見之也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

釋終日乾乾至夕而猶惕若之故君子進心所得之理修事所就之功盡心信實所以進德也忠信只是毋自欺毋自欺則有實功夫修飾其言辭植立其在中之實心所以貯積

事功也不忠信皆從妄語起修辭立其誠非於忠信之外他有所謂誠只是言辭每每忠信則誠意自立如此則言行相顧而功業積矣知事理之所至往而至此所至知至猶得其門至之謂適道可與此人謹其動之微也可與猶言可與共學先見爲幾德之端也知事理之所終極而終此所終知終猶得見宗廟之美百官之富終之謂得其所止可與此人存制事之宜也時措爲義業之成也是故居上位而不驕在下位而不憂九三在下卦之上上卦之下居上位在下位釋厲不驕不憂釋无咎故乾乾因其日與夕之時而惕雖居危地无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上而天下而淵无常處下字釋淵字无常釋或字其自下而上以向乎天者非爲犯上之

邪而不臣也釋无咎進而躍退而潛无常心進字釋躍字无恒亦釋或字其不退而進以躍出乎淵者非離在下之羣而爲君也亦釋无咎君子平日進德修業固欲及上進之時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同聲互相應和如鶴鳴子和雄鳴雌應一鷄鳴則衆雞皆鳴同氣互相求取如取火於日取水於月以磁引針水流卑濕之處火就乾燥之物龍興而致雲虎嘯則風生以上六句爲下文設喻聖人起而萬物覩聖人卽大人謂龍德升尊位人之類莫不歸仰作字釋飛而在天物猶云人覩字釋利見本乎天之物親上動物稟氣於天故首在上本乎地之物親下植物受形於地故首在下又以二句喻

利見者之親聖人則各從其類也自同聲同氣至親上親下皆類也聖人之與人亦同類也故作於上而人利見之

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

在五君位之上貴矣而不得五之位在六晝之最上高矣而下無應之者二爲賢人在下卦之臣位而不應巳而爲輔是以動有悔也不動則免於悔

潛龍勿用下也

此下兩節皆申言象傳意　潛者宜下

見龍在田時舍也

未爲時用

終日乾乾行事也

不敢自安而行其進德修業之事

或躍在淵自試也

自試其可躍乃躍未敢自必於躍

飛龍在天上治也

居上而治人

亢龍有悔窮之災也

上窮窮謂亢災謂有悔

乾元用九天下治也

以乾德居元首之尊六爻所用皆九剛變爲柔天下所以治也以柔濟剛故能治天下

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

乾天之下有離卦文明之德天下見其文明

之德而皆化之也
終日乾乾與時偕行
與終日至夕之時並行其進德修業之事
或躍在淵乾道乃革
離下體而變更
飛龍在天乃位乎天德
乃居位於配天之德言非徒位乎天位
亢龍有悔與時偕極
與亢之時並窮而止

乾元用九乃見天則
天理之則度謂有限止无[illegible]无不及
乾元者始而亨者也
此下即申乾彖傳意乾之元亨者始萬物而致品物流形之亨者也
利貞者性情也
利貞者物成其性之情實也此性字即成之者性所謂各正性命者情只是情實古書无以性情二字對言者

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉
乾始物之元能以嘉美之亨爲利利天下但言利貞而不言所利之爲何事所包甚大矣哉謂非一事之貞
大哉乾乎剛健中正純粹精也
彖傳言大哉乾元此言其所以大大哉乾乎以其體剛其德健得位而中當位而正不雜不駁精覈也此唯得五畫足以當之乾之元五也

六爻發揮旁通情也
六畫之爻辭發動之揮揚之廣達其情實也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
聖人以時而用六畫之道如駕六龍馬以宰御乎普天之下也則如雲行天雨施地而天下平也
君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
此下再釋六爻辭君子以完全之德爲其所

行乃當日謂用之之時可得而見之行也潛之爲言也其身隱而未見故其行行而未成是以君子以勿用爲占也行之於德猶影之隨形在其所處何如譬之植表於幽暗之地表未始不存而影未始可見時位如此則吾之所欲施者亦未見其可也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

前章釋初九九二皆曰龍德謂聖人也再釋

皆曰君子蓋通學知利行者而言君子學於人以聚此理問於人以剖决此理弘大其心以藏蓄此理存其心德以行此理易曰見龍在田利見大人此大人雖居臣位而實君人之德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三居上下兩乾剛之間而不居上下二卦之中上不在五之天上卦之中下不在二之田下卦之中故乾乾因其終日與夕之時而惕雖居危地无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四居上下兩乾剛之間而不居上下二卦之中上不在五之天下不在二之田中不在人所常居之處三四皆人位然三下履二地乃人所常居之處四上戴五天在人頭上空虛之間故以或言之或之者不敢必之也謂

可以至天則自淵躍出經由乎四而遂上于天若未可至天且當在淵而潛未可躍也蓋四之位疑乎君可經過而不可停住故也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫九五爻辭所謂大人者與天地合其廣大

之德與日月合其照臨之明與四時合其運行之序與鬼神合其福善禍淫之吉凶先於天而天弗違戾於我意之所爲與道黙契後於天而奉承天道所行之時知理如是奉而行之天尚且弗違而況於人乎言聖人作而人皆利見之況於鬼神乎此句廣言之

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

亢之爲言也以其知進而不知退知存而不知亡知得而不知失故也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

正理之正也

☷☷ 坤下坤上 三畫皆偶純陰性順而名坤之卦在下爲內卦又在上爲外卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

六畫皆偶上下皆坤純陰至順仍名曰坤此文王所繫卦下之彖辭謂筮得此坤卦而六爻皆得蓍之八數而不變者其占如此也其占爲大德在上衆美所聚坤德配乾故元亨之占同又爲便宜於專一順從於陽如放牧之牝馬之正主事此占中之象也馬羣之牝者順以從陽而專於一此占謂宜專一順從於陽以正主事也又爲君子有所行先時迷惑失道路陰不可先倡終時得所主凡卦各有一爻爲主彖爻之辭言主者皆謂主爻坤

主爻在上故曰後得主又爲便宜於西方南方則得同類者凡卦之位三爲南四爲西坤之三四二畫二陰相比近故爲得朋若東方北方則失同類者卦位初爲東上爲北初上二畫二陰首尾相隔絕故爲喪朋又爲安靜以正主事則有休祥

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至哉至者行而到之之謂不直訓極乾道大坤求至其大者也彖辭所言地之順德之首

萬物取之以生其形乃以其德之順上承天
之施而生之此釋彖辭元字
坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨
坤體之厚載物德配乾之大而无限止天之
所覆地亦載焉靜翕之時含藏天氣於地中
者恢廓動闢之時萬物生出光輝發見於地
上者甚大各品之物皆嘉美會聚釋彖辭亨
字
牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

釋彖辭利牝馬之貞馬陽物也牝馬則屬陰
而與地同類行於地而无限止足以配乾之
徒坤柔之順乎乾剛如牝馬之順乎牡馬則
利於正主事此亦君子所當行
先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北
喪朋乃終有慶
釋彖辭先迷後得主以下初時之迷惑以不
得所行之路也終時則以順而不失其常主
彖辭言西南得朋乃不過與同類之陰共事

其言東北喪朋乃散去陰朋而從陽其終必
有吉慶
安貞之吉應地无疆
其言安貞之吉乃以合地道之終古常安靜
而无所限止故吉也
象曰地勢坤君子以厚德載物
此釋卦下分注坤下坤上四字下一級者一
地也高一級者又一地也其實一地而勢之
積厚不一地之有下有高之勢文王象此而

名重坤之卦仍為坤君子用此卦象敦厚其
德如重坤之厚容受承藉乎物
初六履霜堅冰至
此下周公所繫諸爻之辭初下一畫得著之
六數陰偶之柔變為陽奇之剛其象為践露
水寒凝之霜履者初畫在下之象露水成霜
又為堅實水凍之氷必漸而至六柔變剛象
堅氷上五畫皆陰象此爻有象无占占在象
中蓋巳是陰長消陽必至於極之戒矣

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

旁註直作初六履霜此下釋爻辭初六爻辭云履霜謂陰寒之氣始凝結爲霜也徐徐然推至其氣之流行至於堅氷也釋至字

六二直方大不習无不利

蓍得六數柔變爲剛居自下而上之第二畫其象爲地合天氣其動則闢而直出地形方正又爲直之厚方之廣物形之大不再有如此者此爻以卦體則坤之中以爻位則地之

上故以地取象直者二畫居中而變剛象方者初三兩畫偶象陽爲大變剛故其象又爲大又爲无一事不便宜本爻之體中正變爻之用時中

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之變謂柔變而剛有中之直與外之方也其曰不習无不利謂地道光顯也

六三含章可貞或從王事无成有終

蓍得六數柔變爲剛居自下而上之第三畫其象爲含藏文章之美章謂六柔變剛剛柔相變成文含之者上下畫之柔其占爲可以正主事本卦爲貞凡曰貞者主正不主變此爻陽位陰畫本不正故不曰利貞而曰可貞謂可以貞則貞而不敢必其爲利也又爲倘或出從人君之事或者非必之辭雖无完全而有終竟

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三爻辭云含章可貞謂以可發之時而發也含者有時而吐非終於不爲者可貞者可以貞則貞其曰或從王事謂其知之明而大也柔變剛故云大

六四括囊无咎无譽

蓍得六數柔變爲剛居自下而上之第四畫其象爲括結囊之上口囊者坤體虛而容物之象括者四變剛實塞其上象人之閉口不言似之其占爲无過咎又爲无稱譽四變剛

而應初如否之初與四上下失位不交故其
象占如此
象曰括囊无咎愼不害也
六四爻辭云括囊无咎謂愼密括囊則不害
也无咎
六五黃裳元吉
蓍得六數柔變爲剛居自下而上之第五畫
其象爲黃色之下服五居上卦之中黃中央
色大傳言垂衣裳取諸乾坤盖合二卦上下
相重而取象乾爲上衣坤爲下裳其占爲大

德在上則有休祥
象曰黃裳元吉文在中也
六五爻辭云黃裳元吉謂文章之美在於得
中也六五之文與六三之章同皆柔變剛之
所爲
上六龍戰于野其血玄黃
最上之第六畫蓍得六數柔變爲剛其象爲
龍與敵鬪於遠外之地龍陽物之能變者亦
有陰變陽爲龍者蛇雉是也上六居上變剛
不正民而變君者也故下五陰與之戰野者
上在卦外之象其龍敗傷而血出雖爲天色
之玄變陽而猶爲地色之黃本質陰
象曰龍戰于野其道窮也
上六爻辭云龍戰于野謂其所行窮極也陰
柔僭擬于上
用六利永貞
筮得坤卦而六畫皆用蓍之六數陰偶之柔
畫變爲陽奇之剛其占爲便宜於永久正主

事此辭有占无象象在占中凡曰貞者主正
而不主變曰永貞者永久之貞謂已變後之
事陰變爲陽小變而大愿變而淑也
象曰用六永貞以大終也
坤六爻皆用蓍數之六其辭云永貞謂以陽
之大成其終也六畫皆以柔變剛始小而終
大
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此一節申坤彖傳意坤體中含乾陽如府藏
之藏氣極其柔而氣機之動而闢也陽氣直
出不可屈撓坤體隤然極其靜而生物之德
四周无缺
後得主而有常
其後時得所主而有坤道之常
含萬物而化光
靜翕時含萬物之生意而動闢則化生萬物
而光輝

坤道其順乎承天而時行
坤道其順乎繼奉天之健而隨天時以行
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣
弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來
者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋
言順也
此下釋坤六爻辭積累善之家必有不盡之
福積累不善之家必有不盡之禍善惡積小
以爲大故慶殃大而有餘臣弒其君子弒其
父弒逆大禍非一朝一夕之所以然其所從
來者有積累之漸矣因辨之不早辯而至此
也易曰履霜堅冰至蓋言當謹慎之於早也
順當作愼
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外
敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑
其所行也
六二爻辭所謂直其在人則心體之正也所
謂方其在人則制事之義也君子主敬以直

其內之心體中立不倚守義以裁其外之事
宜方正不缺敬義對峙而德兩而不獨釋直
方而後大不習无不利則順便而不阻滯其
所行也釋无不利
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻
道也臣道也地道无成而代有終也
陰雖有文章之美含之以從王事弗敢完全
也此地道也生而不能始亦妻道也和而不
能倡臣道也共而不能令地道缺前之半而

不完全而代續於天有後之半以終之也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

天地之氣交感而變化以生物則草木蕃盛草木蕃以一歲之小氣數言天地之氣閉隔不通則賢人不見賢人隱以運會之大氣數言互相備易曰括囊无咎无譽盖言當閉隔時晦黙謹慎也

君子黄中通理

君子德之中如黄色之在中央黄中央之色而通於膚腠

正位居體

正其位而居下體裳在下體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

此下釋元吉善在其中而條達於四支發於事業善之極也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

陰變而比擬於陽必羣陰不肯從而與之戰因上六似於无陽也恐人知上六之爲陰不知其變陽故稱龍焉龍陽物之變者稱龍以見其爲陽尚未離陰類也故稱血焉氣爲陽血爲陰稱血以見其爲陰夫玄色而又黄者天地之交雜之色也天玄色而地黄色

䷂ 震下坎上 初與五二畫奇此伏羲所畫之卦一陽動於二陰之下而名震之卦在下體一陽陷於二陰之中而名坎之卦在上體此文王未名卦以前卦下分注内外兩體之名

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此文王所立重卦之名屯字象屮穿出地上而猶未伸之形内方震動而外阻於坎險艱難鬱結故名爲屯此文王所繫之卦辭謂筮得此屯卦而初五得蓍之七數二三四上得蓍之八數而不變者其占如此其占爲大德

在上則能致衆美之會而便宜於正主事元亨二字重在元元則能亨也利貞二字重在貞利在於貞也乾坤之元在五其貞在二屯之元在卦主之五貞在初又爲莫用此卦有所往此占於坎取象卦變艮三往五而陷於二陰中故不宜用之有所往又爲便宜於立國君此占於震取象卦變艮上來初一君居內爲二民之主故利於筮立國君

彖曰屯剛柔始交而難生

卦之名屯以乾剛坤柔之初畫相交而坎陷之難生於外也以卦體釋卦名

動乎險中大亨貞

以卦德釋卦名震一陽動乎坎陷之險之內也以卦象釋彖辭元亨利貞彖辭言陽元之大能致亨利於正主事彖辭元亨者十一卦陽爲主爻者七卦傳釋爲大陰爲主爻者四卦傳只謂之元亨不釋爲大

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

此有得於震雷坎雨之鼓動於上沾足滿盈於下也屯之時震雷動於下而未起坎雲覆於上而未雨未有亨也而亨屯之具已在此故待震坎上下互易變屯爲解雷動乎上雨滿乎下然後所謂元亨利貞者可得而見也屯難之時如天地肇造之初人與禽獸雜處於草莽茫昧之中不可以有所往言屯難之時一如鴻荒之世以釋彖辭勿用有攸往利立國君而不可安處釋利建侯謂不可坐視

其屯

象曰雲雷屯君子以經綸

此釋卦下分注震下坎上四字水氣升于上爲雲蒸而未雨陽氣動於下爲雷怒而未震有鬱結未解之象文王象此而名震下坎上之卦爲屯君子用此卦象治世而解其棼亂如治絲之經以分之而後綸以合之所以亨其屯

初九磐桓利居貞利建侯

此下周公所繫六爻之辭初下一畫著得九數象爲着地之磐石埋豎之桓木震爲足以其在下而動初剛變柔故足不能動如磐與桓占爲便宜於靜處而正主事變則不正又爲便宜立國君建侯以鎭其國安其民

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

此下釋爻辭初九爻辭雖云磐桓然志在於得行以正主事也廣爻辭居貞之義言居而貞非其志以上陽之貴下於二陰之賤謂初

剛自上來初以陽之大得民之歸向也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

著得六數居自下而上之第二畫象艱難鬱結然遲回不進然如字在語下猶云一似邅近初剛變而不正又爲一車所駕之四馬分散然乘馬四偶畫象一爻變則分而不行矣又爲非來寇於我乃來結媾於我坎爲盜寇象坎中畫之五二正應非寇也婚媾也占爲

女子在内卦之中又變兌爲女子象正主之事不字禮女子許嫁笄而字貞不字以未變言越過十年乃許嫁而字十坤數又坤爲年二三四互坤二與五爲正應然未變則震體耳變爲兌乃可配坎男也凡柔而剛皆主未來事

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二之屯邅之患難下乘初畫之剛也爲剛所抑十年乃字變而復還其常道也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

著得六數居自下而上之第三畫象爲卽山足之麓三四五互艮爲山三艮之下畫爲麓无掌山澤之虞人四當三之前在艮山之間虞人之象然應初比五與三不相得不爲三之向導惟入於叢林中三變剛互坎爲隱伏叢林象占爲君子取禽獸之機械坎陷象不如捨置之互艮有止象往則斬縮不行以坎

遇坎斬吝不行

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

卽鹿无虞以有逐田獵之禽之心也君子則當舍之若往則斬吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

蓍得六數居自下而上之第四畫象爲一車所駕之四馬分散然取象與六二同占爲求結婚媾於人而往從事於外則吉四求初之應爲助而往比五也凡言往者皆謂自内適

外又爲无一事不便宜凡卦以陽剛爲貴四應初比五又變爲剛故无不利

象曰求而往明也

求助於人而往以從事自知而明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五象爲艱鬱其膏潤之澤膏者坎水爲雨爲膏之象變柔故屯而不行占爲小者正主事則吉大者正主事則凶陽爲大陰爲小屯之二五中正相應宜若同功但當屯之時二柔而在下故小貞吉五剛以險居尊故大貞凶

象曰屯其膏施未光也

屯其膏其德之施未發越光輝也

上六乘馬班如泣血漣如

象爲一車所駕四馬分散然取象與前二爻同又爲无聲出涕如出血坎爲血流不絶漣漣然坎水象居屯之極變而失正无所可爲者故其象如此而占在其中矣

象曰泣血漣如何可長也

謂不能長久

䷃ 坎下艮上 此伏羲所畫之卦二與上畫奇一陽陷於二陰之中而名坎之卦在下體一陽止於二陰之上而名艮之卦在上體此文王未名卦以前卦下分注内外兩體之名

此下卦辭爻辭准前不贅注

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

此文王所立重卦之名蒙者昏昧无所見如巾之掩覆草之遮蔽然坎險在内而艮止於外蒙昧无所見者也故名爲蒙其占爲蒙者開啓之而可亨又爲非我敎者求學子之蒙昧而往敎之凡稱我者謂卦之主爻蒙主爻在二童蒙謂五艮爲少男乃學子之蒙昧求於我敎者此兩句言所筮之事若初一次筮其來學得此蒙卦則告謂許其來學則可初筮不吉再筮得此卦再筮不吉三筮得此卦

則是汨瀆於筮而得汨瀆而得則不敎告之再筮三筮而得此卦雖非不吉之占然與初筮卽得此者不同故不告之古者卜筮不過三不吉則可再再不吉則可三三不吉則止不再筮故文王於蒙比二卦發三筮再筮之例所以謹卜筮而嚴敎道也又爲便宜於正主事二之剛在内而爲主

彖曰蒙山下有險險而止蒙

卦之名蒙以艮山之下有坎水之險以卦象釋卦名謂地之蒙也又以内險不可處而外止不可進又以卦德釋卦名謂人之蒙也所以爲蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

此下釋彖辭彖辭云蒙亨盖其不以險而止而以亨而行以二爻之剛當蒙之時而得中也二五在上下二卦之中其爻位不正而於

時義有取者則曰時中匪我求童蒙童蒙求我五之志應於二也初筮而得此卦則敎告之敎告之以卦主之二剛而得中之道也再筮三筮則汨瀆汨瀆而得此卦則不敎告之若告之是汨瀆蒙昧者也初筮再筮不吉是來學者誠意不至故筮不以吉告若至再至三而始得吉則亦非神明之本意矣故不但我之問筮爲瀆神而我之告童蒙者亦爲瀆蒙矣當蒙昧之時以養其本心之正作聖之

功也此釋彖辭之利貞而廣其義彖辭爲占者言彖傳爲童蒙言童蒙未有所爲无正主之事但養其良知良能之正以爲他日長而主事之正也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

此釋坎下艮上凡言山下非謂山麓之側山腹之下初出之泉潛伏未見不汚不滑如童蒙之本心蘊於內未爲外誘所汚滑文王象此而名坎下艮上之卦爲蒙君子用此卦象

動則勇於義以果敢其身之所行用坎泉之剛中靜則主於敬以養育其心之所得用艮山之靜止

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六象爲得人開發之蒙昧者初比二而承之柔變而剛蒙而得二之發也卦之四陰蒙者也二陽治蒙者也占爲宜用此爻施刑於人變兌秋金陰主刑蓋施之於四爻爲用此爻脫除足械手械坎爲桎梏變兌爲毀折脫之象周禮凡罷民桎梏而坐諸嘉石以耻之三日五日七日九日或旬有三日而免蓋未麗于法者免而羞愧則能改過以善其後不羞愧懲艾而遽以出往則斬縮不行上文爲施刑人占此爲受刑人占

象曰利用刑人以正法也

此下釋爻辭利用刑人以正其輔治之法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二象爲包容人之蒙昧者陽畫連亘又變

而能柔有包象所包之蒙五也占爲吉又爲納婦吉二五正應夫婦象五柔居外二剛居內婦在父母家將納之夫家之象蓋以子能勝治家之任此申明納婦吉之義以剛中之子納柔中之婦得其內助則克家矣

象曰子克家剛柔接也

子克家以二之剛中與五之柔中相交接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三占爲莫用此爻納女陰柔不正變剛又

不中蓋以此女目接于剛強富實之夫不保有其身六三正應在上乃近見九二而比之故有此象又此爻變爲蒙之蠱有女惑男之象見左傳又爲他事皆无所利陰柔不正變剛不中无應

象曰勿用取女行不順也

勿用取女以其所行不謹慎也謂不有躬

六四困蒙吝

六四象爲拘困不通之蒙昧者又爲靳縮蒙

之四陰惟四不與二上二陽比應變剛又不中正

象曰困蒙之吝獨遠實也

卦之四陰惟此爻不比不應陽之實也初三近二之陽五近上之陽

六五童蒙吉

六五象爲童稚之蒙昧者艮少男占爲吉以柔中應剛中而變剛

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙之吉柔順以卑巽下入也互坤變巽

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上九象爲攻擊人之蒙昧者二剛皆治蒙者九二剛而得中包之而治以寬上九剛極不中擊之而治以猛所擊之蒙三也占爲不宜爲寇之人三背上從二坎體不正爲寇者也宜止寇之人艮止也上艮主爻

象曰利用禦寇上下順也

利用禦寇在上者因其爲寇而禦之順也在

下者因其禦而不爲寇亦順也上變坤下互坤皆順也

䷄ 乾下坎上 四與上二畫偶

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾健上進坎險在前所宜需待故名爲需占爲有 人孚信於已而致光顯而亨卦主之五以實感人而人應之又爲正主事則吉内三陽需者也又爲宜渡大川需自大壯變四往居五成互離爲爿象

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

以卦德釋卦名而贊美之卦之名需其義爲須待也以坎險在内卦之前也剛徤者易至動躁而不能需乾質剛性健而能需待不陷於險其行事之宜不拘困窮極矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

此下釋彖辭需有孚光亨貞吉以卦主之五

居乎天子之位需自大壯變五由四之人位而位乎五之天位以陽居陽而正居上卦之中也以其不中而進位乎中以其不正而進位乎正利涉大川以五陽之前進有出險之功也需自大壯變四往居五而成舟象五在舟之前往進以出險之象

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

此釋乾下坎上名卦之義彖傳兼取於卦體卦象卦德卦變而象傳則純取於卦象幾卦名之立象其物宜不止一端宜參比而自得之水氣升而爲雲上於天　雖不成雨而雨可待文王象此而名乾下坎上之卦爲需君子用此卦象渴而飲饑而食安其身而无所營作愉其心而无所謀慮坎水爲飲互兌爲食飲食宴樂非爲醉醲飽鮮也簞瓢疏水之樂亦是大抵是當需之時无所作爲而居易俟命之意與九五需于酒食不同

初九需于郊利用恒无咎

初九象爲需待于國外之郊卦中四畫象國中初上在卦外象國外之郊卦名需者以險在前而需初去險尚遠故云于郊占爲宜用此爻恒久不變變巽爲進退爲躁卦失需之道故戒以用恒又爲无咎去險遠也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

不冒犯險難而行　變巽爲進退爲躁卦易至失常

九二需于沙小有言終吉

九二象爲須待於遠水所漸漬之沙地二在地上位與坎水之中相應又變柔則亦互坎猶沙地雖未瀕水而遠水已漸漬其中占爲微有口語相傷至終時則吉變而得正初最遠於險故无咎二則未免于小有言三則致寇矣

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水之流行者已在其中也變互坎又應坎中

畫　以吉終也得中又變正

九三需于泥致寇至

九三象爲須待于水際之淖地近坎水又變柔占爲召致寇至坎雖爲寇已不逼近之則寇何由而至三進逼于險是自致其寇

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

需于泥坎險之災在外卦也雖自我致寇然能敬慎則可不敗也

六四需于血出自穴

象爲須待於傷而見血之地坎爲血卦物傷則血出又爲出自穴坎體爲穴變陽爲出坎之所以爲坎者以陽陷陰中是陷陽者上下二陰爲之穴也四變則爲兌說上變則爲巽入而陽无陷之者矣

象曰需于血順以聽也

變險爲說以聽于外卦之五也坎爲耳能聽

九五需于酒食貞吉

九五象爲需待於酒食坎水爲酒互兌爲食

卦之名需衆陽待於下而未進者以卦主之五方陷也得九而變變險爲夷時中委順爲酒食以需衆陽之進者使不失其所需而已占爲正主事則吉雖險變而夷然全用變則失其所以爲卦主者故又示此戒

象曰酒食貞吉以中正也

以五居上卦之中得位之正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六象爲入于穴穴謂四變巽爲入上應三

則必歷四入于穴之象又爲有不催召之賓三人來上與三應變爲剛則不相應爲始戒賓而後不速之象乾爲賓上變剛則與乾同數故當需之極乾三陽並進而來敬此三人其占爲至終時則吉變巽爲敬初雖失于不速然終能敬之則吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上雖不當卦主之位未大不相得也此釋終吉之義三陽之進主於五不主於上變剛則亦皆同類五爲君主上則僎賓矣故始雖未吉而終必吉也

䷅ 坎下乾上　初與三二畫偶

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

此文王所立重卦之名訟者以言相爭辯也以二人言上剛下險以一人言內險外健皆至爭辯故名爲訟占爲有人孚信于已卦主之二以實感人而人信之然窒塞未通而惕懼需主爻在上而內健故有孚而光亨訟主爻在下而內險故有孚而窒惕又爲中之時吉謂訟至中半而止則吉終之時凶謂訟至終極而不止則凶易之初終皆謂其時又爲利見大德之人乾之五又爲不宜渡大川需自大壯變四上往居五成互離爲舟象進舟而前所以利涉訟自遯變三下來居二成互離爲舟象退舟而後故不利涉

象曰訟上剛下險險而健訟

以卦德兩釋卦名卦之名訟以上乾剛下坎險上剛以陵下下不險則未必訟下險以陷上上不剛則未必訟又以內險而外健所以爲訟外健而內不險未必生訟內險而外不健未必能訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

此下釋彖辭訟有孚窒惕中吉以主爻之剛

自遯之三來居二而得下卦之中也終凶矣
不可窮盡其事也利見大人尊上其居中得
正也不利涉大川以舟退行將入于初畫地
下之淵也訟自遯變三下居二爲舟舟行退
後勢將降初而入於淵

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

此釋坎下乾上天運而上與水流而下兩相
背戾而行文王象此而名坎下乾上之卦爲
訟君子用此卦象作事謀於其始不至於訟

此杜訟之原亦使无訟之意

初六不永所事小有言終吉

初六象爲不永久其所有事之訟坎險故訟
變兌說故不永此爻之象與九三同皆卲子
所謂意象也後倣此占爲微有口語相傷在
坎之初至終時則吉變而得正

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明
也

長終久也雖小有言然其辨析終得明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚

九二象爲不能堪訟二爲訟之主爻以其險
也二變則爲坤順不克訟矣又爲復還其處
而逃遁訟由遯變三剛來二二柔往三今二
變則三還歸二而不敢出又爲其私邑之民
數三百戸坤爲邑二人位三坎數坤數十十
十爲百庶人有戸无門故民數以戸稱占爲
无過失居中變正處弱避强邑小民寡故无
眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

不克訟歸而逋逃走匿也此上兩句皆是爻
辭下兩句方是象傳與需上六象傳文法同
以其自下訟上所以禍患之至猶掇拾而取
之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三象爲食舊德平日素分所得之食五四
三互兌之倒體口向內而食也得食于人曰
德上陽實在上而食人二陰虛在下而食于

人三應上而食其食乃其素分者占爲正吉
事則危不變則不正至終時則吉變而正又
爲倘或出從人君之事无完全變而失應

象曰食舊德從上吉也

以應上而吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

九四象爲不能堪訟下以險而訟變而順則
不克訟上以健而訟變而巽則不克訟又爲
復還其舊就受上命變巽爲命又爲變其非

占爲安靜以正主事則吉變柔爲安靜義同
坤象安貞意與坤用六永貞同

象曰復卽命渝安貞不失也

能如是則无失

九五訟元吉

占爲居訟之時大德在上而吉訟卦惟此一
爻既中且正今又變健爲明人不我訟我不
終訟故其占如此而象在其中矣

象曰訟元吉以中正也

居中得正

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九象爲或與此人大革帶或者非必之辭
上居訟之終三與之應而皆非正故或有非
所錫而錫鞶帶之象未詳終一朝上之位在
天上爲朝日上天之時三次拕褫此帶三坎
數上變柔爲兌說故受服矜喜頻拖而榮之

象曰以訟受服亦不足敬也

服謂鞶帶之錫終訟而勝故可薄

周易旁註會通卷之二

明　新安朱　升旁註
錢塘姚文蔚會通

周易上經之二

☵☷ 坎下坤上　二一畫奇

師貞丈人吉无咎　旁註丈人作大人

一陽在下卦之中而衆陰從之有將帥統衆之義故名爲師占爲正主事謂正主其用師之事以大德之人則吉謂卦之二陽爲大二

爲内卦人位又爲无咎吉謂必克无咎謂合義吉且无咎善之至

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

以卦體釋卦名卦之名師其義爲一陽而統五陰之衆也彖辭所謂貞謂正主其事也能用其衆而正主事左傳凡師能左右之曰以可以爲王者矣釋彖辭貞大人吉

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

此下以卦體卦德釋吉无咎二卦主以剛居下卦之中而上卦中五之柔應之行危道而順人心内坎外坤以此害天下而民從之内坎險外坤順吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

此釋坎下坤上地中有水猶人肌肉中有血脉灌注无不周徧文王象此而名坎下坤上之卦爲師兵衆之多將之統御无不管攝猶地中之有水君子用此卦象寬弘以容其民

而所畜者衆坎二陰爲民坤爲衆君之仁容畜乎民衆猶水之濕浹乎土

初六師出以律否臧凶

初六象爲兵衆行而出由内而外爲出在一卦之内而方動也又爲用律管之聲坎爲律以上下空而陽氣實其中占師之或不善或善占爲凶不正則乖義柔弱則非才變剛則千卦主之二

象曰師出以律失律凶也

師出用律吹律不吉則當止若違律則凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二象爲軍將在一軍五師之中古法二千五百人爲師五師爲一軍軍將皆命卿二以一陽在五陰中之象占爲吉又爲无咎義同象辭又爲天子三次賜褒賞之命令二應五王謂五三坎數巽風震雷皆命令象二三四五互震伏巽

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉受君命之光寵也王三錫命懷服萬邦也方伯爲諸侯長有功受命萬邦諸侯見之知有功必賞无不懷德

六三師或輿尸凶

六三象爲兵衆或車載僨軍之死人或者非必之辭坤尸在坎輿上占爲凶以失位之柔乘卦主之剛變又失中

象曰師或輿尸大无功也

功績也

六四師左次无咎

六四象爲兵衆退舍四變則互震爲左師三宿爲次兵家尚右以右爲前進左爲後退四陰柔變又失正故爲左其次占爲无咎度不能勝全師以退則无覆敗

象曰左次无咎未失常也

見可而進知難而退師之常道

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五象爲田有可以獮獲之禽二爲地上之田坎禽象占爲宜奉辭伐罪又爲无咎師出有名又爲當使長子統帥兵衆二爲震之下畫長子也次子以下爲長子之弟者皆曰弟子三爲坎之上畫弟子也若使衆子占爲有僨軍而車載死尸之事占爲正主事而如此則凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以居中之德受任以行　任使不當其才

上六大君有命開國承家小人勿用

上六象爲大君有師勝而賞功之命令君者天子諸侯之通稱大君則天子也上六變爲居上大君象命象同九二或使開啓其國爲諸侯三四五互坤爲國或使傳敘其家爲大夫上變剛二至上積離爲家占爲細民農工商賈莫用此爻開國承家之賞非小人所可當

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

以正軍旅之功小人勿用此開國承家之占用則必亂邦也賞功之命或大夫有功命爲諸侯或士有功命爲大夫皆非小人无位者所得與小人之功勞酬之而已不命之也以其不能治國家而致亂故也

☵☷ 坤下坎上 五一畫奇

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

一陽居尊而五陰從之如五家爲比而比長統之故名爲比占爲吉若再筮而得此比卦則其占爲大德在上永久正主其事則可无咎此泛常再筮得此卦之占又占爲不安於朝貢之國方且來朝貢此王者再筮得此卦之占又爲女子所嫁之後夫則凶此婚姻事再筮得此卦之占

彖曰比吉也 本義此三字疑衍文

卦之名比彖辭云吉也

比輔也下順從也

以卦體釋卦名及彖辭吉之義卦之名比如

車輔之比近而輔於輻其占吉以下四陰以坤德之順而從主爻之五也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

再筮之占云元永貞无咎以五之剛而得中也不寧方來上一陰下四陰皆應五也後夫凶以其夫婦之道窮也女再嫁而從後夫男娶之而爲後夫夫婦之常道至此窮矣

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

此釋坤下坎上地上有水相親比而无間文王象此而名坤下坎上之卦爲比先世之王者大象之例凡立法定制之事則稱先王用此卦象分土分民建立萬數之國使其民各親比其國之君

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

占爲有人孚信於巳初變爲剛以實感人而二孚之象爲有親比此爻者初與二相比近故二來比之占爲无咎近而相孚相比故无

咎又占爲有人孚信于巳此有孚謂三四象爲盈滿于缶中者初變剛則初二三四有缶象至時之終皆來孚于巳占爲不止比二而又有他謂并往比三四在下之陰同心順從乎五則吉

象曰比之初六有他吉也

有他則吉謂无所不比則吉也

六二比之自内貞吉

六二象爲有親比此爻者從内而比之謂初比二占爲貞吉變則失正比之全卦則五陰比一陽逐爻則惟以近相比故二雖與五正應而不取比象

象曰比之自内不自失也

比之而自内以其不失自巳中正之道也

六三比之匪人

六三象爲有親比此爻者三近於二二比之而此爻无人道而非人三居人位而不中不正承乘應皆陰

象曰比之匪人不亦傷乎

比之而匪人不亦可哀乎

六四外比之貞吉

六四象爲有自外來親比此爻者下三爻各以柔變剛而爲陰所比此爻亦以柔變剛以近卦主之五故爲五所比曰外比之以别於下三爻单言比之者又爲貞吉變則失正且失所比

象曰外比於賢以從上也

外見比於卦主之五之賢德以四之順從在上之五也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五象爲顯明其道以比天下上下五爻皆言比之爲人所比者也此爻比人者也剛健中正變而能柔君德之全者也若天子用此爻以田獵則象爲三次以驅車驅出禽獸使趍田而不以逆車逆要之坎爲馬爲弓爲弧爲矢坤爲輿爲衆艮爲黔喙之屬皆驅禽象三坎數禮田獵馳驟進趨皆以三爲節失去前面逆走之禽獸坎爲禽前爲上田獵之時邑中之民竭作者 坤爲邑 聽其自至不期約之使竭作占爲吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

顯比之吉位得正居中也釋舍之逆我而去者取禽之順我而來者故失前禽也邑人不期約竭作上之使民合于中道也

上六比之无首凶

象爲有親比此爻者謂五比上而此爻在一卦全體之上獨不向於五如人身之无首占爲凶在卦外不向化

象曰比之无首无所終也

比之而无首卦之无所終也下畫皆順從唯上畫在卦終而逆命

䷈ 乾下巽上 四一畫偶純陽之乾卦在下一陰入伏於二陽之下而名巽之卦在上

小畜亨密雲不雨自我西郊

一陰之小藏畜於五陽之間故名爲小畜占爲亨象爲滃密之雲不降爲雨坎水之氣上升爲雲其液下降爲雨互兌有坎之上半體爲雲而坎之下畫窒塞不通象雲密而雨不降又陰氣爲陽所蒸將升于天而上重陽壓之故爲密雲又巽風揚散之故不成雨以其起於我西方國外之郊四爲卦主稱我四之位西又爲互兌之上畫内卦象國中四在内

卦外象郊西郊陰方也陽倡而陰從之則陽
爲陰所蓄而雨今雲起陰方是陰倡故但爲
陽所蒸而爲雲耳小畜一陰爲主未能成濟
物之功故其象如此

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名卦之名小畜以四之柔畫得
正位以陰畫居陰位而上二陽下三陽應此
柔故名小畜謂陰小得其藏畜

健而巽剛中而志行乃亨

以卦體卦德釋彖辭之占乾之剛健以立心
而巽之柔巽以應事五畫剛而居上卦之中
而卦主之四與之合而志得行乃可以致亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

釋彖辭之象密雲不雨以雲氣猶上而往也
雲上往故雨不下來雲起我西郊故雨之施
未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

此釋乾下巽上天无處不在无所謂上下曰
上下者姑以人目力所及者而分上下耳陰
在內陽在外者欲入故爲風又行乎天上則
又有天之陽在下一陰之微藏於五陽之間
文王象此而名乾下巽上之卦爲小畜君子
用此卦象修美其命令文告之本於身心所
得者巽爲命令象風之行天

初九復自道何其咎吉

初九象爲反從正路初剛應四之陰今變柔
而從二之陽占爲何其過咎小畜一陰爲主

初獨與之應宜有咎今捨其柔應變而從剛
故何咎又爲吉

象曰復自道其義吉也

復自道其義固吉也先言何其咎而後言吉
不待其事之吉而其義自吉也

九二牽復吉

九二象爲牽連而反于正二不當位又與五
敵應不相得今變而下比於初之剛占爲吉

象曰牽復在中亦不自失也

牽復在下卦之中亦亦如初爻之不自失也初
復自道者不失自巳之道二牽復而不自失
故曰亦
九三輿説輻夫妻反目
九三象爲車上之方輿脫去軸上承輿之伏
兎轅舊作輻非輻者輪轑非可脫者坎爲輿
二三四互兊變坎下畫脫輹象輿脫輹則不
能行又爲夫妻反其目不相視三陽四陰巽
體而相比象夫妻互離爲目離目視上本視

下又巽爲多白眼反目之象三變柔則陰上
從五不下比三矣
象曰夫妻反目不能正室也
不能正室家之道以私比而非正應
六四有孚血去惕出无咎
六四占爲有人孚信於巳五孚之象爲傷爲
除去又爲懼惕脫免一陰在五陽之間不能
无傷而可懼今變剛與之合德故去傷而出
懼占爲无咎

象曰有孚惕出上合志也
有孚惕出與上之五變剛而同德也
九五有孚攣如富以其鄰
占爲有人孚信于巳四孚之五孚四則四變
其柔以同五四孚五則五變其剛以同四占
之象爲交互固結如拘攣其手然象爲富而
能帶挾其並居之鄰家謂四陽實爲富能左
右之曰以
象曰有孚攣如不獨富也

能以其鄰必能以其富及其鄰者
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征
凶
上九象爲巳降雨上變柔成坎爲雨巳雨止
在卦終有止象又爲爲人所尊尚在卦上之
象得車上所載之物奇畫在下圓爲輪偶畫
在上方爲輿載者輿上之物也三四五三爻
之象占爲婦人正主事則危巽長女離中女
皆婦也不正故危婦貞厲以下皆示陰盛之

戒又象爲月既望日月對望而月光滿幾當
依他本作既坎爲月巽爲既望之月占爲君
子行役凶巽爲進退又變坎險
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
上九爻辭云既雨既處且云德積載也而乃
又云君子征凶者有所疑也變爲坎險恐不
利於行
☱☰兌下乾上 一陰見於二陽之上而悅而名兌之
卦在下純陽之乾卦在上

履虎尾不咥人亨
卦自姤變一陰踐于二陽地位上故名履彖
爲踐虎之尾二三四互離爲虎二與初在後
虎之尾也以三履二爲履虎尾卦名連彖辭
爲象與同人覩艮同例而虎不齧人占爲亨
以柔居剛故雖履危而无禍
彖曰履柔履剛也
以卦變釋卦名卦之名履以卦自姤變初之
柔升三而踐履二剛之地也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履
帝位而不疚光明也
以卦德兼卦體釋彖辭之象三之柔居兌悅
之體而應乎上之乾徤此所以履虎尾而不
咥人其占爲亨者以五之剛居中得正踐五
之君位而其德无疵又且發越光輝也以卦
體釋彖辭之占
象曰上天下澤履君子以辯上下定民志
此釋兌下乾上水瀦而不流者曰澤其大者

海也人之所履極上者天極下者澤文王彖
此而名兌下乾上之卦爲履君子用此卦象
分別上尊下卑上者如天之不可爲澤下者
如澤之不可爲天定民志使无僭踰
初九素履往无咎
初九象爲不加飾於其所履踐初變柔以處
下如絲綿未染色占爲往无咎變而得應
象曰素履之往獨行願也
素履之往以自已行其素爲願也不願乎外

九二履道坦坦幽人貞吉

九二象爲踐履正路坦坦然平夷變震爲大塗占爲幽隱之人上在天外爲冥初在地下爲幽二爲人位二比初而居其上又變柔居陰爲幽人正主事則吉變則震體動而化爲三之柔

象曰幽人貞吉中不自亂也

謂不擾動其幽靜之心

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于

大君

六三象爲失一目能視物互離目而不正爲眇目无傷故能視又爲廢一足能踐地震爲足兌變震之中畫爲跛震下畫之陽猶在故能履又爲踐虎尾而虎咥人占爲凶卦以柔履剛故不咥爻變爲剛故咥人又占爲武勇之人互巽爲躁變剛而從効使令于大君指上爻爲猶虞書宣力四方女爲之爲謂以督力之剛而効使令

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足有明豈能如不眇者之明不足與行豈能如不跛者之行位不當不中正而剛志剛互巽爲躁又變剛

九四履虎尾愬愬終吉

九四象爲履虎尾初與二皆虎之尾四變柔應初下履虎之尾也而愬愬然畏懼失位故

可懼變柔故能懼占爲至終時則吉變而得正

象曰愬愬終吉志行也

愬愬而終吉志得行也慎而免禍獲吉是其志得行

九五夬履貞厲

九五象爲決去履剛之一柔三柔履二剛五與二德同位應欲爲三決去三之履占爲正主事則危謂過剛

象曰夬履貞厲位正當也

恃其位之正當也傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

上九象爲人視我之所履互離目爲視視之者三也三者上之應又爲父喪祥祭上爻當乾爻之終將復寢其者將然之辭上爻變從動象動則下反應爻之三復寢之象三有互離之宮互巽之體占爲大德在上之吉

象曰元吉在上大有慶也

大德之元則有吉慶也

☰☷ 乾下坤上 上三畫偶下三畫奇

泰小往大來吉亨

三陽長出地上六陰已消其半二氣相交流通无滯故名爲泰象爲三陰之小皆往居外三陽之大皆來居內占爲有休祥而又衆美所聚吉而又亨占辭之極善者

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

卦之名泰彖辭云小往大來吉亨則是天地互相交接而萬物生意流通也君與臣民互相交接而其志同也此二句釋卦名內卦陽之剛而外卦陰之柔內卦乾健而外卦坤順內卦陽剛君子而外卦陰柔小人此三句釋彖辭小往大來君子所行事理長盛小人所行事理消縮也卦畫卦氣自下而上故內者長而外者消此釋吉亨

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天在上而其氣下降以交乎地地在下而其氣上騰以交乎天上下相交流通无滯文王彖此而名乾下坤上之卦爲泰人君用此卦象后者天子諸侯通稱此后謂天子裁制成就天地之氣化運行夾輔相助（如夾車之輔 如拱臂之相）天地之事物所宜以佐佑民裁成其太過輔相其不及左之右之皆交修之意

初九拔茅茹以其彙征吉

初九象爲拔起茅之根變柔成巽爲茅又巽爲手能拔帶挾其類茅之根相連而起如善類之進占爲征行之吉三陽同行而進故吉

象曰拔茅征吉志在外也

拔茅征吉志在應外卦之四也君子在內而志於澤民

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二象爲包裹進以祭天之血二變柔互坎

爲血三之陽畫在外包之二五正應陰陽上下相交故爲享帝于郊而進血以達誠於天之象若用此爻舍舟而徒涉于河水柔變互坎水後有離舟而震足已動於前徒涉之象則其占爲不遠而物有遺失二實變而虛失物象不離本位未遠象而同類亡去初陽在水內不與同涉朋亡象又其占爲得配之在上者于半路二之應五也上文戒其進之鋭此言雖朋亡于下而得配于上以變而得正且不自失其中故也

象曰包荒得尚于中行以光大也

以此而泰道光明盛大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三象爲无有平易而不險陂者无有旣往而不復來者謂三之剛變爲柔奇畫之亘而平者爲偶畫之缺而陂昔之陰小往于外今則來復于內此皆氣運消長之必至者占爲

以艱難之正主事此占意連上文謂當順其在天者而謹其在我者則无咎戒之勿使變而失正又爲莫憂恤徒憂无益又爲誠信孚感下我所食者則有吉慶其者期之之辭陽實者食人陰虛則食于人陽有以孚乎陰化慝爲淑則彼此受其福矣

象曰无往不復天地際也

无往不復乾坤相遇交接之處也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象爲鳥翩翩然飛而下小過有飛鳥之象中陽畫象鳥身上下陰畫象鳥翼泰四變剛得小過半體陽在下陰在上如鳥身投下翼飛於上而隨身以下又爲雖不富陰虛爲不富而能帶挾其並居之鄰相從而下謂五又爲不待期約而能帶挾其所孚者謂五上此爻之象謂三陰皆欲求陽故四趍下而五與上從之雖不富不戒而能以之也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩向下雖不富而能以其鄰者三陰皆不得陽實而欲下求也不戒而能用其孚者各出其中心之所願也二陰亦願下求陽

六五帝乙歸妹以祉元吉

象爲商王名帝乙嫁女弟同其寵祿五以在上之柔中應在下之剛中帝女下嫁從夫之象經以古人爲言者蓋當時嘗占得此爻占爲大德在上而吉居尊得中變剛而正

象曰以祉元吉中以行願也

帝乙歸妹以祉而其占爲元吉者象傳此等處取順以四字成文耳得中以嫁如女子有行之行乃其心所願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象爲城上頹圮復還塡塞於舊築城所掘土之隍上之偶畫隍象今變而爲奇城復于隍之象九三言平者陂此言陂者平蓋三爲內卦三陽之極上爲全卦泰之極故象意同占爲莫用民衆上變剛則坤體不完衆散邑削

勿宜用師又爲自其私邑告以命令欲用其衆如此正主事則斬縮不行也既削又兌口在四不比不應故也

象曰城復于隍其命亂也

其自邑所告之命失其理也

☰☷ 坤下乾上 上三畫奇下三畫偶

否之匪人不利君子貞大往小來 旁注無之匪人三字

三陰長出地上六陽已消其半二氣不交而隔塞故名爲否占爲不宜有德之人正主事

陰在內爲主故象爲三陽之大皆往居外三
陰之小皆來居內

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

卦之名否彖辭云不利君子貞大往小來則是天地不互相交接而萬物不生意流通也此二句釋卦名君與臣民不互相交接而天

下雖有邦如无邦也建邦以分治者以通君民之情耳內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子此三句釋彖辭大往小來小人道長君子道消也此釋不利君子貞

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天不交地而氣不下降地不交天而氣不上騰上下不交閉塞不通文王象此而名坤下乾上之卦爲否君子用此卦象欲斂其德避免禍患不與害交不可寵榮之以祿不與利交

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初六象爲拔起茅之根帶挾其類陰類並進亦如茅茹三四五互巽爲茅爲手能拔初二柔畫與三相連皆茅之茹占爲正主事則吉而亨初變乃得正而曰貞吉亨以其變則敵陽而不應也

象曰拔茅貞吉志在君也

志在應四陽之君謂欲同仕公朝

六二包承小人吉大人否亨

六二象爲包裹牲正體之脅承當爲脅坤爲牛牲二居中變剛爲正體五應二五之陽在外包也占爲細民之吉小人以苞苴餽遺爲事又爲大德之人則否塞而能亨身雖否而道亨

象曰大人否亨不亂羣也

不雜於小人之羣

六三包羞

六三象爲包羞食之加品非正饌之羞三坤體而不中正故不爲牲體食品之正但爲腥胾膾炙醢醬之羞其爲餽遺又末矣包之者在外之四

象曰包羞位不當也

位不得其正

九四有命无咎疇離祉

九四占爲有君賜之命變巽爲命又爲无咎變而得正又爲同類之陽依附其福祿三陽皆將出於否而反於泰

象曰有命无咎志行也

濟否之志得行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五象爲苞蔭休息時世否塞之亂人依木旁以息曰休互巽爲木占爲大德之人之吉大人爲能休否又其象若曰其逸去乎其逸去乎繫于叢生之桑木乎此象之敎戒辭設言如有一動物在此恐其遠去固繫之其者慮其將然之辭蓋安不忘危之意苞桑巽木象

象曰大人之吉位正當也

有大人之德而得至尊之位故能休天下之否

上九傾否先否後喜

上九象爲傾倒其否否者泰之反體倒之則爲泰矣占爲初時尚否塞至後時否傾而喜

變兌悅

象曰否終則傾何可長也

長久謂豈有長否之理

䷌ 離下乾上 一陰麗於二陽之中而名離之卦在下純陽之乾卦在上

同人于野亨利涉大川利君子貞

二五二畫皆以中正居人位而相應二爲五所用之人故名爲同人象爲同人于遠外之地卦名連象辭爲象占爲亨二柔爲卦主而

乾五爲之應故能致亨又爲宜渡大川乾健
前行而離舟隨後又爲宜有德之人正主事
二五中正相應而二在內爲主
彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人
以卦體釋卦名卦之名同人以二之柔畫得
正位得下卦之中而應乎乾之五故名同人
同人曰 衍文
同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正
而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以下釋彖辭同人于野亨利涉大川以應乎
乾之剛健而行也承上文應乎乾而言下以
卦德卦體釋利君子貞內有離之文章光明
與外有乾之健居中得正而應乾之五此君
子正主事也獨君子爲能同天下之人心此
所以利君子貞
象曰天與火同人君子以類族辨物
此釋離下乾上天在上火亦炎上天與之同
在上之天下同炎上之火如人之心德相同
者文王象此而名離下乾上之卦爲同人君
子用此卦象類聚人之族姓聚其所同辨析
動植之物析其所異
初九同人于門无咎
初九象爲同人于門變艮爲門闕占爲无咎
變而得應
象曰出門同人又誰咎也
同人自姤變二自初往猶自門而出外又誰
得而咎之也

六二同人于宗吝
六二象爲同人于一族同宗之人謂五占爲
斬縮非天下爲公之同
象曰同人于宗吝道也
所同者私狹而不公廣
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
九三象爲藏伏兵衆于林莽離爲戈兵伏謂
伏于四之下三變柔互震巽草茅竹木林莽
象升其高山丘三變柔互艮半畫爲陵下卦

之上爲高又巽爲高升謂升于二之上三歲不起三震數乾爲歲不敢興艮止象三忿二之得五而欲攻之不敢顯發又畏懼而登高以望勢不敵而卒不敢興故僅可免凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵五之剛恐人誤以爲攻二安行何能行也

九四乘其墉弗克攻吉

九四象爲登其城垣其指三離中虛外周墉象四亦欲得二而力不能抗五徑乘墉以攻

五弗能堪攻健變巽故占爲吉義不克而卒不克攻故猶可獲吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

於事之義弗克也恐人誤以爲力弱其吉則於義不通而復于法則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五象爲同人先時號哭二欲應五厄於三之強鄰在炎火中號咷離火之聲而至後時笑後與五遇五變柔成兌笑者兌口之悅又爲大兵衆勝之陽爲大變離爲戈兵勝三而後所同之人互相遇合

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先號咷以中正也二以中正而遠同於中正之五不肯近同強暴之三故也至用大師而後相遇言三與五互相克也其始也三欲克五奪二後不能敵而後受克于五

上九同人于郊无悔

上九象爲同人于國外之郊上在卦外占爲

无事過之追悔變得正

象曰同人于郊志未得也

无可同之人故未得其志

☰☲ 乾下離上

大有元亨

有者盛多之稱一陰之小雖居尊爲主而上下五畫陽之大者盛多故名爲大有占爲大德在上衆美所聚大有之元在五

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名卦之名大有以五之柔畫得崇高之位謂五位陽大居上卦之中曰大中而上二陽下三陽應此一柔故名大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

此下以卦德卦體釋彖辭其內乾體剛性健而外離文章光明五之柔應乎二之乾天而當其時而行時行謂柔不當居尊然其時適行而至此則當其可也是以有元德而致亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火見其體於天之上物无不照陽光盛多文王象此而名乾下離上之卦為大有君子用此卦象止遏人之惡以宣播人之善順承天福善之命慶賞屬陽

初九无交害匪咎艱則无咎

初九象為无相交接者无應而遠於所主占為不利害者利之反繫辭傳所謂或害之又為非其過咎又為能艱難則无咎變則不正故戒之

象曰大有初九无交害也

以无交而害也

九二大車以載有攸往无咎

象為大車以承載陽為大乾圓為輪二變偶方為輿載謂載所應之五占為有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

大車以載故多積於其中而不敗也釋有攸

往无咎

九三公用亨于天子小人弗克 本義亨春秋傳作享

九三占為國君爵為公者居下卦之上故稱公用此爻朝覲之後備物以獻于天子指五變離有諸侯朝王文明備物之象又為无位之人不能當此爻謂不宜用

象曰公用亨于天子小人害也

此占則不利

彭无咎

象爲非以其盛大彭者作樂聲容之盛大有
至於四陽息而壯有盛滿之忌四變陰故能
不自處以盛大占爲无咎
象曰匪其彭无咎明辨晳也
以離之明而辨别事理昭晰也九四在外卦
離體
六五厥孚交如威如吉
六五象爲其所孚信者謂二其相合之固不
可解如物之交互然又爲以剛濟柔若威而

可畏然五柔變爲剛占爲吉
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无
備也
厥孚交如我之孚信以感發人之心志也威
如之吉恐人以其柔而忽易之而我无以戒
備之也
上九自天祐之吉无不利
上九象爲自天祐此爻居大有之極變而得
正且得正應占爲吉又爲无事不便宜

原缺第三十六葉

氣言地道傾壞其高凸之處而聚歸於凹下
之處以高下凹凸之形言鬼神禍自滿者而
福自卑者以殃慶休咎之應言人道惡自滿
者而好自卑者以從違向背之情言自卑者
尊崇他人而已亦光顯卑抑自已而人亦不
可越過之此君子之所以有終也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
西北之地準之高於東南之山是地中有山
地高而山卑文王象此而名艮下坤上之卦

爲謙君子用此卦象裒取多羨以益寡如分
人以財不以自殖教人以善不以自賢稱量
事物而均平其施不見我之高不見彼之卑
初六謙謙君子用涉大川吉
初六象爲謙而謙者處謙之最下占爲君子
變剛故稱君子用此爻渡大川則吉初變剛
成離象舟互坎在前川也坤順在上前无阻
隔
象曰謙謙君子卑以自牧也

原缺第三十八葉

也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五象爲雖不富而能帶挾其鄰相從而下謂以其鄰之四下從卦主占爲宜用此爻或不名其罪而加兵于人或聲罪而致討以坤衆而用離之戈兵侵伐象五居尊位其所侵伐蓋不能謙者居一卦之上而乘君位者是也又爲他事亦无不便宜

象曰利用侵伐征不服也

征不服於謙者也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六象爲鳴聲以發其謙於下鳴者皆以震之陽一二則外比之由中而鳴於外發乎真情上則下應之自上而鳴于下不情也特畏於三而爲此聲音耳占爲宜用此爻行其兵衆行師謂師行在道震爲大塗征王畿內所封之國邑國坤象上位最高象王畿所封上公之邑上應三乘五能謙於剛強之臣而不能謙於柔順之主故宜用師以正其罪

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六之志欲自伸而不下人其鳴謙乃其不得已故曰志未得可用行師征其邑國

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

豫者先時詳審故事成而樂之意雷在地中順序而奮和樂之聲故名爲豫占爲宜立國君行其兵衆

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦之名豫以卦主之剛上下衆柔應之而志得行以卦體釋卦名又以內坤外震順序以動所以爲豫又以卦德釋卦名

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋彖辭豫卦之義順序以動故天地如此謂順以動而況建侯行師乎此豫卦所以利建侯行師

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以

順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

此下廣豫義天地以順序而動故日月不過其常度而四時不差其常氣聖人以順序而動則刑罰清明而民服豫之時事理之宜大矣哉豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意曰時義大矣者欲人之思之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

陽氣之潛而始生雷在地中及陽氣之長而盛則出於地上奮爲和緩之聲文王象此而名坤下震上之卦爲豫先王用此卦象作樂崇其先世甲順之德凡作樂者以象其德作樂象雷聲崇德象出地而奮盛上進之上天之帝以上配祖考於天帝冬至祀天於南郊以祖后稷配天季秋祀上帝於明堂以考文王配上帝祖考人也而配上帝之天皆地中之雷奮出地上之象

初六鳴豫凶

初六象爲鳴聲以發其豫樂震一陽爲卦主初應之又變震不勝其喜而鳴占爲凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

志滿極而凶也

六二介于石不終日貞吉

六二象爲限界下互三四至五互坎爲石二與之接界而不犯其界不至于終日六二變剛　則成離日日在三將至地爲終日不終日謂不至於三四爲豫之主人皆趨附獨二不與之比應不待至三而能蚤疎遠之占爲貞吉變則不正

象曰不終日貞吉以中正也

居中得正以其中正故能見幾而作

六三盱豫悔遲有悔

六三象爲目上視而猶樂變剛互巽爲白眼上視視四也占爲改過不速則有事過之追悔速悔而變剛則正而得應

象曰盱豫有悔位不當也

當中正

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四象爲由此爻而豫卦變由剝上來四而成豫占爲大多得陽爲大有多也得五柔爲多莫疑此占之敎戒辭以坎爲加憂故相從之朋合聚如衆髪貫於一簪此占之象一陽象簪五陰象髪

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

六五象爲正主事則如有疾者豫由於四五處其上无能爲象爲常久不死貞雖疾而恒不死戒勿變變則二卦主之權失其所以豫

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

下乘四之剛上卦之中未失

上六冥豫成有渝无咎

象爲冥迷而豫樂之過極上居天上杳冥之間又爲和好之結約有改變占爲无咎處豫之極當改變之時故以變爲善

象曰冥豫在上何可長也

長久故必有變則无咎

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨謂從於人陰從陽卦自否變陰陽否隔今一陽來初而下卦二陰隨之陰往上而隨上卦之二陽故名爲隨占爲有元德而致亨隨之元在五利於正主事初爲卦主而得正又爲无咎有元德能致亨利於正主事者則有

人隨之故无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變釋卦名卦之名隨以卦自否變剛自上而來而居於初而下於二柔而柔又隨之以震男動乎內而兌女悅乎外而隨之所以爲隨又以卦德釋卦名

大亨貞无咎而天下隨時 本義時當作之

此釋彖辭陽之元德能致亨而利貞則无咎而天下隨之

隨時之義大矣哉 本義時字當在之字下

此廣隨之義爲人之隨者以巳從人而巳宜若小然於斯時也而思其義之大則不以隨爲小事而輕且苟矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

此釋震下兌上雷陽氣所爲龍陽氣之聚靜則潛伏動則衝破陰氣而有聲龍之所在即雷之所在故震爲雷爲龍潛水之澤中有神龍之雷隨澤而靜文王象此而名震下兌上之卦爲隨君子用此卦象將入夜之時入居於內安其身止其動夜居于內如雷在澤

初九官有渝貞吉出門交有功

初九象爲統治人之官有變一君統二民爲卦主變柔爲坤以應四占爲正主宰則吉不變則在內爲二陰所隨又象爲出門交接而有功動而出互艮之門闕不比於私係之二而得應於四故有功此爻動靜皆宜

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝近合私係上從正應而吉也出門交有功得其所隨也異乎失丈夫失小子者

六二係小子失丈夫

六二象爲係戀小於巳之子係謂係於近之此初陽在巳下爲小子失扶丈之夫失謂失其舊之應五陽在巳上爲丈夫隨自否變在否之時二應於五變隨之後上來居初於是二係於私比之初而失九五之舊應

象曰係小子弗兼與也

係小子弗能二者並相與也二之中正非必果背五向初但以其近比易於牽係故係此而失彼耳

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三象爲係戀扶杖之夫係於近比在上之四陽失小於巳之子失其舊德在下之初陽隨自否變在否之時三應於上變隨之後上來居初三因上不在上而在下於是係於私比之四而失之又爲從人而有求於人必得

其求三爲四之隨皆相无應而與之情專故

三有求於四而得者得謂陰虚得陽實占爲

宜靜處而正主事此占因象辭之有害而示

教謂不可動於私係而貪其得

象曰係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也

係丈夫志棄初陽之在下者也取四則舍初

隨有獲以利言則得以義言則凶也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四象爲從己者謂三有求而獲於己四爲

三所得占爲正主事則凶不變而與三相隨

則爲其所獲而凶又占爲有人孚信于己謂

初象爲行而在路變爲大塗帶挾明智之人

占爲有所過外動而從初得其正應

象曰有孚在道明功也

初陽之明之功

九五孚于嘉吉

象爲誠之孚感于配偶之嘉美者謂二占爲

吉

象曰孚于嘉吉位正中也

以二之位得正居下卦之中也

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

上六象爲拘攣而聯綴於此乃隨而四旁羅

絡之卦以陰從陽爲名故三陰皆曰係係於

陽也拘與維皆係之固結者因六之變示此

象使勿變占爲天子謂五用此爻祭亨于國

西之山拘係維之象陰之固結其志於陽者

亨西山之占陽之升達其誠於陰者西兌方

地坻陰神故兌之陰畫爲西山之神

象曰拘係之上窮也

在上爲隨之極故固結如此

䷑巽下艮上　外卦上一畫奇內卦下一畫偶

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦自泰變陽往居外不復有爲陰來居內而

无能爲而事蠱壞故名爲蠱占爲有元德者

治蠱則亨蠱之元在卦主初陰當蠱之初宰

輔之吾以俟二之致亨於後又爲利涉大川

三四五上有舟象行於積水之上又爲先於甲之三日辛日後於甲之三日丁日此筮日之占蠱之主爻在初爲東方故日之先後自甲而數筮日則此二日吉也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變釋卦名卦之名蠱以卦自泰變初剛上往則有爲者退而上柔下來則无能者進又以巽懦无能而又止而不爲所以爲蠱又以卦德釋卦名

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

此下釋彖辭蠱有元德能致亨而天下之蠱治也利涉大川當往以有所事也若巽而止則終於蠱先甲三日後甲三日甲至癸之十日終於甲則又始于甲數日主於甲而先之後之者以十日於此乎終而始也乃天之運行也前事之終後事之始故治蠱者亦當終前事而始後事如天之行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

此釋巽下艮上地之理山爲牡氣所行川爲牝水所歸氣之所在山腹之內其養物之氣温煖和緩烘烘如蒸者謂之火其賊物之氣冷清勁急拂拂如吹者謂之風山腹之下有冷清勁急之氣謂之風則外壤枯朽崩圮童禿文王象此而名巽下艮上之卦爲蠱君子用此卦象此象非美君子用之則取其美振動其民如風之動外物涵育其德如山之涵內氣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六象爲植立父事之蠹壞初至三爲內卦巽故初爻之幹父蠱長女之暫攝也父之蠱亡父所遺一家之事占爲有子則亡父无過咎家之蠱非巽女所能辦必待震子蓋巽伏震初變則巽初畫變爲乾蠱卦後没母老子幼女長之象卦自泰變乾父自初往上成艮父沒而有少男也坤母自上來初承巽母老

而傳家事於長女也爻義則兼取互卦又爲危以柔居剛至終時則吉柔變剛

象曰幹父之蠱意承考也

陰柔之才豈能幹父之蠱而意則可嘉

九二幹母之蠱不可貞

九二象爲植立母事之蠱壞二至四互兌故二爻之幹母蠱者少女也母之蠱寡母所治一身之事占爲不可正主事宜變剛爲柔

象曰幹母之蠱得中道也

長女暫當家則少女專奉母得時中之道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三象爲植立父事之蠱壞三四五互震故三之幹父蠱者長男占爲小有追悔无大過咎雖與上爲敵應然幹蠱非剛不克變則失震之陽

象曰幹父之蠱終无咎也

終竟不變陰柔則无咎

六四裕父之蠱往見吝

六四象爲僥盍父事之蠱壞四至上爲外卦艮故四爻之裕父蠱者少男以年稚才弱反益其蠱占爲往而有爲靳縮不行變動則失正

象曰裕父之蠱往未得也

以孱弱故又不可變動

六五幹父之蠱用譽

六五象爲植立父事之蠱壞五母位六五艮之中畫又爲少男之依乎母者占爲以此用

事有美名剛柔得中變又得正

象曰幹父用譽承以德也

承以剛柔適中之德非以其才

上九不事王侯高尚其事

王謂五侯謂三尚上也上父位乃父之既死而以蠱事遺後人者此義下五爻已詳故於此別發一義上九居與五比而不相係位與三應而不相應在一卦最高上處乃出世間而无爲人之象

象曰不事王侯志可則也
志可爲法

周易旁註會通卷之二終

周易旁註會通卷之三

明 新安朱 升旁註
錢塘姚文蔚會通

周易上經之三

☷☱ 兌下坤上 初二二畫奇

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者居上莅下之稱二陽浸長于下而四陰在上臨之以俟其進故名臨占爲元亨利貞占與乾彖同乾之六陽自臨之二陽而進也

又爲至于斗建未周正之八月有凶建子之月一陽始生爲復丑月二陽長爲臨陽長而消陰也至建午之月一陰始生爲姤未月則二陰長而爲遯臨卦六畫變盡陰長而滿陽矣

彖曰臨剛浸而長

以卦體釋卦名卦之名臨以剛漸浸而長也在下之剛浸長則在上而臨下之柔愈相親近

說而順剛中而應

以下釋彖辭内兌外坤剛以說進而柔在上順之二之剛居下卦之中而五之柔在上應之

大亨以正天之道也

此陽剛之大所以致亨以正主事者天之道也

至于八月有凶消不久也

陽之消亦不久也元亨利貞指六陽之卦也

二陽方長雖未成乾而已有乾之德矣八月有凶指二陰之卦也未至成遯而已有遯之禍矣其長如此其消亦如此故曰消不久也雖天運之當然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤之大者海也西海北海之濵有高地下臨深海文王象此而名兌下坤上之卦為臨君子用此卦象教民之心思深遠長久无有窮已如澤之漸入地中終古不涸寛容保護其民極其廣大无有限界如澤之周于地外

初九咸臨貞吉

初九象為交感以臨于上卦名臨以陰在上而下臨陽也故在下浸長之二陽爻又取交感之義占為貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

志之所行正也

九二咸臨吉无不利

象為交感以臨於上占為吉又為无不利變不失正

曰咸臨吉无不利未順命也

咸臨而後吉无不利以民或未順君命也陰猶盛而逼

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三象為甘言媚悅以臨于下互坤味甘兌口柔悅以浸長之剛將逼已而媚之占為无所利柔悅豈足以禦陽剛之進又為既憂此

以剛進不可禦爲憂而變其柔媚則可无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

既憂之所以咎不長

六四至臨无咎

象爲如飛鳥自上而至此以臨於下謂至此

而止以俟陽之進占爲无咎

象曰至臨无咎位當也

謂至此而止以俟陽之進而不下又變得正

六五知臨大君之宜吉

六五象爲明智以臨下五變柔下至二爲積

離之明占爲大君之宜稱吉聰明睿知足以

有臨爲大君者宜如此

象曰大君之宜行中之謂也

所行得中以柔居剛變而得正

上六敦臨吉无咎

象爲敦厚以臨下積坤變艮皆敦象占爲吉

又爲无咎

象曰敦臨之吉志在内也

志在順乎内之二剛以俟其進

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

二剛在上四柔在下仰觀之故名爲觀卦名

連象辭爲象爲觀治祭時洗手而不待其進

祭物占爲有人孚信于已顒然仰首而望之

言敬之感人其應神速此占之象

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名二陽之大爲四柔所觀

而在其上内坤外巽順于民而巽於巳居中

得正以觀示天下言其位與德如此所以爲

下之所觀而卦名曰觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

此下釋彖辭 下之人觀上而化也言觀感

之神速

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而

天下服矣

此引天以喻聖人明下之觀上不在形迹上

之示下不以形迹觀天之神妙不可測之氣
化流行而四時不差忒則知聖人以神妙之
道設教而天下從而化矣謂誠敬之感人不
疾而速者

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風之遍行地上如人之遍行遊觀文王象此
而名坤下巽上之卦爲觀先王用此卦象巡
省四方象風之行地觀民俗象風之吹萬不
同而施教象風之因衆竅而成聲

初六童觀小人无咎君子吝

初六象爲童兒未有知識之觀全卦複體之
艮爲少男初爻居下童象下之所觀觀五中
正之道初去五最遠不能有所見占爲細民
則无咎百姓日用而不知是其常有位之人
則斯縮變剛則爲君子

象曰初六童觀小人道也

猶云小人之分

六二闚觀利女貞

六二象爲窺門狹小之觀三四五互艮爲門
闕二在其內闚象利女貞丈夫得之則非所
利不宜變剛

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦所知者蠶織所議者酒食所窺之狹在女
德尚不失男子而寡見諛聞則可醜

六三觀我生進退

象爲觀卦主之四動作告子生之謂性之生
而爲凌逼臣順四巽之下畫爲進退衆陰消
陽四爲之先三居剛而不中正與四同惡觀

望乎四隨之進退

象曰觀我生進退未失道也

四猶臣順而三亦未失臣道

六四觀國之光利用賓于王

六四象爲觀國之光坤爲國互艮有光象占
爲宜用此爻作賓客于天子四陰勢盛逼陽
幸五能君四得正故以強臣逼上之勢轉爲
諸侯朝王之象

象曰觀國之光尚賓也

上進以朝貢于王而爲賓

九五觀我生君子无咎

九五象爲觀卦主之四動作占爲有德之人則可无咎將消之陽而又變在五无可恃者覩四之動作而已

象曰觀我生觀民也

我者卦主之四爲五之民

上九觀其生君子无咎

上九象爲覩自巳動作占爲有德之人則可无咎此卦本是小人進逼君子之卦但以五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取之以爲小人覩君子之象象雖如此勢實漸危況九五與上九之變而柔乎故二爻皆君子无咎必君子則僅可免咎耳上在卦外无民无位小人之進退下民之向背皆不由巳但謹覩其身思自免咎而巳

象曰觀其生志未平也

志未能安乎而无憂慮也

☲☳ 震下離上 内卦下一畫奇外卦中一畫偶

噬嗑亨利用獄

噬齧嗑合也卦象頤口中虛而一剛間其中必噬之而後合故名爲噬嗑占爲亨噬而合之則亨又爲宜用此卦治獄離中虛獄象五柔中爲卦主明于上而動於下治獄者也

象曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名卦象頤口中有物隔其上下

不得嗑必噬之則得嗑故名噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

此下釋彖辭噬嗑而其占爲亨者以卦自否變上之三剛分其一以下爲初而成震之動下之三柔分其一以上爲五而成離之明也又以震之雷離之電二者相合而文章之美也五之柔得上卦之中而卦自否變自初而上行以至于五雖不當正位謂陰居陽位然

而宜用之以治獄也明而在上

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法本義雷電當作電雷

電燁於上雷震於下物之梗於兩間者消矣

文王象此而名震下離上之卦爲噬嗑先王

用此卦象明辨所用之刑罰明象電光所以

整勑平日所定之法勑象雷威

初九屨校滅趾无咎

初九象爲足著械一剛在震足下畫校象蔽沒足

之趾入獄未鞠防其走逸非必有罪因而懲

艾則不復犯法矣占爲无咎初上二爻辭用

象辭利用獄取象

象曰屨校滅趾不行也

使之不得逸走非必有罪

六二噬膚滅鼻无咎

六二象爲齧豕腹下柔軟肉坎爲豕二在互

坎下畫之下象豕腹向下之膚沒鼻艮爲鼻

二當互艮之下畫鼻之端也正與所噬之膚

相互占爲无咎中四爻之辭自卦名噬嗑取

象卦之全體象頤口齦齶齒牙能噬者也其

中四畫乃頤中虛而容物之處故各象所噬

之物

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚滅鼻以至柔而乘至近之剛故剛噬之

易也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三象爲齧日乾無骨之肉三爲互坎下畫

之柔肉也離日在上腊之遇臭味之惡占爲

小靳縮以上之陽噬三不中正之陰故爲遇

毒小吝又爲无咎

象曰遇毒位不當也

位之不當在內爲不正之臭味

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

九四象爲齧火乾肉之骨互坎中畫之剛胏

也在離火中爲乾於中得鐵箭簇離爲矢下

剛其金也矢劑金雜錫不純剛四陰位象占

爲宜以艱難之正主事則吉二與四皆初所

噬二柔噬之易四剛噬之難然其中有可取者噬者本欲去其梗得者因而取其用懵而知其善可以不噬矣下爻放此

象曰利艱貞吉未光也

利艱貞而後得吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象爲齧火乾无骨之肉互坎上畫之柔肉也在離火中爲乾得黃色之金五中色變剛占爲正主事則危上位不當所噬雖近猶艱又

爲无咎因而得貴寶

象曰貞厲无咎得當也

雖貞厲而无咎黃金之得其所當得者也

上九何校滅耳凶

上九象爲首負械蔽沒耳一剛爲校在坎耳上居卦之終剛而不正蓋獄成而罪重者占爲凶噬嗑六爻分二義初上二爻於用獄起義蓋以五爲治獄之主初上爲坐獄被校之人兩爻之占各指本爻而言中四爻於噬間起義初上爲噬物之顧中四爻爲顧中所噬之物四爻之占皆指初上而言初比二應四噬二噬四者初也其占无咎利艱貞吉皆謂初上比五應三噬三噬五者上也其占之小吝无咎貞厲无咎皆謂上雖筮者得之直據本爻之辭爲占然聖人觀象繫辭之意則如此不可不知也

象曰何校滅耳聰不明也

耳不聰謂不聞善言故至于罪重

☶☲ 離下艮上 外卦上一畫奇內卦中一畫偶

賁亨小利有攸往

賁者文飾之義卦自泰變二剛往上文上二柔上柔來二文下二剛故名爲賁占爲亨內卦文明衆美之會又爲小利有攸往內卦剛質宜受柔之文外卦柔質文无所施又艮爲止故剛之在上其小利

象曰賁亨 本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

往天文也

以卦變釋彖辭卦自泰變柔自上而來二而文飾下之二剛故內卦文明而爲衆美之會分下卦中畫之剛上於上而文飾上之二柔故小利有攸往小謂不大利有攸往謂上剛曰小者艮止其柔質无事於文此下廣賁義天文也之上缺一句或以王注剛柔交錯四字補之然謂之天文當舉日往月來之象不當言剛柔之質

文明以止人文也

內離外艮文著明與不踰分限人道之文飾也謂五典之敘五禮之秩

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎天文以察四時寒暑代謝之變觀乎人文以變化成就天下化謂舊者化新成謂久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

此釋離下艮上麗於物而其燄炎熱者

之火未麗於物而其氣溫煖者无體之火山腹之內有溫煖之氣草木暢茂而光華文王象此而名離下艮上之卦爲賁君子用此卦象文飾凡百政事法度典章粲然有文不敢以斷刑獄折獄貴情實而忌文飾

初九賁其趾舍車而徒

初九象爲賁飾其足之趾初動於下趾象飾其趾者屝屨之屬又爲棄車而徒步行互坎爲車車在前而此爻動於車後車下步卒象

象曰舍車而徒義弗乘也

安於事之宜弗乘其車也自處其卑下之素

六二賁其須

六二象爲賁飾其頤下之須上四畫象頤須在頤下无用乎賁二以柔文剛變則亦无所謂賁矣

象曰賁其須與上興也

附上之頤象而動

九三賁如濡如永貞吉

九三象爲賁飾然處文明之極一剛在二柔閒錯雜成文賁之最盛者鮮澤然受陰柔之文占爲長久正主事則吉變則又應上剛之文

象曰永貞之吉終莫之陵也

其終時莫之畀迺謂變而應上與上同高无能陵而畀迺之者

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四象爲賁飾然三與四當上下剛柔相雜

之際故皆曰賁如色白然外卦受上剛之文四遠上不得其文又爲白馬疾走如羽翰然互坎震之馬變巽爲白遂於上而下從於初又爲非寇乃婚媾坎爲盜四非寇乃初之正應

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當位疑感謂比三又應初匪寇婚媾終无尤過一手從初

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五象爲賁飾於小山之丘有草木之園艮中畫半山也艮木互震草丘園賢者隱處之地上一剛爲二柔之君以賁乎柔五近而受其賁爲上之人禮聘賢者之象又爲五兩爲束之帛戔戔然委積占爲靳縮又爲至終時而吉

象曰六五之吉有喜也

聘幣之喜

上九白賁无咎

上九象爲素白无色之賁飾上剛以文柔變柔則无文占爲无咎文極必弊變而得正

象曰白賁无咎上得志也

反於无文以救文之弊

䷖ 坤下艮上 上一畫奇

剝不利有攸往

五陰長盛於下割削上陽將盡故名爲剝占爲不宜有所往以卦體言陰長至此僅存一陽不可再往而消盡之以占者言小人極盛

之時不可有所往

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名卦之名剝以割削之義也陰柔變易陽剛也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋彖辭不利有攸往以陰柔之小人長盛也君子順時而止其往內坤外艮觀此卦之象也君子貴尚謂知之而尊尚順

承之由有漸无之消由无漸有之息長極之盈消盡之虛乃天道之運行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山之下趾朽蝕消圮則上頂頹塌陷下而附著於地文王象此而名坤下艮上之卦爲剝爲人之上者用此卦象厚於在下之人以安巳之所居君居民之上如山居地之上民生厚則君之所居安矣

初六剝牀以足蔑貞凶

初六象爲割削身所卧之牀下偶承上奇牀象而以牀之足削去之初在下爲牀足占爲正主事凶必變乃免

象曰剝牀以足以滅下也

以之削蔑者在下也猶云以其下者蔑削之滅與蔑通

六二剝牀以辨蔑貞凶

象爲割削牀而以牀下横木之幹削去之占爲貞凶必變乃免

象曰剝牀以辨未有與也

與應也二未有應至三則有應矣

六三剝之无咎

六三象爲有剝削此爻者此爻以上下觀之牀上人所卧處占爲无咎在羣陰中應上一陽

象曰剝之无咎失上下也

失離去棄上下諸陰而應上

六四剝牀以膚凶

象爲割削牀而以身之膚四人身非牀也而曰剝牀言剝牀而至此身不可茂直以膚當其剝占爲凶初二貞凶必須變三无咎不可變四之凶无可變矣

象曰剝牀以膚切近災也

割削近身之禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五象爲連穿羣魚變剛連亘貫象魚陰物謂下四柔又爲帶挾宮中衆女進御於王而

獲寵愛以謂后以宮人謂下四柔占爲无不利能倡羣陰以從一陽

象曰以宮人寵終无尤也

至終時无過尤變而從陽既變乃善

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上九象爲碩大之木實陽爲大艮爲果不爲人所食在外卦遠占爲君子陽類主未變之剛爲占筮得此爻則爲得所乘載之車輿爲坤在下爲輿此占之象謂得在下之尊戴小人陰類主已變之柔爲占筮得此爻則爲剝削所芘息之廬舍一陽上覆五陰廬象此亦占之象謂自剝其所芘

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民謂衆柔載承載終不可用此爻以作事此爻以象爲占不著凶字恐誤以爲小人可用

☳☷ 震下坤上 初一畫奇

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

利有攸往

一陽初生於地下而消一陰喜其還反故名爲復占爲亨陽復則亨又爲自內而外自外而內无疾此取復所變之卦再還復未變之時爲義復一陽出而往二爲師往三爲謙往四爲豫往五爲比往上爲剝又自剝上比五豫四謙三師二入而還爲復不失其初皆无疵病又爲同類之朋自外而來无咎此取正泰大壯夬諸陽辟所變之卦還復未變之

爲義如明夷自臨而變明夷之三還復來二則還爲臨餘放此其自外而來无所不可皆无過咎又爲出外而反之人還復其所行之道路此專爲行者歸家之占七日來至復于家七震數又爲宜有所往陽之長貴乎日進

彖曰復亨剛反　旁注反字下有也字

釋卦名及彖辭亨之義卦名復而其占亨以陽剛還反也以剛反釋復字而亨之意在其中

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

此下釋彖辭出入无疾以下內震外坤動而以順行則其動皆无逆理咈意之事所以巳之出入朋之來至皆无疾咎

反復其道七日來復天行也

自陰生至陽復凡七月此乃天道運行之自然故人之出外筮其來復而得此卦則其期亦七日其占應乎天運之自然也

利有攸往剛長也

以剛長也剛之長當進而往人於剛長之時亦宜有所往

復其見天地之心乎

陽之還反其見天地之生生不息之心乎使陽往而不復則天地生物之心息矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷者陽氣出地之所爲自秋而冬陽往而消无能爲雷者今一陽復還於地中雖未能爲

雷而春時之雷即此復還之陽之所爲者文王象此而名震下坤上之卦爲復先王用此卦象日南至之日冬至一陽初生閉四郊之門坤闔戶行貨之商行路之客不通行人君不巡省四方下而商旅上而人君此日皆禁出入象雷在地中蓋欲地上安靜以養地下初動之陽

初九不遠復无祇悔元吉

初九象爲出外不遠而遄反以復其故處也

畫自下起初在下最近占爲不至於事過而追悔即此而是何有于悔又爲有元德者筮得之則吉常人得之固无悔元德之人不止无悔

象曰不遠之復以修身也

君子用之修身學問之道知其不善則速改以從善而已

六二休復吉

六二象爲芘蔭休息還反之陽變剛在初陽

上同德相芘占爲吉

象曰休復之吉以下仁也

以休在下之仁下仁謂初震木爲仁二在上休蔭之

六三頻復厲无咎

六三象爲屢行而屢反占爲危動體不中正爲决躁屢失而屢復者故危又爲无咎能復故亦无咎

象曰頻復之厲義无咎也

於義无咎雖厲而能補過

六四中行獨復

六四象爲中半於路五陰四居中震爲大塗而獨自還反五陰惟四應陽今又變剛與初同是震體

象曰中行獨復以從道也

以遵其故道而行也謂從初所行之道

六五敦復无悔

六五象爲敦厚而還反積坤變艮皆敦象占

爲无事過之追悔敦者靜重遲鈍復而不速守其柔中

象曰敦復无悔中以自考也

得中以自成

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上六象爲冥行失其正道而還反占爲凶行而迷失其正路者其復也亦是循其故道復往復皆迷不可以能復爲善上爲冥時

位六爲柔暗之資其變又失正故至於此又
爲有自外至之災而由己之過所至又爲用
此爻以行其兵衆一陽統坤衆行於震塗其
終時有大敗變陽失正上二占泛言此占專
以行師一事言又爲帶挾所助之國之君凶
坤土爲國變陽居上爲君上言行師者自主
兵也此言不自主兵但出兵助人者又爲至
於十年不能出征十坤數坤爲年此言不用
兵而民離國削久而不振者以上諸占皆變

陽而不正之失

象曰迷復之凶反君道也

迷復之凶在上而悖戾爲君之道也居高變
不正故凶災敗衄

☰☳ 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

卦自遯變三之陽來初以陽剛之正易去陰
柔之不正爲去妄存誠之義故名无妄占爲
元德而致亨又爲利於正主事主爻在內又

爲雖无私心事非正理則有過誤又不利有
攸往匪正而不往且有眚往則是妄動矣

象曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

卦之名无妄以卦自遯變三之剛自外而來
而爲卦主於初也剛自三來初易去內柔是
天理爲主而去其人欲之妄也此下釋彖辭
內震外乾動而健剛得中而柔應之大德致

亨以利於正主事此天道流行賦予之命也
天之所以爲天者如此而已其匪正有眚不
利有攸往无妄之不正往何適矣匪正則咈
天命故不佑助可有所往矣哉疑辭謂不可
行

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

普天之下雷聲偏行則无人无物不恐懼震
動是物物與之以无私妄也文王象此而名

震下乾上之卦爲无妄先王用此卦象懋勉
上應天時而行政令以生養萬類之物萬物
合人而言
初九无妄往吉
初九象爲无私妄之心者占爲有所往則吉
无妄善有三陽剛也當位也无應也此爻爲
无妄之主三善備
象曰无妄之往得志也
釋吉字

六二不耕穫不菑畬則利有攸往
六二占爲不治田收禾不墾荒熟田則利有
攸往二在地上爲田互巽及震爲耒耜乾爲金
爲刈以積離之火焚震耒耕以離牛灌以坎
澤爲耕穫菑畬之象二五當位中正相應本
宜有往但二陰虛未免有求富之心有應則
恐不能无私皆不足於无妄之善故必變
則三善備而利於有往
象曰不耕穫未富也
因陰虛未富恐有求富之

致之
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
六三象爲私妄者自外至之災禍此爻於无
妄之三善咸无焉故爲災然亦曰无妄者其
才其位與所遇則然而非其有妄也此以卦
變取象无妄自遯變遯内卦艮以一陽交坤
之上畫爲牛主一奇實坤上畫之偶象繫牛
之前也變爲无妄三下易初成震一陽爲坤
牛之主震動於大塗一陽自三入位來行人

也向之牛主艮上畫今爲坤畫坤爲邑三人
位邑人也牛本邑人之有而爲行人之所得
則失者之災也此所以爲无妄之災
象曰行人得牛邑人災也
九四可貞无咎
九四占爲可以正主事義與坤六三可貞同
又爲无咎不當位當有咎以有實无私故无
咎
象曰可貞无咎固有之也

固有此剛實无私之善也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五象爲无私妄者之疾占爲莫嘗療又爲有平復之喜五與二爲正應有應則恐不能無私故以爲疾然无妄三善以剛實當位爲重有應之疾輕但不爲所動是以五既變則无應故可不藥而平

象曰无妄之藥不可試也

戒勿用藥實不必用

上九无妄行有眚无攸利

上九象爲无私妄者占爲行有由巳之過誤位之極時之終前无可往之地行則降於下耳故初可往而上不可行又爲无攸利於巳既有眚於事亦无所宜

象曰无妄之行窮之災也

時位窮極非其有妄

䷙乾下艮上 四五二畫偶 主爻在上而所畜也大在內卦

大畜利貞不家食吉利涉大川

一陽止於二陰之上而三陽之大藏畜於二陰之內故名爲大畜占爲利於正主事又爲不家食吉兌口在外卦不食於家之象陽剛之畜象賢人之聚衆多當食君祿又爲利涉大川三至上有舟象乾健應五上進有舟行而前之象

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦體釋卦名卦之名大畜以乾體之剛健艮體之篤實互離之光輝此言陽剛大德之畜大者畜則可久故其德日新而有常也

剛上而尚賢能止健大正也

此下釋彖辭卦自大壯變四之陽升於上而四五二柔尊尚其賢能以艮之止止乾之健而使大者正主事也

不家食吉養賢也

不家食吉養三陽之賢也

利涉大川應乎天也

五下應乎乾涉險非健不能

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天无處不有凡虛空處皆天也岩洞空曠可見日月有晝有夜世謂之洞天是至大之天藏畜在於山中文王象此而名乾下艮上之卦爲大畜君子用此卦象多識前人之所言前世之所行以藏畜其身心之德以外之見聞而涵養其中至大之德如山在外而藏畜至大之天於中

初九有厲利已

占爲有危又爲宜止而不進初剛健上進四柔在上止之勢不可敵必進則危

象曰有厲利已不犯災也

已則不犯災

九二輿說輹

九二象爲車上之輿說去輹上承輿之伏兔坎爲輿二三四互兌變坎下畫脫輹象說[illegible]

則輿不行二爲五所止雖體健志於進而所處得中故能止而不行

象曰輿說輹中无尤也

得中而无尤

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

九三象爲善馬追踰乾爲良馬下二爻爲艮二柔所止未可進三居下體之上漸可進健體之極象良馬之逐占爲宜以艱難之心正主事二柔在前不可易之又象爲每日閑習章下之衛卒三至上肖離爲日三變柔爲坤

輿初二其衛也三畜與二陽同心叶力无日不訓練爲行計占爲利有攸往四止初五止二皆不可往上與三同德既不止之又援之以進三又儆備周完故宜有往

象曰利有攸往上合志也

上與之同志

六四童牛之牿元吉

六四象爲未有角之牛拘牛之牢牿三四五

互震爲雜牛變上畫之剛童牛象三至上外
實中虛牿象四在艮體之下而止初剛象牿
之拘童牛禁於未發占爲有元德者吉

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

象爲去勢之豕限豕之闌柢四變剛互離伏
坎豶豬象五上限之於外柢象五在艮體之
中而止二剛象柢之限豕制於已發占爲吉

象曰六五之吉有慶也

四之元吉而有喜止於其身五之吉而有慶
可及天下五尊而四卑故也

上九何天之衢亨

上九象爲首戴雲霄之天四通八達无障礙
之途卦終畜極上塞開通三陽超二陰以達
於上首戴雲路莫之障礙占爲亨

象曰何天之衢道大行也

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤者人之頤頷飲食所自入以養身者故有
養之義上下二陽中含四陰上止下動外實
中虛頷頤之象故名爲頤占爲貞吉上陽主
卦而下陽當位象爲下觀上之頤自求口中
食物之實卦自坎變先以二易上成觀再以
五陽易初成頤故取觀頤象觀者下觀上也
初爲下頤上爲上頤上爲頤之主爻故得專
頤之名下頤先觀上之頤又自求所以實口
之物蓋頤之初本坎之初偶畫如口之虛剛

畫自五來實之也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自
求口實觀其自養也

釋卦名及彖辭貞吉之義卦之名頤而其占
貞吉者頤爲養之義正主事則吉也此下釋
彖辭觀頤觀上陽所養之人也自求口實觀
初陽自養其身也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣
哉

此下廣頥義天地養萬物聖人養賢以賢人之澤施及萬民頥之時大矣哉萬物之生與養時爲大頥大過解革皆大事大變曰時大矣哉欲人知所慎也

象曰山下有雷頥君子以慎言語節飲食

雷者石氣所化高山之下崖壁懸絕雷從崖石中出俗謂雷洞如人之頥口是爲山下有雷文王象此而名震下艮上之卦爲頥君子用此卦象謹慎言語限節飲食雷者氣也震

在內而口向外故慎其自內出外之言以養氣山者形也艮在外而口向內故節其自外入內之飲食以養形

初九舍爾靈龜觀我朶頥凶

初九象爲棄汝初明智而能咽息不食之龜觀我上在上而下垂之養人者占爲凶陽實能自養而養人陰虛不能自養而資養於人卦惟二陽居上者當養人之任故爲朶垂向下之頥以養在下之羣陰初居下不當養人之任故爲靈智自養之龜而无求於外初變剛爲柔是自舍其靈龜而羨上之能養其下也此辭爲上頥之言上爲卦主故自我而爾初謂羣陰之虛當從我而求養初陽實本无求乃舍爾之能自養者而觀我之養人者何哉

象曰觀我朶頥亦不足貴也

其本貴自失而可賤

六二顛頥拂經于丘頥征凶

象爲頭頂倒而在下以求養於下二與初比故求養於初以上養下理之正也不能自養反下求於初則爲顛倒又爲舉手摩拂其上經歷於小山以求養於上五艮山之中畫爲丘二欲拂上而求上之養則上非其應必須經由五位之丘而後可占爲行則凶下比於初可資其養行而求上則凶

象曰六二征凶行失類也

行而求上則失初之同體比近之類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象爲摩拂以求養於上三與上應故求養於上占爲正主事則凶上所養者賢三陰柔不中正不賢而竊祿者又爲十年莫用此占有爲三四五互坤坤十數坤爲年十年數之極十年勿用則終不可用矣又爲无攸利不變則不正變則失正

象曰十年勿用道大悖也

陰柔不中正不足以當上之養

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象爲頭項顛倒以求賢於下四與初應故求養於初占爲吉卦惟初與四爲正應又象爲虎目之視眈眈然下而專其欲食逐逐求而繼離象介甲外之龜又象文明外著之虎自養於內者莫如龜求養於外者莫如虎視亦離目象四之於初下賢求益之心必如虎之視下求食而後可占爲无咎能如上象之意則无咎

象曰顛頤之吉上施光也

得陽剛之應致已居上之德而施其光於天下

六五拂經居貞吉不可涉大川

象爲摩拂上求養者之所經從五與上比故求養於上占爲靜處而正主事則吉陰柔才弱資養於上守常則吉又爲不可涉大川卦六畫有舟象卦從坎水變此爻陽降陰升強者退後弱者進前故不可涉

象曰居貞之吉順以從上也

非陽剛之才故不可動而有爲

上九由頤厲吉利涉大川

象爲由此爻而頤一陽在上諸陰皆由之以養內震大塗外艮徑路所由者占爲危居高而求之者衆又爲吉上能兼養乎下又爲利涉大川卦從坎水變此爻陰降陽升弱者退後強者進前故利涉順下三爻皆凶動也上三爻皆吉止也

象曰由頤厲吉大有慶也

雖厲而吉能養天下已與人俱有福慶

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

中四畫剛上下二畫柔陰半於陽小者不及而大者過故名爲大過象爲屋之脊槫弱而曲中四陽象木之強初上二陽象木本末之弱以此木爲屋棟則衆材輻輳不勝其重而橈占爲利有攸往陽雖過而得中其德巽而說又爲亨陽宜於往故可以亨

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名卦之名大過以陽之大者過多於陰也

棟橈本末弱也

以卦體釋彖辭之象棟橈以初上陰柔而弱也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

以卦體卦德釋彖辭之占剛雖過於多而二五皆得中內巽外兌巽而和說以行所以利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

苟善於處則爲君子利且亨之時

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

木生於澤木高澤卑澤水漲溢浸沒其木是水之大而過於常時者文王象此而名巽下兌上之卦爲大過君子用此卦象獨立不懼如木在水中挺特而不傾欹不懼巽木象遯世无悶如水過木杪淹沒而不呈露无悶兌

說象此君子大過人之事

初六藉用白茅无咎

初六象爲承藉祭物用白色之茅古者祭祀縮酒沃灌薦牲薦黍稷皆藉以茅巽爲白爲茅初在下變剛進亘藉象占爲无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔而又在下故畏謹過甚

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象爲枯朽之楊根上稚出楊澤大過也易生先榮感陽氣之盛者二剛居中五變柔枯而空中之象下有初柔象稊又二陽之月楊生稊時又爲老夫得其未配之婦二與五應爲夫婦三四五互乾五乾夫之終爲老夫二變柔爲五應二三四成巽二巽女之初爲女妻占爲无不利楊根生稊長爲稚陽老夫女妻猶能生育

象曰老夫女妻過以相與也

二五本不相應因二變柔遂相應爲夫妻其相與之情過于常

三棟撓凶

象爲屋棟撓曲三四木之中身爲棟而任重處三既變柔又應兌之上爻爲毀折故撓

象曰棟撓之凶不可以有輔也

變柔又應兌之毀折

九四棟隆吉有它吝

象爲屋棟隆起四雖變柔而比巽之上爻三爲長爲高故隆占爲吉又爲若又有他謂應初則斬縮本弱也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

不撓乎本弱之下畫得比巽長高之益

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象爲枯朽之楊生枝上之花五剛居中而變柔枯而中空之象上有一柔象花又五陽之月陽生花時又爲老婦得其未室之夫五變柔與二應三四成兌五兌女之終爲老婦二

三互乾二乾夫之初爲士夫占爲无過咎變柔與二應非比近不正之合又爲无稱譽夫婦不當年

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華生意泄露愈速其枯死

上六過涉滅頂凶无咎

象爲過於涉水浸沒頭頂大過有坎積四陽爲中一畫水深之極上爲首之頂下應於三如下行至水深處首頂被水沒過占爲凶又

爲无咎過卑以下於陽於義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

不可以爲其過咎與初皆爲卑下以事陽者上不幸而遇凶其爲无咎則同

☵☵ 坎下坎上 內外二體皆中一畫奇

習坎有孚維心亨行有尚

一陽陷於二陰之坎卦在下又在上重卦之序坎在六子先故加習字以起後例以別於初經三畫之坎二坎相重險而又險故名爲

習坎占爲有人孚信於巳二五中實感人而人應之象爲維繫其心中剛象心二柔象纆纆於外坎心實故人繫戀之占爲衆美所會又爲行則有人尊尚之互震大塗行象下本不正行而至乎五則剛健中正爲主於上

彖曰習坎重險也

釋卦名卦之名習坎以重習其坎險也

水流而不盈行險而不失其信

此下釋彖辭水流行而不停蓄滿溢謂由疏利坎以達彼科坎盈而後進行而不止坎坎皆然流行於險陷中而不失其中實有孚信於人者此習坎之所以有孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

維心亨乃以二五之剛之居中也二五剛中之實足以感人故人皆維繫其心所以致亨行有尚往而至上體則有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

此下廣險意天險无形之險地險有形之險王公因有形之險爲无形之險是謂人險險之有時得用大矣哉險睽蹇皆非美事聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人知別之也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

一水至又一水至文王象此而名坎下坎上之卦爲習坎君子用此卦象常其德之行始終如一之謂常德行者一君之所進修二如

此五又如此習其教之事一再不已之謂習教事者二民之所視傚初三如此四上又如此

初六習坎入于坎窞凶

象爲重坎初在重坎之下又爲入於坎中旁入之小穴既在重坎之下又入坎之窞陷之甚坑坎中小穴旁入者曰窞坎之柔畫象水旁兩岸其偶象岸側小穴占爲凶

象曰習坎入坎失道凶也

柔弱无援處不得當

九二坎有險求小得

象爲坎有陰險占爲求於人微有得變柔得應於五然本是敵應又未能出險坎之卦體中剛水也二柔兩岸之土也二剛變柔坎之中又有險也

象曰求小得未出中也

出坎陷中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象爲有招來此爻者二之實來之又爲坎而又坎上一坎下又一坎又爲身在險中又且首枕於上坎之險又爲入於坎中旁入之小穴初與三皆坎之偶畫故同謂之坎窞初在下坎之内三在上坎之内故皆曰入占爲莫用此爻作事

象曰來之坎坎終无功也

故勿用

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

六四象爲以樽盛酒簋盛食而副益之用缶盛酒二至五肖離中虛樽簋缶之象坎水爲酒又爲納結好之約從室中通明之牖坎柔維係中剛有繩約之象四偶畫虛而通明又當酉位牖象不由戶而自牖非常時所由出之處非正應而以比近相得故也坎之内卦失位險上卦三爻上居險極而陷于罪惟四五二爻當位相得四以柔正順承五之剛中正設饗禮以尊事之又納約以結之占爲至

終之時无咎當險時又敵應无相與者而以
比近相得故雖不如正應始未盡善而終无
咎
象曰樽酒簋貳剛柔際也
五剛四柔相交接也
九五坎不盈祗既平无咎
象爲坎不水滿溢五剛變柔水不盈象占爲
至坎險盡平則无咎謂夷其險而平之既平
則无險而出於險矣

象曰坎不盈中未大也
坎不盈雖居中而未盛大也祗既平僅得无
咎可見其道未大
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
上六象爲拘繫之用三股之徽二股之纆坎
有繩繫之象安頓于叢棘以收罪人處坎中
實象棘身外偶象棘刺二坎象棘叢上六陰
柔居險極乘剛中正之君失爲民之道故陷
於罪戾三歲不得免周禮司圜收教罷民上

罪三年而舍三歲不得免盖罪大而不能改
者占爲凶
象曰上六失道凶三歲也
乘君失爲民之道
☲☲ 離下離上
離利貞亨畜牝牛吉
一陰麗於二陽之離卦在下又在上二離相
重明而又明故仍名離占爲利貞下卦三畫
皆正又爲亨由利貞而亨又爲養牝牛之吉

坤爲牛離中畫坤之中畫也坤之中畫麗乾
上下畫中爲牛係養於牢此占主內卦二陰
位牝牛也
彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重
明以麗乎正乃化成天下
釋卦名卦之名離此義爲附麗之義也日月
附麗乎天百穀草木附麗乎土既明而又重
其明上卦重離明與附麗乎正位此以字如
文明以健之以下卦三爻皆附麗乎陰陽皆

位之正乃可以化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋彖辭柔麗乎中正說二分數多五中而不正又畜牝牛吉亦是主二言或疑中字為衍故利於貞而亨是以畜牝牛吉也亨吉二字皆由利貞而得

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

大明之日今旦起明日又再起文王象此而名離下離上之卦仍為離有大德居大位之人用此卦象先後相續其明照於四方

初九履錯然敬之无咎

初九象為足躡履動於下之象錯然雜進有人敬此爻占為无咎附麗之初待人貴寬進而來附則當敬之此无咎下離之主二當之

象曰履錯之敬以辟咎也

未論求福且欲避咎

六二黃離元吉

象為黃色附麗黃中央色二居下卦之中爻為有元德則吉柔順中正變而得應

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象為日過中之附麗五為上卦之中當天之位故日在五為中之時三為下卦之終當人之位故日在三為昃之時日昃之離如人之老而光景垂盡不擊瓦缶而歌三變柔則初至四有缶象巽手鼓之二三四互倒體之兌歌嗟皆於兌口取象則大老之歎此爻下卦之終有將老而死之象變則成互艮有復少而生之象人之老也不能以生為樂則必以死為憂矣占為凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象為若犬突出穴然其若自外而來然見下爻前明將盡突然出而下來以逼之又為若火之焚然舊火新火交於猛烈若火為水所滅而死然四變柔成坎火入水而滅若火

成灰而棄之然四變柔成艮火滅成灰而歸於艮山之下三四當繼明之時二剛相値傳繼之不善如此其安慶緒朱友珪之事乎

象曰突如其來如无所容也

亂臣賊子无所容於天地之間人得而誅之必死而棄

六五出涕沱若戚嗟若吉

象爲流出目淚沱然多離爲目二至五肖坎水涕沱若象心哀戚嗟然歎離伏坎五當心位戚若互兌爲口有嗟若象六五重離之主繼明嗣位居憂之事占爲吉居憂之後一變則乾

象曰六五之吉離王公也

上離乎一王之位下麗乎羣公之國

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

占爲天子用此爻出而征討六五爲繼體之君上乃乘君位至終而不[illegible]麗者故征之離上體二剛皆不正剛惡者也西則不子則不臣王謂五離有甲冑戈兵象所征者上也自五往上又變震動皆爲出則有美功屆伏罪之魁俘獲非其衆首指上醜指衆盡不俘獲其醜所謂殲厥渠魁脅從罔治此占之象也又爲无咎武不黷刑不濫此无咎上離之主五當之

象曰王用出征以正邦也

以正不臣順之國

周易旁註會通卷之四

新安朱　升旁註
明　錢塘姚文蔚會通

周易下經之一

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

卦自否變上下不交今三之陰升上而交乎陽上之陽降三而交乎陰艮少男下於兌少女交感之義故名爲咸占爲衆美所會又爲

宜正主事三爲卦主又爲取女吉男在內女在外男下於女而取之

彖曰咸感也

以卦變卦體釋卦名卦之名咸其義爲感也

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦自否變三之柔上於上而交乾之剛而上之剛下於三而交坤之柔陰陽二氣此感則彼應彼感則此應以互相交接也此下釋彖辭內艮止于此不妄動而外兌悅于此不他慕艮少男先求於女而下於兌少女是以止而說故亨利貞男下女故取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此下廣咸意天地交相感而其應則萬物變化生育聖人以一心感天下人之心而其應則天下不乖戾而均齊觀其所感而天地萬物之情可見矣天地人物之情感而必應應

感之間情无所遁矣不言聖人與人心者聖人卽天地人亦物也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

此釋艮下兌上山頂之上而又有容水之澤澤水下潤山氣上蒸二氣之交感也文王彖此而名艮下兌上之卦爲咸君子用此卦象虛心以受人之諫教山而受澤水之下潤澤而受山氣之上蒸皆以其虛也

初六咸其拇

象爲交感而動其足大趾足趾在下體之下而向外初與四應擧趾以往動則失應而不失其正故不著其吉凶

象曰咸其拇志在外也

志在外卦之四也

六二咸其腓凶居吉

象爲交感而動其足肚腓在踝上膝下隨股而動二不能遠俟正應之五而近感所比之三如腓隨股動占爲凶又爲不動則吉得本體艮止之德

象曰雖凶居吉順不害也

雖凶而居則吉順理靜守則不害也

九三咸其股執其隨往吝

其象爲交感而動其足股三與二比相從而動係戀其從我者隨股而動者二之腓其占爲前行而往則斬縮不行三爲艮之主爻艮止也若欲往就正應以感上則不能行

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

咸其股亦不如艮德之止也志在隨巳之人所執者在下之二也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四占爲正主事則吉又爲事過之追悔可无之本卦之體下二偶畫象足上一偶畫象口中之三陽象身四在三陽之中心之位也當靜定以爲一身之主聖人恐其爻變爲得正乃不主貞而主悔故特著貞吉悔亡之占以示訓象爲憧憧然思慮多而不定或上而往或下而來指本爻上下四爻謂三與上應而比於二五與二應而比于上同類之朋從汝謂三五二陽宗主于四而上下之陰從之思語辭

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不貞而悔則感害矣　此之靜定方爲光大

九五咸其脢无悔

脢居喉中動而迎飲食以嚥有他思則噎咸之時欲速相應不能久俟故諸爻舍應取比

二三以腓股相感五上以脢與輔頰舌相應

彖曰咸其脢志末也

志在上上畫居卦之末

上六咸其輔頰舌

象爲交感而動其牙車之輔兩臉之頰口中之舌　上與三正應三與二比故上有怨責之言輔者頰之裏頰者輔之表輔頰舌皆兌口象咸諸爻多捨應取比惟初舉趾以從四上滕口以責三視諸爻爲善故不著其吉凶

而諸爻則皆无取于動也

彖曰咸其輔頰舌滕口說也

滕播也

䷟ 巽下 震上

恒亨无咎利貞利有攸往

震長男在巽長女上男動于外女順于內人理之常故名爲恒占爲亨又爲无咎恒而能亨乃无咎又爲利貞初爲卦主又爲利有攸往卦自泰變陽自初往四

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒

以卦變卦象卦德卦體釋卦名卦之名恒其義爲久也卦自泰變初之剛上于四而四之柔下于初震雷動而上巽風入而下互相交接巽入而下而震動而上剛畫柔畫皆互相應所以爲恒四句均爲人物之常道

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

以下釋彖辭恒久之道可致亨則无咎矣利貞恒久于可以常久之道也其道謂不已詳見下文天地之道恒久而不已也變易相禪運動不止

利有攸往終則有始也

利有攸往終則又始也宜往不宜止

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

此下廣恒義日月得天道之不已而能恒久以照物四時變舊化新代謝不已而能恒久以成歲功聖人久于不已而可以恒久之道而天下感化以成風俗觀其所以恒久者而天地萬物之情可見矣恒非一定之謂也雷必動而後上風必入而後下此其所以爲恒者也故文王名卦以山澤形之静者象咸而雷風氣之動者象恒其旨深矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷者陽氣之出而在上風者陽氣之入而在下各得其常文王象此而名巽下震上之卦爲恒君子用此卦象以立其身心不變其所立之方恒之義有二以時言則久而不已以位言則定而不易彖象二傳二義可互觀相發

初六浚恒貞凶无攸利

象爲以深入於下爲恒者浚掘而深之也動於地下之象亦巽入之大過者占爲貞凶本爻不正以此而正主事則凶又爲无攸利變則失應故雖不正主事亦无所利　恒者夫婦居室之常内巽爲婦故内三爻言婦道婦道卑巽而貴得中初巽體之下卦變自四降初卑巽而入居至下之處猶不居地上而掘地及泉婦之初歸以此爲常才弱志卑退處深入内職不修者也故其象占如此

象曰浚恒之凶始求深也

處卦之始而求深入也

九二悔亡

象爲事過之追悔可无之　中得婦位而剛非婦德然應五之柔可以濟夫之不及若悔而變則失于應

象曰九二悔亡能久中也

能恒久于中而不過于剛也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象爲不恒久其所主饋食之事婦居中主饋三剛而位不在中乃婦之悍戾遺出不得恒

其主饋者又爲或人捧進此食之加饌之羞或者所指未定之辭蓋變賤者主饋者既出而以非人代之所承又非正饌皆非常也占爲正主事則漸縮謂非可主饋之人

象曰不恒其德无所容也

无處容其身謂被出之婦

九四田无禽

象爲田狩无田獲之禽獸四爲上卦之地又互兌澤田象巽艮皆伏无禽象　恒者夫婦

居室之常外食爲夫故外三爻言夫道弋獵者夫之事四震男之初卦變自初升四爲外卦主而居柔不當位田而无獲非夫矣

象曰久非其位安得禽也

久處非陽剛之位安得田有禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象爲恒久其饋食占爲正主此事在婦人則吉外卦之中夫之正位互卦兌女之終居之女居夫家終身主饋者在夫子則凶夫位妻德故也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人貞吉以其從一夫而終身主饋也夫子以剛裁制事理之宜從婦之恒則凶也

上六振恒凶

象爲以奮迅於終爲恒者占爲凶　振猶云抖擻質本柔弱則變爲剛以奮迅于終是強其才之不能者

象曰振恒在上大无功也

陰柔而振奮于上雖變剛亦无能強之功

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

遯者逃內而外之也二陰長而消二陽而四陽退避之故名爲遁占爲亨此占謂四陽時當遁而遁所以亨又爲小者利於正主事此占謂二陰陰得時得志故也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以卦體釋彖辭遯亨遯而亨也以五之剛得正位以正自居而應二之陰以權應柔與陰進陽退之時行也與時同行

小利貞浸而長也

小利貞以其漸浸而長也

遯之時義大矣哉

於時當遯而遯其義甚大

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山峻極于天登山而望天若遯去文王象此而名艮下乾上之卦爲遯君子用此卦象遠去无德之人不猛厲而尊嚴天无意於遠山而山止于下自不能近

初六遯尾厲勿用有攸往

象爲遯去而殿後如獸之尾四陽在前遁去二陰逐其後而初陰最在後占爲危四陽尚盛敵之則危又爲莫用此爻有所往戒令勿遁陽

象曰遯尾之厲不往何災也

以初長之陰敵上盛之陽往則厲而災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝説

象爲執此爻用黃牛去毛之皮二下卦之中中爲黃坤爲牛上畫變艮是牛外之皮變矣故爲革无人於此能堪解脫之謂拘執之堅固陰勢浸長欲其留止勿進

象曰執用黃牛固志也

堅固其志也使留止勿前進

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象爲有係戀而遯去之三與二比有所私占爲有疾陰侵陽爲疾又爲危又占爲畜養私人之吉臣妾謂下二陰初位剛又艮男之下爲臣二位柔又巽女之下爲妾

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

由不去其疾而至于憊也畜臣妾吉可以爲私恩不可施之大事也

九四好遯君子吉小人否

象爲有和好而遁去之三與二比則爲係遯
四與初應則爲和好占爲君子則吉見幾之
明避禍之決小人則不善必眤于情好
象曰君子好遯小人否也
九五嘉遯貞吉
象爲配偶之嘉美而遯去之四與初應不正
謂之好以情合也五與二中正相應謂之嘉
以禮合也占爲正主事則吉遁之時好與嘉
皆不當顧唯當遯去但四不正未必能遯故

爾開君子小人之端五中正故直云貞吉
象曰嘉遯貞吉以正志也
以正主事爲志也
上九肥遯无不利
象爲饒裕而遯去之上卦四五皆應陰唯上
无應无私眤所謂進退有餘裕者占爲无不
利遯宜在前故爲最善
象曰肥遯无不利无所疑也
无所滯礙也

☰☳ 乾下 震上
大壯利貞
四陽長盛二陰過半陽之大者强壯故名爲
大壯占爲宜於正主事卦四陽而其三在內
卦
彖曰大壯大者壯也剛以動故壯
以卦體卦德釋卦名卦之名大壯以陽之大
者强壯也內乾外震剛健以動故壯
大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋彖辭大壯利貞陽之大者正主事也正主
事者陽之大而天地之情可見矣正以陽之
大不以陰之小
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
雷者陽氣之聲天无上下以人所不覩處爲
上雷聲高亢在天之上陽氣之盛壯也文王
象此而名乾下震上之卦爲大壯君子用此
卦象非禮弗履非禮弗履非强有力者不能
初九壯于趾征凶有孚

象爲強壯于足之趾初動于下趾象初陽居
剛當壯之時猛于前進占爲以征行則凶恃
其壯非善處壯者又爲有人孚信于巳四爲
壯主牽連四陽以進以同德同位而孚于初

象曰壯于趾其孚窮也

雖有其孚亦窮也

九二貞吉

占爲以正主事則吉以剛居柔中而不過不
恃其壯

象曰九二貞吉以中也

中則无過不恃其壯而猛進也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其
角

占爲小人用其壯強君子用其歉然若无此
壯之戒辭三以陽居剛而不中過于壯者故
戒之又爲正主事則危象爲壯羊以角觸藩
羸傷損其角　大壯複畫之兌三變柔則下
卦又成兌兌爲羊陽壯盛又象羝羊九三過
用其剛如羊之觸四剛畫在前如藩籬進而
觸之必毀其角大抵陽盛之時不宜過剛

象曰小人用壯君子罔也

小人用壯君子則用罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

其占爲貞吉以剛居柔善處壯者又爲悔亡
雖不當位然以巽柔濟剛无悔四爲壯之主
爻諸陽之所賴者聖人恐人以其變爲得正
乃不主貞而主悔故示此占與咸九四同其

象爲藩籬決開不損羊之角變柔成兌羊五
當其前畫斷不連故其象如此又爲強壯于
大車之承輿伏兌坤爲大輿四承之爲輹剛
畫故壯四壯之主爻以柔濟剛而進如輿輹
壯而可行

象曰藩決不羸尚往也

上進而往也

六五喪羊于易无悔

象爲亡失羊于疆場三四五互兌爲羊五變

剛則失其爲羊五近上爲邊界將盡處場也

占爲无悔羊陰狠喜進以變其陰狠爲善

此爻用悔乃云无悔與全易異者蓋喪羊之

象是主巳變言之恐人不察而疑其不正故

著无悔以明之耳

象曰喪羊于易位不當也

以位不當也變剛而喪羊則位當矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象爲羝羊觸藩三四五互兌爲羊六變剛在

其前如藩羊狠進而不能退阻于藩而不能

遂其進占爲无所利又爲艱而勿進則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳審而狠進也艱則吉咎不至于長久也

☷☲ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

日出地上進進而麗乎大中故名爲晉占爲

安康之侯用下錫上之馬蕃庶如書錫玄圭

之錫侯馬蕃庶皆取象于坤晝日三次見接

于天子三坎數　坤臣道日君象下坤進而

上瞻離日有諸侯朝享天子之象離日下照

坤土有天子禮接諸侯國之象

彖曰晉進也

以卦象釋卦名晉其義爲進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以大明之離日出坤地之上也下釋彖辭坤

順之臣而附麗乎大明離日之君此釋康侯

錫馬之義卦自觀變四之柔近君者進而上

行以至乎五此釋晝日三接之義是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

大明之日出于地上進進而上文王象此而

名坤下離上之卦爲晉君子用此卦象自明

光明之德明德離日象自明象出地上

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

其象爲若進然折挫而退然柔下力弱將進

又退其占爲貞吉順德不急于進又其占爲
无人乎信于巳四正應不與之孚又爲寬裕
以處之无咎處之泰然不急于求孚

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

四不援之故獨行以正主事也裕无咎无官
守言責而進退有餘裕者也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

其象爲若進然愁慘然以陰居陰前後皆陰
陰盛多慘其占爲貞吉中正故又爲受此大

福于其　父之妣二五德同位應二進而感
格于五猶順孫之享于王母王母降福于二
而二受之此享先妣之吉占也五君位以陰
居尊王母之象又三之陰在二上母也四陽
尊于母父也五陰又尊于父王母也

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

象爲與衆人同進坤爲衆允與靴通進也三
在坤衆之先率衆同進占爲悔亡進不當位
然坤順之極前導二陰進順乎上衆進而進

象曰衆允之志上行也

三與二陰進而上行

九四晉如鼫鼠貞厲

象爲進如大鼠三四五互艮爲鼠陽爲大鼠
晝伏夜動四近天子之光以剛居柔值大明
當空之晝畏而不敢進占爲正主事則危宜
變

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當以居柔故爲鼠晝伏

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

占爲悔亡雖柔居尊而不當位然以居中爲
晉之主又爲有失者可得陰晝虛爲失居陽
位爲得又爲勿恤戒勿憂又爲往吉往上則
過剛以濟柔又爲无不利晉之主爻柔而得
中德明位尊

象曰失得勿恤往有慶也

慶謂陰陽相遇合

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象爲進于頭上之角角剛在上占爲維用此爻伐畿內之邑維惟通下坤象邑進貴乎柔進之極而以剛居上但可用之以伐畿內未順之邑又爲厲位高故危又爲吉伐之必服故吉又爲无咎以吉故无咎又爲正主事則漸縮不行剛進之極不宜正主事

象曰維用伐邑道未光也

釋貞吝

☷☲ 坤上 離下

明夷利艱貞

日入地下其明夷滅故名爲明夷平而滅之曰夷明夷晉之覆體彼爲明之進此爲明之退占爲宜以艱難之心正主事二爲卦主

彖曰明入地中明夷

以卦象釋卦名大明之離日入坤地中故其卦名明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德申上文釋卦名之義內如離之文明不失于己而外如坤之柔順以服事殷以蒙被大難主內卦言則坎難在外故曰蒙周文王用此明夷之象

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

此釋彖辭彖辭云利艱貞謂晦其明之人也以艱難之心正主事是能晦其明之人也此申上文釋彖辭之義處親戚家國之禍難而能正其志佯狂以正主其我與受敗周爲臣

僕之志商紂諸父箕子用此艱貞之占之義主外卦言則坎難在內故曰內難箕子爲紂近親故也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

大明之日入于地中日之明爲地所滅文王象此而名離下坤上之卦爲明夷君子用此卦象臨蒞民衆用不明而明聰明睿知守之以愚使小人有所容君子得以自盡

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

攸往主人有言

象爲當明滅之時於此而去之如鳥之飛下
垂其羽翮初變柔自初至五肖坎飛鳥象初
翼下垂至地也鳥避繒繳者高飛而此下飛
明夷者在上避之者宜下不宜上以卦言則
上卦之坤夷下離之明以爻言則上爻居晦
極爲明夷者而下五爻皆處明夷之時者占
爲有德之人于此行于道路初與四應四爲
互震之中畫爲大塗于行謂自初適四則三

日不食二至四互坎三坎數互坎爲食无兌
口故不食又爲有所往謂往二則所主之人
二爲卦主有言言其不宜動遠適四則有不
食之厄近往二則人以爲非皆謂不宜動

象曰君子于行義不食也

雖有可食然以義不當食而不食之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象爲當明滅之時滅及于左股二陰爲離
之中虛非可夷者夷者滅其外之明三之陽
爲日之外明逼近坤體受其掩蔽三之位在
人身爲股震下畫爲左二爲明夷之主三者
二之左股也又爲用救明之夷馬强壯三陽
剛在二前危難之中用以拯救於二者三互
震初畫爲作足馵足之馬互坎中畫爲美脊
亟心之馬皆壯象占爲吉

象曰六二之吉順以則也

以柔居中爲順而有則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象爲當明滅之時於此而南方田獵三爲南
之位卦變自二升三故曰南狩互坎亦獵象
此爻明之受夷者故以其明攻上之晦得其
獸之大首者上畫爲首占爲不可以疾病而
正主事狩獵之事宜武勇疾則怯弱而損威
强左傳云若之何以病而敗君之大事

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象爲入于左腹滅明者坤四居坤體坤爲腹

四之位在人身爲腹互震中畫爲左入于左腹是與明滅者同體矣又爲得明而見滅之本心謂所以處之者不失其本心也於此自內而出門外之庭三四五艮之倒體艮爲門闕門庭門外之地也

象曰入于左腹獲心意也

本心之意

六五箕子之明夷利貞

象爲商王紂之諸父封箕國子爵者之明而

見滅五居中而柔順自晦箕子之佯狂爲奴似之占爲利貞宜如箕子之正主事謂不可變此道

象曰箕子之貞明不可息也

明雖遭夷而其明不以夷而遂息故亦利于正主事

上六不明晦初登于天後入于地

象爲不明而晦人之明三之明爲上所掩又爲初時登于天後時入于地此爻取象蓋合晉明夷二卦相重言之明出地上初登于天也明入地中後入于地也與垂衣裳取諸乾坤同意 說此卦者因文辭之箕子象傳之文王遂以上象紂四象微子三象武王二象文王初象伯夷太公似鑿而當

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

失其所法則者也

☲☴ 離下巽上

家人利女貞

卦自兌變三往易四上體成長女五爲其家之人上來易下二體成中女三爲其家之人長少順序夫婦當位故名爲家人女以夫爲家家人其夫也占爲宜女人正主事二爲卦主

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體釋彖辭家人之卦以全卦言二之女正位乎內卦之中五之男正位乎外卦之中

以中爻言二正位乎內三正位乎外四正位乎內五正位乎外男女各正位乎內外天在外地在內之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

此下廣家人義家人有尊嚴而有君道者焉父母之謂也家人之尊嚴者有君道父是也母配父曰小君其尊同故皆稱嚴君

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父盡父道子盡子道兄盡兄道弟盡弟道夫盡夫道婦盡婦道而家道正

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風者火氣之所化火盛則其氣上衝猛急飄揚者即風也一家之人其風聲之和平與否亦皆自火食而出文王象此而名離下巽上之卦爲家人君子用此卦象言有可質之實而行有可久之常　家人之道始于飲食烹飪一家之政樂不樂平不平皆係乎此故俗言治家曰家風養家曰家君子觀此知富而後教生厚而後德正一言一行踐實守常日用飲食以爲質以養其人而爲風化之本也

初九閑有家悔亡

象爲防閑所有之家初變柔成艮爲門闕變則下畫連亙如以木拒門爲閑　卦之初泛言治家之事占爲事過之追悔可无之謂无用悔有家防閑之于初則爲力易

象曰閑有家志未變也

閑之于志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象爲无所專成居家內主饋食二柔順中正上承三之剛正婦人從夫无所敢自遂者中謂二居下卦之中饋者三四互坎二變剛則互兌有飲食象占爲貞吉家人初上二爻以卦之初終取義中四爻分上下二體取義下體臣下之家三爲夫二爲婦上體君王之家

五爲王四爲后不取應而取比家道尚親正

象曰六二之吉順以巽也

柔順而卑巽

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象爲家之夫嗃嗃然嚴三在下體之上家之長也嗃與熇通離火上畫過剛不中故占爲事過追悔雖危而吉又象爲妻子嘻嘻然嘆占爲至終將靳縮不行婦謂二子謂初嘻與譆通苦熱痛呼之聲亦於離火取象治家雖

不可縱弛然過剛近酷致婦子之間愁恨之聲則賊恩矣故悔則吉終則吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人嗃嗃而能悔故未失也婦子嘻嘻失治家之節也嗃嗃下不舉悔字而有其意象傳舉爻辭之例如此者多

六四富家大吉

象爲富實之家占爲大者之吉四柔順得位上承剛中正之君王后之賢者也后之家王之家也富有四海以天下爲家者也四變剛爲富王爲大后之吉王之吉也四變剛則爲大

象曰富家大吉順在位也

以柔順居柔位

九五王假有家勿恤吉

象爲王至所有之家王五也剛中正居尊位天子之能正其家者退朝適寢曰假有家猶入廟告祭曰假有廟占爲勿憂又爲吉聖人

德化之懿家事不待恤而吉

象曰王假有家交相愛也

交互也夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

象爲有人孚信于已以陽實居上位在下皆以誠心相應又爲若有威而可畏然陽剛嚴故孚容整肅又爲終吉非特一時之吉此卦之終總言治家之終事

象曰威如之吉反身之謂也

反之于身自治嚴肅之謂也非以威刑爲威

☲☱ 兌下 離上

睽小事吉

火上澤下兩相背戾二女同居各異所志故名爲睽睽者目不相視兩情乖異也占爲小事則吉五爲卦主睽異之時陰柔主事大事則不吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名卦之名睽以離火燎而麗于高上之處兌澤流而豬于卑下之地也又以離中兌少二女同處於父母家其志不同嫁而歸夫家也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

釋彖辭得在下之悅而附麗乎在上之明卦自巽變五之柔自初而進而上行至五柔不能振舉進而在上有勢位以臨下與退伏在下者不同得上卦之中而應乎二之剛得中則不太柔應乎剛則可資之以濟其弱是以小事吉上三句皆柔之爲豈能成大事

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

此下廣睽義天高地下之體乖異而陽降陰升相合而成化育之事同也男女之質乖異而其相求之志通也萬有之物其品乖異而相爲用之事類也睽之有時得用大矣哉因

睽而得合

象曰上火下澤睽君子以同而異

上之火氣炎上下之澤水潤下兩相乖異文王象此而名兌下離上之卦爲睽君子用此卦象同而異周而不比和而不同羣而不黨皆是

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

占爲悔亡雖无應然自處得正而无求于外象爲亡失馬勿追覓自還復內卦兌下畫剛

坎馬之體失爲喪馬今變柔則坎體復又占爲見凶惡之人无咎三四五互離爲目在初之外而接乎四見也非往見之見四剛强不正既與初爲敵應又梗隔二五之應與三上之應卦之所以爲睽以此一畫故謂之惡人目不相視爲睽目常見之不與之絕疾之不已甚故免于咎

象曰見惡人以辟咎也

非望其有所行

九二遇主于巷无咎

象爲遇主于巷主謂五巷里中道離中虛有巷象二與五應當睽時難于遇合又兩不正二往就之故遇于巷占爲无咎當睽時正應不睽

象曰遇主于巷未失道也

雖非相遇之所然所遇者正應

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象爲目視車輿有後曳之而不得進其引車之牛有控制而不得行五離中畫有目能視坎爲輿爲曳三當坎輿之後欲往應上而柔弱不能前四當離牛前阻三之進牛之引車車在牛後此則坎車前而離牛却故有輿曳牛掣之象其乘車服牛之人刑去其須且刑割其鼻三人位外卦離有顯象三在其下須也而變剛去須象外卦離是艮鼻之下體不具占爲无初時有終時初雖掣曳不得合于上正應終必合

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以柔才居陽位故不能進也无初有終遇上之剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象爲當睽時獨處无朋又爲遇初夫四陰位初陽位故四以初爲夫變柔應初如婦人失偶忽遇初夫占爲交互相孚信又爲厲孤而无應又爲无咎同德相應而不孤

象曰交孚无咎志行也

初之志得行于四

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

占爲悔亡雖不正然柔進上行得中應剛象爲其所宗主之二能去其間隔者如噬去頤中柔膚然二應五而四隔之如噬嗑頤中有物二剛如頤下齒噬之如膚之易占爲往何咎二能去間則五可往應矣

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則有陰陽相合之慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象爲當睽時獨處无朋剛上窮而下與柔比又爲見豕背負塗泥離明極故能視坎下陰畫水旁土也坎中陽畫地中水也坎豕居兌澤體有坎土四以水濕之豕負塗也載鬼一車三坎輿之下畫上載四于坎輿之中坎月之魄爲鬼一車者陽實之體充滿車中也一亦坎數先張而射此鬼以弓後兌而不射此鬼以弓坎爲弓初睽四剛險凌下欲傷三故張弧而射之其後三以柔說承上而兌弱故脫弧而不射匪寇乃婚媾寇亦坎象四說弧三不爲所梗則與上正應之睽可合故上謂三非寇乃婚媾蓋上爲四所睽先但見三之爲坎後方見其爲兌也占爲往遇雨則吉雨亦坎象上往應三歷五歷四四不爲三之梗而與三和如陰陽之和而雨則其往无隔礙而得合

象曰遇雨之吉羣疑亡也

亡失去也三者上之正應因四之梗故上之見三疑其爲負塗之豕載鬼之車遭張弧之射及三四既和則釋然矣

☵☶ 艮下 坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎險在前艮止不進故名爲蹇蹇者行步艱難之名其占爲宜行于西南二方卦自震變三四二畫往來相易三爲南四爲西又爲不

宜行於東北二方初畫爲東艮山之阻之下上畫爲北坎水之險之外又爲宜見大德之人謂五又爲正主事則吉卦主在五止而不進在三

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名卦之名蹇以行之難也以坎險在内卦之前也見外之險而能止于内明智矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見

大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以下釋彖辭蹇利西南以卦變震初之剛往五而得上卦之中也震初往五故震四得以來三而利於自西來南自南往西者不利東北以卦體初東在艮山下上北在坎水外皆道路之窮處也利見大人二往見五有濟蹇之功也二至上五畫皆當其位當位貞吉以正邦也蹇之有時得用大矣哉蹇豈美事有時當見險而止則其用亦大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有川流之水山既峻而水又險行者難之文王象此而名艮下坎上之卦爲蹇君子用此卦象反求諸身自修其德行有不得反求諸已

初六往蹇來譽

象爲往則漸近於險而蹇跛難行不往而來則有稱譽去險最遠其止最先

象曰往蹇來譽宜待也

无所謂來但待而不往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象爲王之臣蹇而又蹇王謂五二爲臣二往應五近阻艮止之山既蹇前涉坎險之水又蹇非以其身之故二中正故盡分守道

象曰王臣蹇蹇終无尤也

尤過也

九三往蹇來反

象爲往則涉上體之險而蹇跛難行來則反
於下以遠險
象曰往蹇來反內喜之也
內之二喜之也
六四往蹇來連
象爲往則陷坎險之中而蹇來則與下體連
屬而依艮止之安
象曰往蹇來連當位實也
當位而富實也四當位而陰虛來而連三則

當位而陽實
九五大蹇朋來
象爲大者蹇跛難行卦自震變初陽往五而
陷坎中大者蹇也又爲相行之朋皆來五爲
一卦之主
以居中之節也
象曰大蹇朋來以中節也
上六往蹇來碩吉利見大人
象爲動而往則不能出於險而蹇跛難行來

則下比於陽之大占爲吉又爲宜見大德之
人諸爻皆以來爲善而不言吉唯此爻言吉
以見前无所往而必來以比五也故又著利
見之占以明之大人謂五
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
內之五君之貴　全卦以蹇之故除二五二
中外皆不利往而利來雖以初之无可來上
之无可往猶云然者爻者言乎變才動則分
往來也又六爻除初四不相應外餘皆有應

今爻辭除二五外四畫相往來者皆取近比
蓋蹇跛不行之時難於遠取正應也
☳☵ 坎下 震上
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
雷動於上雨降於下則鬱結已解故名爲解
其占爲宜行於西南二方卦自艮變三四二
畫往來相易三爲南四爲西又爲无所往其
來而還反故處吉艮之上極於卦外无所往
矣則來而反復于內以易二又爲有攸往早

朝吉艮之二處於卦内猶可有所往往而吉
居於外以易上上居六畫前猶一月之朝故
曰夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解
以卦德釋卦名卦之名解以坎險與震動動
而出乎險所以爲解
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸
往夙吉往有功也
以卦變釋彖辭解利西南以卦變艮陽往四

下臨坤三陰之衆也與以艮三易四艮四易
三而言其來復吉乃艮上之陽復反于下以
易二而得下卦之中也此以艮上易二言有
攸往夙吉艮二之陰往上當朝之位早得成
解難之功也此以艮二易上言
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆
解之時大矣哉
此下廣解義天地之氣閉塞於冬冬者至春解
散而雷雨動作雷雨作而百果草木皆殼繹
迸開解之時大矣哉
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雷動乎上雨降乎下鬱結之氣解矣文王象
此而名坎下震上之卦爲解君子用此卦象
縱捨過愆寛減罪惡體發生之仁行寛大之
恩
初六无咎
其占爲无咎卦四陰爲難二陽解之二爲解
之主初比而從之不復爲難解之最先者

象曰剛柔之際義无咎也
謂以柔乘剛之交際義无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉
象爲田獵得三狐二地上田也坎爲狐下卦
坎三四五又互坎二坎有三陰爲三狐二比
初比三應五故獲之謂能取之而除其害也
三狐獲陰難解矣得黃色之矢二之獲狐以
其得黃矢也黃中色矢金雜錫不純剛九居
二象占爲貞吉得中而不過剛得解陰難之

道

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象爲負擔又且乘車三負四之剛乘二坎與召致寇至四互坎中畫爲寇占爲貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

亦可醜謂非能爲君子之害

九四解而拇朋至斯孚

象爲釋去汝足大趾二陽罹四陰之難苟有

所繫則難不解而謂四初爲四之正應而在下四之拇也四宜解去之占爲同類之朋自上下至其所即孚信于已朋謂二鳥飛自上下至地曰至卦變艮上之陽下易二故曰朋至四不私于初則同類孚于四矣

象曰解而拇未當位也

以剛居柔未能純乎君子故有解而拇之[illegible]

六五君子維有解吉有孚于小人

象爲君子之維繫者有釋去占爲吉君[illegible]

二維坎象謂初三二陰維絡中畫之陽二[illegible]二陰所維而能解去之不係於近比也又爲有孚信于小人二不私于近比其誠足以感五而五亦誠服也五陰故曰小人

象曰君子有解小人退也

退聽也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象爲公用射隼禽於高垣之上獲此隼占爲无不利四震之主爻爲公三四五互坎爲弓

上變剛則上卦成離矢隼陰鷙之物謂上六初三五之陰在地在人間故象狐上之陰在天際故象隼二三四互離象墉四互離上畫爲墉上獲之者上柔變剛爲矢之鏃離矢發于四之手而達于上上畫柔變剛如以鏃之實貫隼翼之虛而獲之也初陰在下二解之易上陰在上四解之難必待卦終爻變器成而後解也六陰柔小人[illegible]之則四陰俱爲二陽所[illegible]陰柔之難解矣

象曰公用射隼以解悖也
悖逆謂陰不順陽

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

卦自泰變三上相易損下陽之有餘益上陰之不足故名爲損其占爲有人孚信于已謂三孚上也當損之時在下者以爲當然故誠心應上又爲元吉三爲卦主居下卦之上元

也又爲无咎三雖不當位然合時之宜又爲可正主事柔非能正主事以合時宜而可利有攸往卦變三往益上巳上五占皆以三上二畫言又爲傍所損可用作事曷爲問辭二簋之薄少亦可用享此吝辭此占以初二四五四畫言下卦兌爲食其數二三饋食之主也初二陽食象二簋實黍稷初二應四五二陰象二簋以享在上之鬼神當損之時以薄少爲宜　本義曷之用二句另一節

彖曰損損下益上其道上行

以卦變釋卦名并釋彖辭前一節卦之名損以卦自泰變損其下之陽益其上之陰而陽剛之道上行

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

故損而有孚元吉无咎也此下釋彖辭後一節　可貞

利往言損剛益柔二簋可享言損盈益虛以二簋卦畫相應有可用之時也此句釋二簋可用享以損下之剛益上之柔有當損之時也此句釋可貞利有攸往可貞謂損剛利往謂益柔損其盈以益其虛與時同行時當損則行其損

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有瀦水之澤非有源之水其潤上行於山則水漸減文王象此而名兌下艮上之卦

爲損君子用此卦象平其不平之忿塞其難
足之慾人之所當損者惟忿與欲

初九巳事遄往无咎酌損之

損之時皆當以下陽益上陰初以陽居陽而
變柔以其有餘補益在上之四四受初之益
其象爲以酌挹取其有餘而損之

象曰巳事遄往尚合志也

上合志也初之應四

九二利貞征凶勿損益之

二與五各當自損以益上然五雖柔而居中
剛非不足者二雖剛居柔又變柔非有餘者
故二弗損巳惟以中相應自可益五利貞不
宜變征往益五也

象曰九二利貞中以爲志也

二五以中相益

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人位故曰人行互震大塗象上卦一陰來
三而得上之益

象曰一人行三則疑也

三則不專一也

六四損其疾使遄有喜无咎

柔變而剛受初之益

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五受二之益者然當損下益上之時五上卦
之中下二陽皆可益也故曰或不爲指定之
辭陽自三往上而自二至上肖離有龜象直

五十貝之大龜弗克違卜兆不能不從

象曰六五元吉自上祐也

龜弗克違者上祐之

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象爲不必損巳自可以益人九陽而居陰又
變柔又當益上之時上能受下之益則還以
益其下矣占爲无咎又爲貞吉不必變利有
攸往因三往上而有所益象爲得臣无家成
卦由三上相易三在下以上爲友上以三爲

臣二獨陰居下專於奉上國爾忘家者

象曰弗損益之大得志也

得遂其益人之志

☴☳ 震下巽上

益利有攸往利涉大川

卦自否變初四相易損上陽之有餘益下陰之不足故名爲益占爲利有攸往二之柔中正往應五之剛中正又爲利涉大川初至五有舟象震動也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦變釋卦名卦之名益以卦自否變損其上之陽益其下之陰而民悅无疆二三四五坤爲民上巽爲兌之倒體悅者在下陽自上體之四來初而下於下體二三之陰其道大光益陽大離明成卦肖離中虛

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

此下釋彖辭利有攸往二之中正往應五之中正陰陽會合而有慶利涉大川巽木爲舟之道乃行上體巽爲木下體震動爲行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此下廣益義益之道人事之動而能巽順則日有進益无疆此以卦德言人事之益陽下交坤而布施陰上交乾而發生其益廣大无有方所此以卦變言天地之益凡益之道與時同行時當益則行其益

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風揚于上則雷動於下者增其氣勢文王象此而名震下巽上之卦爲益君子用此卦象見善則遷有過則改人之益莫大於遷善改過遷善如風之速改過如雷之决

初九利用爲大作元吉无咎

占爲宜用此爻爲大興造之事初爲益主居震初又爲元吉爲卦主作乃益民又爲无咎非勞民動衆

象曰元吉无咎下不厚事也
下民不能厚於所事也必陽剛之才自上而
來益下乃能大作
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
于帝吉
象爲或益此爻二受五之益者然當損上益
下之時居下卦之中上二陽皆可益巳故曰
或不爲指定之辭又爲直五十貝之大寶龜
陽自四來初而初至五有龜象十朋之龜指

初而言卜兆不能不從上陽益二而初亦從
之吉爲永久正主事吉損五陽位居二陰上
故元吉吉在本爻益二陰位居三陰下故曰
永貞吉吉在巳變受益之後又爲天子用此
爻祭享于上帝吉王謂五二爲地上祭天掃
地而祭五降心在二王者於地上享帝致其
來格
象曰或益之自外來也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

其象爲益此爻上益三其占爲用此爻於患
難之事變互坎无咎又其占爲有人孚信于
巳卦主之初孚于三其象爲半路三四居六
畫卦中震爲大塗中行象告國君兌倒體口
向下告于初初卦主震之初畫公侯象告公
以求益用圭臣告君以通信之圭王三與初
雖同體然非比非應必由二以通信震爲圭
二震之中畫也
象曰益用凶事固有之也

固有此凶事也自否來又變坎
六四中行告公從利用爲依遷國
其象爲半路告國君見從初四相易成卦而
爲正應初之陽四益之也今四有所不足告
以求益而從之矣其占爲宜用此爻爲相遷
依遷國初四相易各去其位故曰遷互坤象
國陽爲君陰爲民二三國之舊民不遷者四
遷於初而依二遷國之君也初遷於四而依
三新遷之民也

象曰告公從以益志也

告以求益之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

其占爲有人孚信于巳謂二其象爲懷順益人之心二惠五之心其占爲不待占筮而知其爲有元德之吉五之德與二皆爲元又其占爲有人孚信于巳謂二其象爲懷順卦主之初之德二與五應遠故惠其心二與初比近故惠其德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有孚惠心不待筮問此事矣惠我德大得遂其益人之志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象爲莫益此民位陰變柔不能益下又爲或虐害此民變成坎體立心勿常如此常則凶此占之戒辭

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之偏狥于巳而不益人之謂也或擊之自上而擊三也

周易旁註會通卷之四終

周易旁註會通卷之五

明 新安朱　升旁註
錢塘姚文蔚會通

而上進則爲純乾此占爲五陽言

彖曰夬決也剛決柔也健而悅決而和

以卦體釋卦名而贊卦德之善卦之名夬其爲義決而去之也五剛決去一柔也內卦乾之德健而外卦兌之德悅故決去一陰而和无過不及无所乖戾

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此下釋彖辭揚于王庭一柔在上而乘五剛也知孚號之有厲其危乃光也陽明不爲陰柔所蔽告自邑不利即戎一陰所加尚於五陽者乃窮盡也坤邑喪亡僅存一民何以即戎利有攸往陽剛之長乃終畢也猶有一陰則爲未終

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤之大者海海岸之上虛空之處皆天也海水湧起高出虛空是爲澤上於天謂之海決

文王象此而名乾下兌上之卦爲夬君子用此卦象施穀祿及下之人象海水上湧則注漑于下而後止欲其施之普徧居德則忌象海水盈溢則湧出於上而積德則以滿盛爲忌自視歉然

初九壯于前趾往不勝爲咎

象爲強壯于步而前之趾夬初至四大壯也故下四爻相似初爲趾前趾謂與初同位四之位也初變動急於進欲超升四之位以近

五而決上占爲往不堪其任爲過咎此占之戒辭卦以五陽決一陰然貴於得中下三陽健體初與三過剛而暴則戒之上二陽說體四過柔而懦則戒之

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象爲惕然儆懼于號呼者剛變柔故惕號謂上一陰又爲莫夜有兵戎二地上之位變柔爲离日日到地上將入地暮夜之時變离爲兵戈伏坎爲寇占爲莫憂能儆懼知備故

象曰有戎勿恤得中道也

不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而无憂

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

象爲強壯形于面顴骨頄謂上三與上應當決之時應爻乃其所欲決者如噬嗑之時應爻乃其所噬者占爲有凶恃勇凌上又象爲

君子決而又決此象以變柔成兌言謂若君子則決柔之意未嘗止息然恃剛過壯又爲獨行遇雨若濡夬五陽而三獨與上一陰應陰陽和爲雨三變柔則三至上肖坎爲雨爲濡象占爲有慍爲所濡故慍而欲決之又爲无咎決之而和

象曰君子夬夬終无咎也

終能決去之

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象爲所以處之臀无膚肉謂五不安兌上爲口下爲臀又爲其行趑趄不前以剛居柔又爲悅體當同進決柔而行不能動夬之當陽皆欲上行以決一陰四當乾陽上行之衝故處則不安前則五比于上故行則不進又象爲如牽羊者讓而先之占爲悔亡上體兌爲羊四居其後如牽者讓而先之非果不欲前也則悔可亡又象爲所聞之言不實四變柔成坎耳然本剛塞不聽故所聞不實

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當以剛居柔聽不明坎耳塞

九五莧陸夬夬中行无咎

象爲山羊所行之路決開而又決開兌爲羊五變柔爲震大塗陸也又爲中半于路五居上卦之中占爲无咎五雖比上然得中而不過于剛亦不比陰

象曰中行无咎中未光也

中行而僅能无咎剛中之道未光也比近所決之柔

上六无號終有凶

象爲無復號呼之聲上當兌口號象變剛爲純陽一陰消亡故无號占爲終有凶卦之終一陰消亡而凶

象曰无號之凶終不可長也

長久也柔必爲五陽所決

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

女之邂逅而與男遇曰姤一陰生于下與五陽遇故名爲姤占爲女強壯陰長至四畫爲壯陰雖微與四爲應已足敵四畫之壯陽又爲勿用取女一陰初生已能消陽

彖曰姤遇也柔遇剛也

以卦體釋卦名卦之名姤其義爲遇也一柔遇五剛也

勿用取女不可與長也

釋彖辭勿用取女不可與之長久也漸盛之

陰將消勝於陽

天地相遇品物咸章也

此下廣姤義乾五陽坤一陰相遇各品之物皆相見而章明也四月爲純乾之卦五月坤之一陰始生于下而與乾遇盛夏之時萬物長盛而相見　謂姤雖陰始生而消陽然此時陽尚盛其德位足以有爲

剛遇中正天下大行也

五剛與一柔遇第五畫之剛居上卦之中得

正位天下陽剛之大道得行也有德有位居尊臨下陽剛之道得行于天下

姤之時義大矣哉

義事理之宜也一陰之生雖微處斯時者宜有以豫待之其義大矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

普天之下皆有此風无一物不與風遇文王象此而名巽下乾上之卦爲姤后用此卦象布其命令告四方象風之徧及天下

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象爲拘絆于堅剛之止輪木乾圜爲輪初畫在下偶則方而爲柅變剛爲金柅占爲正主事則吉戒勿變動又爲有攸往則見凶進以消陽陽勢猶盛必不敢敵又象爲豶豕坎爲豕巽則坎外體變无肉有骨爲羸孚信于二蹢躅不靜微陰雖孚應於陽而其中未易制服如豕之形雖羸而心不靜

象曰繫于金柅柔道牽也

牽引而進也繫于金柅所以止其牽

九二包有魚无咎不利賓

象爲苞苴中有魚二陽畫適亘有包象巽爲魚謂下畫之陰也初與四爲正應而與二比近故先爲二所有占爲无咎遇雖非正然當遇之時可无咎又爲不利賓初爲卦主四對之爲賓乾亦爲賓二以近比得初之遇則初不復往遇于四

象曰包有魚義不及賓也

二之包中旣有初之魚義不能及四之賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象爲所以處之臀无軟肉又爲其行趦趄不前姤者夬之反姤之三則夬之四故爻詞同夬以上爲前當以反對觀之姤之諸陽皆欲下行以遇一陰三當乾陽下行之衝故處則不安前則初爲二所有故行則不進占爲危過剛居下卦上也又爲无大咎在五陽中與初非比非應

象曰其行次且行未牽也

行未有牽引而進也初爲二所比

九四包无魚起凶

象爲包苴中无魚初者四之正應而爲二所得占爲起而求之則凶

象曰无魚之凶遠民也

四陽爲君初陰爲民初不應四是君不能有其民而遠其民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

象爲用杞木葉包苴瓜二爲巽木之中畫杞象瓜地下之蓏陰物初陰象之二之包初猶杞之包瓜以之者五也五變柔爲二正應又爲含藏文章之美章謂剛變柔剛柔相間成文含之者上下畫之剛又爲有物墜從天五之剛中正在上在下皆欲遇之但初與三非比非應无出而遇今五變柔以應二比四則三因四初因二以遇於五五天位與下相接如自天而隕

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

有隕自天民之志不違天之命也下有志于遇五志一動氣故能致天命之不違已志五下臨而與之遇

上九姤其角吝无咎

象爲相遇于其頭角占爲嶄縮不行又爲无咎剛而在上前不可進處時之窮非已有咎

象曰姤其角上窮吝也

處上而窮極故吝也

☷☱坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

一陰說而爲主于上故三陰順而聚于二陽之下故名爲萃象爲天子至所有之廟王謂五艮爲廟二五艮下畫廟之内也五下應二爲王至廟聚巳之精神以聚祖考之精神也占爲宜見大德之人四陰聚而歸五又爲亨又爲利貞大人能聚衆美能致亨則宜正主

事又爲用大牲吉大牢爲大牲下坤牛上兌羊三至上肖坎豕物聚而衆多則宜備禮又爲利有攸往謂二往應五也人聚而衆多則宜出外　本義萃亨亨字衍文

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名卦之名萃其義爲聚也下順而奉上與上說而臨下五以剛居上卦之中而二以柔應之故聚也

王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

此下釋彖辭王假有廟極盡奉先之孝以享祀也利見大人亨大人能聚衆美以正主事也用大牲吉利有攸往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則見其情之久聚則見其情之同不于其聚而觀則情之同者不可得而見

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤之大者海東海南海之濱水溢而上於海岸淹沒平地衆流所聚文王象此而名坤下兌上之卦爲萃君子用此卦象修治兵戎之具防禦不虞度而至之事象爲隄防以備潰決

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

占爲有人孚信於巳四以說道聚民而與初應又爲不終不當位象爲心志擾亂乃聚衆

而號呼初以四孚不終而致亂與二陰相聚
而號呼以求四之孚初若變剛成震故有聲
而號又爲一握以爲啞笑二三四互艮艮數
一初之號衆皆笑之三爲兌口之倒向下者
故笑初之號占爲勿恤所求者正又爲往求
四則无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也
六二引吉无咎孚乃利用禴
占爲引而至于長久則吉二五中正相應萃

之最善然居柔懼其易變故曰引吉又爲无
咎引而得吉則无咎又爲孚信乃宜用夏時
薄祭孚謂二之誠孚于五卦位五爲天上卦
之中上爲兌兌者日行天中而近北爲夏時
六二陰虛爲薄祭陰虛非實故戒必以誠實
先孚于五乃可用大牲之時利于用薄物之
祭而上不疑其簡也
象曰引吉无咎中未變也
引之至久者固守其中而未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
象爲聚衆然嗟嘆然三與二陰聚于下而上
无應故嗟兌口倒體故能嗟占爲无攸利又
爲往无咎三雖无應而比四往而求四可无
咎又爲小靳縮位剛質柔
象曰往无咎上巽也
往從四而无咎上而成巽也三上而從四成
一陰入于二陽之下成互巽
九四大吉无咎

占爲大吉又爲无咎卦四陰萃于剛中正之
一陽唯四剛而偏今變柔以承順乎君
象曰大吉无咎位不當也
以位不當也變則當位而大吉无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
象爲當衆聚之時而有其位又爲无咎又爲
人非能孚信于已二爲五之正應然陰虛不
實占爲大德在上永久正主事則悔可亡大
抵衆而衆多之時慮其不可久故二以引長

而後吉五以永貞而後悔亡

象曰萃有位志未光也

未能得二之孚故其志未能光顯

上六齎咨涕洟无咎

象爲齎咨嗟嘆之聲涕目出液洟鼻出液兌口有齎咨之聲肖坎有涕洟之液上自四升上爲卦主以柔居柔不敢當天下之聚而不安于位故也占爲无咎說極而致天下之順聚雖柔懦不安无傷於萃

象曰齎咨涕洟未安上也

未能安于衆聚之上也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

一陰入而爲主于下故三陰順而升于二陽之上故名爲升其占爲元亨元以二陽之大而言四陰巽順而應之故亨又爲用此爻見大德之人三陰升而在上者降而見二之大人則可勿恤因積坎生義又爲南行則吉卦自臨變初進居三三南也

彖曰柔以時升

以卦體釋卦名以三柔言萃之三柔在下今則三柔以時而升上

巽而順剛中而應是以大亨

此下釋彖辭爲二剛言一柔巽于二剛內巽而三柔順于二剛外坤二以剛居下卦之中而五之柔應之是以陽元之大能致亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

用見大人勿恤陰陽相得而有慶也五見二二亦升而應五南征吉卦自臨變三自初升三其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木根著而未萌芽以漸而升以出土文王象此而名巽下坤上之卦爲升君子用此卦象以順爲德順爲坤之德積小以高大積謂自下畫始上之柔小也二三之剛大也自下升上高也巽　爲高

初六允升大吉

象爲進而升之說文引此允作𠃬進也卦自臨變三退于初以進初之陽而升于三占爲大者之吉初柔變剛亦大者吉

象曰允升大吉上合志也

下卦上畫之三合志也三之志欲升初與之合志故與之易位

九二孚乃利用禴无咎

占爲孚信乃宜用夏時薄祭二剛中應五柔

未易進孚必孚而後乃可升其誠意於上誠不以物而上不疑其簡又爲无咎

象曰九二之孚有喜也

利且无咎

九三升虛邑

象爲登无人之邑卦自臨變臨之三四五互坤爲邑偶畫爲虛三自初而升之

象曰升虛邑无所疑也

如入无人之境无所疑惑顧慮

六四王用亨于岐山吉无咎

占爲天子用此爻祭亨于岐山吉又爲无咎王謂三兌西方坤爲國邑西方之山在國邑之内者岐山也兌上畫陰象岐山之神三之相得非正應然三之誠上升於四以合乎坤之順

象曰王用亨于岐山順事也

以坤之順德事神也

六五貞吉升階

占爲正主事則吉變則失剛中之應象爲升之階坤三偶如地之自下而高二之升至五如升階然

象曰貞吉升階大得志也

二之陽大遂其欲升之志也

上六冥升利于不息之貞

象爲冥進而升上居天之上杳冥之間占爲利于進德不止之正主事位之升不可過高則爲冥德之升愈高愈進則爲利

象曰冥升在上消不富也
冥升在上以偶畫爲消陰虚不富也若升在上而奇畫爲息陽實爲富則爲昭升而非冥升矣

☵☱ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信
三陽爲三陰所揜前後蔽塞故名爲困占爲亨内雖險而外能說又爲正主事以大德之人則吉卦自否變上來居二爲卦主剛中之大人也又爲无咎貞以大人而吉乃可无咎其占又爲有傷人之言不見信于人兌口在上有言象誣毀不實不能困人

彖曰困剛揜也
以卦體釋卦名卦之名困以三剛爲三柔所揜

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
此下釋彖辭内坎險與外兌說困而不失其所而能致亨險則困說則不失其所而亨其惟君子乎貞大人吉以二之剛居下卦之中也卦自否變剛自上來而居中爲卦主有言不信所上之口乃窮極而自困也柔自二往上成兌口

象曰澤无水困君子以致命遂志
水在澤之下是以漏于下澤无水而枯乏文王象此而名坎下兌上之卦爲困君子用兌卦象凡事委致於天命兌說象而自遂巳之志坎剛中象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
象爲臀困于橛木兌上爲口下爲臀卦惟初四有應而皆不正臀謂四也三四五互巽爲木四爲巽木之中畫木之中身株也四欲下拯初不能來猶臀之困于株木而不能動又爲入于幽谷在卦内爲入地下之位爲幽坎水下注爲谷本爻以柔居下在困之初不能自拔以出于困又爲三歲不得上見三坎數

又困五解日兩隔三爻三歲不能上覿四之正應

象曰入于幽谷幽不明也

陰幽晦不明之地也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象爲困于酒食二五同德相應二方受掩以酒食優游自養者坎爲酒兌爲食在困之時他无所困困于此耳又爲朱色之蔽膝方來賜朱者赤黄之色坎色赤中色黄二變柔成

坤實紱也卦變九自否上來二故曰方來謂上之人方以朱紱來賜也占爲宜用此爻享祀以得中以應五上下通其誠敬又爲征行則凶困之時居中自養可也又爲无咎以其得中能固守不動可无咎

象曰困于酒食中有慶也

得中而有福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象爲困于石坎中畫之剛爲石三陰柔不中正在石上爲石所困周官罷民坐諸嘉石上又爲據于叢棘據如據鞍據險之據謂居之也蒺藜變坎象周官獄土荐之以棘者又爲入于其宮不見其妻三互离中畫虛宮象三陽位爲夫上陰位爲妻三雖有离目能視然妻在离宮之外兩柔不相應隔絕不得見也蓋古法罪人离異其家室其占爲凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

坎之中剛不祥謂死將至

九四來徐徐困于金車吝有終

象爲來下應初徐徐然緩互巽進退不果又居柔而行不勇又爲困于金車之車輪坎爲輪輿四坎之下畫變剛成兌金如錮其輪占爲蹇縮不行行遲又爲有終卦惟初四有應初欲覿四欲來四終能應初也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下初也雖居柔不當位有應與也與初正應

雖行徐終拯其困

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象爲臲卼高而不安之地互巽上畫巽爲高困之時位高不安又爲困于赤色之蔽膝赤紱卽朱紱方受采曰朱以五色之正言曰赤赤紱謂二自五視二下體之紱也此爻與二爻所指不同彼乃臣受朱紱之賜此乃君爲赤紱所困二非正應故也又爲乃徐徐有脫困之道變以應二占爲利用祭祀此占與九

二同變謂變而得應享祀祭祀蓋通稱不必強分　本義諸本臲卼作劓刖

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也　旁註象仍劓刖

志未得居高不安直正也受福中實

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象爲困于藤蔓之葛與藟三四五互巽木上爲柔纏繞于巽木之上葛藟象又爲困于高而不安之地蒙上困字五象臲卼上乘五之上愈高愈不安占爲曰自言曰者兌口之象其言若曰自處未善故困今當動而改悔然終不克有事過之追悔又爲征行則吉曰動悔者言之慮能征行者行之實上在困之外苟變剛而動則離于困矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困于葛藟所處未當也曰動悔亦有悔吉在于征行也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

巽木下入而取坎水至上故名爲井象爲改易居人之邑不改聚水之井卦自泰變初五相易上坤變坎邑之改也初至四肖坎二三陽畫井水也而此二畫乃不改者占爲无失无得邑雖改而實无減損井不改而非有增加又象爲上往下來往者此井也來者此井也剛往五而上體成坎井水之至上者柔來

初而四畫肖坎井水之在下者又爲水幾至而未出井口猶未施汲水之綆於井此句言往而至上之井謂水至坎中畫未至坎上一畫雖幾於至而水未出井亦與未繘井同又爲傷損其汲甕則其占爲凶此申言來而在下之井謂二三之水實在汲井之瓶而下一畫偶猶瓶底傷損而水下漏

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名巽木入乎坎水中而汲上其

水故其卦名井井養人而不窮也此句言井之功包无喪无得往來井井之義

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

此下釋彖辭改邑不改井乃以二五之剛居上下二卦之中也坤之邑改五之剛在上得中二之剛在下得中而爲井中之水者不改汔至亦未繘井未有養人之功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

以木爲器汲水而上是以木上有水文王象此而名巽下坎上之卦爲井君子用此卦象閔勞休息其民勸勉以其力扶助井田之法八家同井使之出入相友守望相助疾病相扶持亦因民之所利井養而不窮之意

初六井泥不食舊井无禽

象爲井水之泥者井以陽剛爲泉陰柔爲土初陰柔在水下爲泥又爲不爲人所食居卦

之下低地之淺井有泥无水又遠於兌口又爲舊廢之井无食其水之鳥不但爲人所棄雖禽鳥亦不下顧坎禽象在上而不來下

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

在六畫之下也井之在上者可食之水其在下者不可食之泥時舍時所不用也

九二井谷射鮒甕敝漏

象爲井水泄而下注者井水上出而不下流二之下畫偶象下注之谷又爲衝射附土之

主部魚指初陰又爲汲水之甕舊而泄水二
剛實象水實甕中初畫偶象甕敝漏二无應
于上而水不上出故其象如此
象曰井谷射鮒无與也
无應與也无應在上无提攜以出者
九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其
福
象爲井之渫治潔淨者又爲不爲人所食在
兌下口又爲爲卦主之五心惻然而動卦唯

三與五以剛居剛爲可食之清泉五居上體
在兌口上三居下體在兌口下故三不見食
爲五所閔占爲可用此爻汲而食如三之清
泉可汲以食者又爲天子明知則並受其福
王謂九三四五互离爲明賢人用而得行其
道天下得被其澤如井爲人所食而有益于
人
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
井渫不食卦主五行其閔惻也求王明受福
也自潔於已即所以求之之道所謂夫子之
求異乎人之求者
六四井甃无咎
象爲井之甃砌者四陰畫井傍之土也居得
其位如以石甓包砌之占爲无咎甃則土不
頹水不汙
象曰井甃无咎脩井也
脩甃砌也
九五井冽寒泉食

象爲井之甘潔者剛居剛爲清潔變柔成坤
土味甘又爲寒冷之泉坎正北方爲寒爲人
所食居兌口上五于井道爲至善而不言吉
者未上出井口未及用也
象曰寒泉之食中正也
上六井收勿幕有孚元吉
象爲井之鹿盧收繩水至井口者又爲莫蔽
覆之此象之戒辭欲人人可汲溥其功用占
爲有人孚信于已謂三之正應孚上也上能

汲三之水以出於井口故也又爲元吉井以
上出爲功故上之德爲首而吉

象曰元吉在上大成也

陽將濟物之功以成

䷰離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

澤容水者水熄火者今澤中有火以消乾其水攺變其常故名爲革象爲十日之巳者乃能孚信于人變革之事不可輕遽故以十日

爲率革於巳日過中半之後乃能孚于人占爲大德在上乃可致亨五之剛中正又爲宜于正主事二爲卦主又爲悔亡凡革易於有悔如上所云則亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名卦之名革以水息火者也而火又息水互相息滅是變革其常也中少二女同居父母家未嘗不相得其後將有適志各有在而不相得是亦變革其常也故名曰革

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

此下釋彖辭巳日乃孚待此時而後革則謹審不輕遽而人孚信之內離外兌二爲卦主內蘊文明以外應五而五說之故陽元之大能致亨以正主事革而當位其悔乃亡卦除第四畫外餘五畫皆剛柔當位有所革各得其當之義四與卦主之二易位爻辭亦云悔

亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

此下廣革義謂寒熱溫凉生長收藏遞相代謝而四時成湯武變革夏商所受之天命順乎天理而應乎人望革之時大矣哉因上文贊其時之大

象曰澤中有火革君子以治曆明時

海爲大澤海之尾閭水至其處有火消乾之

水能滅火而反爲火所消變其常矣文王象
此而名離下兌上之卦爲革君子用此卦象
脩治紀日月星辰所歷之書以明春夏秋冬
之天時曆差則時不明此變革之至大者
初九鞏用黃牛之革
象爲固束革初在下无應宜堅固確守勿動
作用黃色之牛之去毛之皮二下卦之中爲
黃初變成艮坤爲牛上畫變艮是牛外之皮
變爲革

象曰鞏用黃牛不可以有爲也
但當固守不動
六二巳日乃革之征吉无咎
象爲十日之巳日離爲日納巳乃變革之二
中正應亦中正革之善者占爲征吉又爲无
咎至中半而後革則不輕遽
象曰巳日革之行有嘉也
征行嘉加遇謂吉无咎
九三征凶貞厲革言三就有孚
占爲征行則凶二雖當位未可以孚

又變震動故戒之又爲貞厲居下之上雖不
征行但正主事亦危象爲變革之言上爲三
正應兌口在上爲言三次來就巳三變柔肖
坎三坎數占爲有人孚信于巳三來就巳孚
于巳也
象曰革言三就又何之矣
之往也征凶
九四悔亡有孚改命吉

占爲悔亡自處之善又爲有人孚信于巳雖
不當位而四无應卦變二四相易二爲卦主
孚于四又爲變革其命令巽爲命令四巽主
爻因改爲二是改命改者得中而爲卦主故
吉
象曰改命之吉信志也
二能孚信四之志
九五大人虎變未占有孚
象爲大德之人陽剛中正居人位爲大人如

虎之變革而有文離文明爲虎變謂換毛互與內離中畫以中正相應離之文明形見于外象虎之皮毛占爲不待占有孚二孚于五

象曰大人虎變其文炳也

炳如火日之光明應離中畫

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象爲有德之人上柔變剛則象君子如豹之變而有文離象虎五與離中畫相應五陽位爲大故曰虎變上與離之上畫相應上陰位

爲小豹似虎而小故爲豹變又爲无德之人變革其面色上不變則本質陰柔小人也而與剛而不中之三正應心狠面柔以順從乎五者上居外居上故爲面占爲征行則凶又爲靜處而正主事則吉處革之極變而君子亦不能如大人之變況小人僅革其面乎靜守可也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚如草木之茂盛應互巽中畫

䷱ 巽下 離上

鼎元吉亨 古義吉衍文

卦體之奇偶似鼎器足腹耳鉉之形又巽木入離火而烹飪故名爲鼎占爲大德在上則致亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體卦象釋卦名卦之名鼎以其形之似

也以巽木入離火中煑物熟之也聖人烹以享天帝而大烹以養聖賢此言鼎之用烹飪不過祭祀賓客二事而祭之大者上帝賓客之重者聖賢祀天尚質用犢而已故止言烹養聖賢則有饔飧牢醴之盛故曰大烹

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

此下釋彖辭內巽乎順而耳目聰明五爲鼎耳外離爲目中虛聰明之象卦自兌變五之

柔自三而進而上行至五得上卦之中而應乎二之剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則火然木而木上有火𤊹以成烹飪之用文王象此而名巽下離上之卦爲鼎君子用此卦象端正其所居之位凝定其所出之令二者象鼎之重固不可遷

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象爲鼎顛倒其足初在下而偶鼎趾象在上

應四四爲鼎腹之上口而下應初則鼎趾向上鼎口向下占爲宜傾出穢惡當鼎之初正當洗濯之時故趾雖顛而出乎否則爲利又象爲得妾以其所生之子柔居下妾象又巽爲兌之倒體兌爲妾四陽在上而不中正妾子象初上應四如妾因其子之貴而得以上達占爲无咎以其子而達上則非上僭

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎顛趾未爲悖逆也足反在上爲悖以其出否故爲未悖利出否以從貴也妾賤而上從其子之貴則非賤猶趾顛而傾出其中之否則非悖

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象爲鼎有牲體之實陽實又爲卦主之五之匹二爲五之匹有病不我能就占爲吉二當上應五以其有實在中難于上進如有疾然蓋人之道德充積在下位不援上者五貴德忘勢不尤二之不我即而反即之君臣之間

兩得其道矣占爲吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實如人之有道德者不肯自輕而往求于上謹所往也我仇有疾五終不尤於二之不我即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象爲鼎之耳變革卦自兌變三往五爲耳五來三爲腹今三變柔居下體之上亦有耳象是鼎耳之在五者又變革而在三矣又爲其

路不通震為大塗三變柔成互離大塗塞其
前也又為雉腹中之膏離為雉離中畫為雉
腹中膏又為不為人所食三四五互兌口三
居兌口下又為方將有雨三變柔則三四五
互坎為雨又為盈者虧陽實變陰虛為虧事
適逆悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

革宜也鼎耳在五為卦主而變革居三失其
宜致非攻悔其能終吉乎

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 本義當本作刑剭

四為鼎折足四下應初為鼎足折于下鼎仆
而傾欹故四腹下與初趾齊著于地又為傾
覆公爵之人之鼎食三為公位初未實鼎之
時則顛趾而以出否為利四已實鼎之後故
折足而以覆餗為凶又為其形渥刖足鼎折
足猶人之刖足占為凶

象曰覆公餗信如何也 果如何言不可如何

六五鼎黃耳金鉉利貞

象為鼎黃色之耳五上卦之中為黃偶畫在
鼎上口為耳受堅剛之扃上畫奇在鼎耳上
横木貫鼎耳之扃也陽剛為金占為利貞中
虛而能受外之剛以相提挈

象曰鼎黃耳中以為實也

中虛故能受鉉以為實

上九鼎玉鉉大吉无不利

象為鼎以玉為扃在五則取上之剛曰金鉉
在上則取畫剛位柔又變柔曰玉鉉玉質剛

柔兼占為大吉器之大成又為於事无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔適其中也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽動於二陰之下而名震之卦在下又在
上二震相重二雷相遊而動故仍名為震占
為亨雷動而萬物發生人聞雷而恐懼修省
皆能致亨象為震來虩虩笑言啞啞雷之震

驚動方百里之地坤下畫變乾爲震乾陽君
也坤地國邑也分乾之一陽以主坤之國邑
諸侯之君也雷聲聞於百里諸侯地方百里
雷聲所及象其政令所及之遠近也一陽象
雷聲二陰象百里之地又爲奉祭事者不失
舉肉于鼎以升俎之匕灌地降神之鬯酒震
爲諸侯爲長子皆主祭者其心誠敬雖[illegible]雷
震而不失其所執者下震象匕互坎象鬯

彖曰震亨

震有亨道

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

以爲祭主也　本義邇也下脫不喪匕鬯四字

釋彖辭懼甚于驚誠敬之至威懼不能使之
自失如是而後可以守世祀承國家

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

一雷之後又一雷文王象此而名震下震上
之卦爲震君子用此卦象恐怖畏懼修飭省
察既恐又懼既修又省象重震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象爲雷之震初下震之主四上震之主雷震
之威此二陽所爲有自外來至雷震之所者
虩虩然顧慮不得自寧則至後時笑言啞啞
然和適當震之始而恐懼則後必安樂占爲
吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

以虩虩之恐懼致笑言啞啞之福也則常度

也不以恐懼而失其常度也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象爲雷之震指初有自外來至雷震之所者
謂自二來初危厲犯初震之威又爲爲億度
之戲者爲雷所驚而失其所億爲貨之貝億
者億度錢貨之數較其中否以相賭賽二五
皆以陰柔居中爲敵應有相對較利之象又
爲升于九層之山陵二柔居柔人之怯懦者
爲雷所怖喪貝而辟易也三在互艮之半爲

陵九艮數又爲勿追逐七日得其所喪之貝二雖怯懦无守然居中得正苟弗顧所失當有復得之喜

象曰震來厲乘剛也

柔乘初震之剛

六三震蘇蘇震行无眚

象爲雷之震蘇蘇然將盡而復生下震將盡上震復生占爲雷之震人之行去在路者无過失三之應上也上居卦外遠於威震三行

而去之以達于上則震不能及

象曰震蘇蘇不當也

所居之位不當故宜行而去之

九四震遂泥

象爲雷之震竟陷于泥四當互坎中畫在二陰間雷聲沉抑陷下而不能奮揚而上者

象曰震遂泥未光也

震雷開而爲電則有光遂陷于泥則未有離電之光

六五震往來厲億无喪有事

象爲雷之震有自內往者有自外來者皆危往上則値震之窮來四則犯震之威又爲億度之辭者无所失二居柔志氣餒故喪貝五居剛持守堅故无喪又爲有所事蓋以固守其中爲事心有主故威不能懾

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲往來之行皆危也其有所事在固守其中柔中居剛爲大中故无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象爲雷之震索索然竭盡四之雷聲至上而竭又爲目之視矍矍然驚駭不定雷聲无所聞矣但驚駭之餘目視猶不定上變剛成離目能視占爲征凶居卦之終前无所之下行則趨而近威震又象爲雷之震不于其躬謂四于其鄰居之鄰謂三震上體之主爻在四震之威四所自爲无所驚懼四之雷聲遂泥

下而不止三逼其下而受驚懼又占爲无咎
上與三敵應視三驚懼因此知所警畏又象
爲婚媾有口語相怨凡婚媾皆謂應爻上與
三雖敵應然三陽上陰位故三爲上之婚媾
有言者謂上獨遠威震不相顧恤

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索五爲上卦之中雷聲且未得志也四
震遂泥不得上達上去四益遠故索索雖凶
无咎其知畏因四之鄰三被震而防備也

☶☶ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上而名艮之卦在下又在
上二艮相重内外俱止故仍名艮卦名連彖
辭爲象象爲身止于北堂外不得其止于内
之身人行于其前庭内不見其行于外之人
卦之二三四五象堂房室初在後象背上在
前象庭以一人之體言四爲身以卦之位言
三爲人四之身止於初之背三之人行于上
之庭同位故也止于内而外不獲行于外而
内不見敵體不相應與故也陰靜陽動靜者
止於内動者行於外内者不出靜而止也外
者不入動而止也占爲无咎雖敵應不相與
然内外各止其所

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

釋卦名卦之名艮其義爲止也時當定心而
止則止時當應事而行則行動而行靜而止
不失其所止于當止當行之時故其道光明

靜定而後有光明

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此下釋彖辭艮其止止於其所也止字釋艮
其所釋背上體下體剛柔相敵以爲應不互
相交接也凡八純卦六爻皆敵應獨於艮言
之者以明内外各止其所之義初四不相應
故不獲其止之身三上不相應故不見其行

之人身止於內不涉外境事止於外不涉內
境內外兩不相與各止其所故无咎也
象曰兼山艮君子以思不出其位
一山之外又一山文王象此而名艮下艮上
之卦仍爲艮君子用此卦象心之所思不出
其所居之位兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有
相往來之理獨兩山並立各止其所不相往
來人之至難止者心故取象于此在下則思
止於下在上則思止於上不貳不雜法重艮

也
初六艮其趾无咎利永貞
象爲止其足之趾初動於下趾象陰畫能靜
故止占爲无咎雖不當位然能止而不行又
爲宜永久正主事陰柔非能固守者以居剛
而變剛故永貞而利
象曰艮其趾未失正也
能止於下則位雖不當猶未至於失正
六二艮其腓不拯其隨其心不快
象爲止其足肚二當下體之中象腓居中得
正故不動此其字指本爻又爲不救其從我
者三爲下卦之主二民之君二其隨也中正
自守不上從三故三亦不援手拯之此其字
指三其心不善快此其字指五五當心位二
五柔中同德同位然敵應不相與故二不應
五而五亦不快於二二中正自守近不混同
體之三遠不應同位之五不願乎外如此可
謂能止其所者矣

象曰不拯其隨未退聽也
二柔卑退以聽從于三也
九三艮其限列其夤厲薰心
象爲止其上下之際股之上身之下又爲分
裂其背膂肉夤指四占爲危過剛而止其所
不可止占之象爲如火氣之上薰其心三至
上肖離火有薰象心指五凡人上下之際須
轉動屈伸三以剛居剛而不中止之太過者
止其限則上下體分隔爲二如裂絕其夤而

血脉不相聯貫其爲危厲又上薰乎五言危
之甚
象曰艮其限危薰心也
危而至於薰心也
六四艮其身无咎
象爲止其生身所由始之身占爲无咎身謂
股以上膈以下前臍腹後腰脊腎所在處呼
吸之根氣所從生也止其身則氣住而神亦
住四以柔居柔專氣致柔者故能之

象曰艮其身止諸躬也
艮其身止之於脊膂間曲處也
六五艮其輔言有序悔亡
象爲止其牙車之輔輔在口旁言所從出又
爲言語有倫序占爲悔亡雖不當位貴乎靜
止
象曰艮其輔以中正也　本義正字羨文
以適居上卦之中也
上九敦艮吉
象爲敦厚於止占爲吉重艮變坤皆敦厚象
此爻卦主故不言艮其三亦下卦之主然以
剛居剛止而過者故厲上以剛居柔止於其
所當止故吉
象曰敦艮之吉以厚終也
以敦厚居卦之終也
䷴ 艮下巽上
漸女歸吉利貞
艮山上有巽木以漸而長故名爲漸占爲女

嫁吉卦自否變三往四爲巽女四來三爲艮
男得位之正又聘取之女必由漸而進又爲
利貞三爲卦主
象曰漸之進也女歸吉也　本義之字疑衍
卦之名漸其義爲以漸而進也此下釋彖辭
進得位往有功也進以正可以正邦也
此以卦變釋女歸吉卦自否變三進四而得
位於外是三之進而往爲有功因三進四而
四來三以正而爲主于內家正而可以正國

原缺第四十九葉

爻之象皆鴻之漸進而飛于風中者在巽爲
鴻二三四互坎爲水初近水爲干初象鴻之
止于水涯而未遠去者
象曰小子之厲義无咎也
小子居之危厲不安但於義无咎大丈夫之
所安也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
象爲鴻漸進而止于安平之石鴻離水涯而
止于水旁石墩又爲飲食衎衎和樂自得占

爲吉坎爲飲二變剛成兌爲食二五中正相
應不急於進自養以待時
象曰飲食衎衎不素飽也
素空也待可進而進非徒飽於飲食以自養
而已者
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
象爲鴻漸進而止於高平之陸地三互坎中
畫水中也變柔成坤爲平地在下體之上是
水中有平地而高故曰陸乃人所耕治非如
干與磐人跡不到可安栖也初二柔靜漸而得
所止者三剛躁故漸而不得所止又爲夫征
行不返婦孕子不生長占爲凶卦自否變三
四相易而得男女之正位爲夫婦三艮男夫
也今三剛躁不安其居行而往四則上征而
不下復四巽女婦也四之位爲腹懷艮男在
腹内孕也三往四則四來三而艮體壞孕不
育也又爲宜止寇互坎爲寇艮禦止之止三
之動則三四不相往來而漸體不變

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也
利用禦寇順相保也
夫征不復離初二二艮之羣衆也婦孕不育
不得正位而失婦道也利用禦寇初二二柔
之順能止三之動則三四不易位而相保守
也
六四鴻漸于木或得其桷无咎
象爲鴻漸進而飛于木四巽木之下畫象木
鴻不木栖謂飛過其上四在上體之下飛而

未高猶在木杪如所謂烏鵲南飛遶樹三匝者又爲或得其木横平之柯似方椽者巽爲木四得正故象桷鴻足掌而不爪得桷則或可栖蓋其漸進不遽雖乘風而飛或可止之處猶將暫息占爲无咎進不遽

象曰或得其桷順以巽也

或得其桷在巽順之體以卑巽自處也可以高飛而猶或棲止

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象爲鴻漸進而飛于大阜之陵五變柔成艮在艮山之半故曰陵飛而過高陵之上如詩所謂翩彼飛隼率彼中陵又爲婦三歲不孕二爲五之正應婦也體有少男爲孕互坎下畫坎數三爲三歲漸進不遽五與二經三歲之久未諧夫婦之好故不孕中正相應惟二五爲然終无有能堪此任者謂正應終必得合占爲吉

象曰終莫之勝吉得所願也

終得中正相應之本願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

象爲鴻漸進而飛于大陵之阿五漸于陵上則又高於陵矣古謂阿與儀叶又爲其羽可用爲法羽翮整肅羣飛有序占爲吉漸道之成

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

鴻飛之次序整肅也

周易旁註會通卷之五終

周易旁註會通卷之六

明　新安朱　升旁註
錢塘姚文蔚會通

周易下經之三

☱☳ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

震兄在外卦女家而嫁兑妹於內卦夫家故名爲歸妹婦人內夫室謂嫁曰歸占爲征行則凶此以三四二畫言卦自泰變泰三四當位因往來相易變歸妹而皆失位又爲无攸利此以初上二畫言初上雖當位然柔乘剛

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義兄之歸其妹天地之大事宜也謂女必有歸男女必嫁娶而後人道成猶天地之必交而後萬物生起故生女必有歸父不及歸則兄歸之此所以爲天地之大義歸妹人之終始也處父母家爲女之終歸舅姑家

爲婦之始

說以動所歸妹也

因其說於歸而動之使歸此乃所歸之妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

此下釋彖辭征凶以三四往來而位不當也卦自泰變因三四往來而失位故征則凶无攸利上之柔乘下之剛也失陽上陰下之常

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

神龍潛伏則澤中有无聲之雷及其飛起則

澤上有有聲之雷潛伏之餘无不起者女之在室而必嫁如神龍之雷在澤而必起父不及嫁則兄嫁之文王象此而名兑下震上之卦爲歸妹君子用此卦象長思其事之終知其敝而新之象歸妹者終其爲女而始其爲婦

初九歸妹以娣跛能履征吉

象爲嫁妹用此爲從嫁之女娣卦惟二五相應夫婦初承二娣也又爲履足能踐地兑變

原缺第三、四葉

以貴行也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也此兩舉爻辭下兩句方是象傳與需上六同以五之位在中以德之貴行也不以外飾爲美

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象爲无家之女奉實幣帛之竹筐无實筐之幣帛三兌女體與上不應女无夫也震竹坤方筐象无實上陰虛也婚不成禮而无納幣之禮无室之士上震男體與三不應士无妻

也刲兌羊无血三互坎而離在中爲乾象婚不成而无享人民賓客之事占爲諸事皆无所利男鰥女寡

象曰上六无實承虛筐也

无幣帛之筐

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

雷電交至聲光赫奕盛大之義故名爲豐占爲亨盛大之時百嘉所聚象爲天子至此侯國外震象侯國內離爲日象王天子巡狩入侯國之內而爲主也占爲勿憂因積坎生義勿徒以盛大爲憂占之象爲宜日中不可令過中

彖曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名卦之名豐其義爲大也內離光明與外震震動故豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

此下釋彖辭王假之下之所上天子之大也

勿憂宜日中宜操持其盛大使常如日中之時而其明普照於天下也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

此下廣豐義因彖辭宜日中之義而推言之日過中而昃月滿則虧天地盈虛隨時消息息極而盈則將漸消而虛而況于天地間之形乎況於天地間之氣乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷與電相交加而至威嚴盛大文王象此而名離下震上之卦爲豐君子用此卦象斷獄推用刑離爲折獄之象電之明震爲致刑之象雷之威

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象爲遇其陰陽配合之主以下並上謂之配如配天配帝主謂卦主二其占雖十日无咎離初納巳卯二納巳丑爲一旬初二非正應以近比相遇不可以久然可浹旬日又爲往則有配合在巳上者往二

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎過旬則爲災也非正合不可久

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象爲盛大其結草以障蔽之蔀五天之位日麗乎天而四一奇畫在天之下如障蔽然四互震巽草木有蔀象又爲日方天中見北斗七星二之應位在五爲麗天之日離之中畫在二爲照地之日日麗天中而光照地上故二象日中四障蔽麗天之日而地上无光日晴則星見斗星大而易見者震仰盂有斗象又震數也占爲往得心疑之疾互巽爲不果肖坎爲心病謂不可往應五又爲有人孚信于巳卦自泰變二四相易故四孚二如開發然謂徹去其蔀吉

象曰有孚發若信以發志也

有孚發若孚信以開發其心志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

象爲豐其旆旆旛幔之屬亦謂四也二遠之爲蔀三近之爲旆皆障蔽象又爲日方中天見斗柄小星沬指上爻蔽愈近晴愈甚則小而難見之星亦見又爲折其右手之肱互巽中畫爲肱互兌爲右爲毀折三變柔而自摧其剛不應上爲之用占爲无咎上雖陰晴三不應之

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其沛不可大事也陰暗折其右肱終不爲
人之用也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
象爲盛大其障蔽之蔀又爲日方中天見北
斗七星卦圖二四相易而成此二象蓋二爻
之辭同剛自二往四而蔽无之明故二當日
中昏暗而見斗也又爲遇其等夷之主上降
而下謂之夷如丘夷入淵日夷入地二四相
易成卦二爲卦主四視之等夷也四君下與

之遇剛柔相易豐轉而泰蔀徹而明不蔽矣
占爲吉
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇
其夷主吉行也
豐其蔀位柔而剛居之也此二象不于二釋
之而于四釋之者象由四而成也日中見斗
二在四爲幽因障之而皆不見日之明也遇
其夷主吉在于下行也
六五來章有慶譽吉

象爲下就文章之美變剛下應離明又爲有
福慶稱譽君下求賢則上下蒙福而名譽聞
又爲吉
象曰六五之吉有慶也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不
覿凶
象爲豐大其棟宇居豐之極變剛不正蓋覆
于上有高大其屋之象又爲障蔽其家內變
離爲宮而震巽內外障蔽之又爲自外而瞰

其戶變離目爲闚五中虛象戶闃然靜其无
家內之人三人位與上應爲其家之人而爲
四所隔藏隱於下三歲不得上見三震數三
不能與上相見占爲凶上居豐極外極其大
內極其暗
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏
也
豐其屋天際翔也如翬斯飛闚其戶闃其无
人自藏于家內也

☲☶ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

止於山而舉火旅處於外者也故名為旅旅者羣衆相從宿止於外之謂占為小者能致亨五陰柔為旅之主旅以明為用又為旅處正主事則吉二剛為內卦之主旅以止為體

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

旅之為卦小亨以卦變卦德釋彖辭自否而

變坤之一柔自三往五得中位於外卦而順乎乾之二剛此以五之一畫釋小亨艮止于內而外附麗乎離明是以小亨旅貞吉也此以重卦二德釋貞吉

旅之時義大矣哉

處旅之時其義難盡

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上而有火者旅人之晝食夜宿憑高見遠而舉火也文王象此而名艮下離上之卦為旅君子用此卦象明慎用刑而不留獄明象火慎象旅人晝食夜宿皆欲憑高見遠舉火不留象人去而火不宿

初六旅瑣瑣斯其所取災

象為旅處瑣瑣然細碎初陰為小又為甲此旅字於旅之初泛言旅處之道无所指占為此其所召災禍斯指瑣瑣瑣瑣則失衆心

象曰旅瑣瑣志窮災也

柔而居下其志猥陋而取災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象為旅人就舍又為藏而不失其財貨互巽為利又為得童僕之正主事艮少男為童二為艮中畫童僕之能正主事者卦自否變三五相易而成故卦中掤旅五與三也旅以應位為次二為上旅五之次上為下旅三之次五得二為次而有宿止有財用有人力旅之諸美具焉

象曰得童僕貞終无尤也

有童僕之貞者則在旅終无得罪于人也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象爲旅人焚其次舍旅謂本爻三次謂上在離火之上爲焚又爲失其童僕之貞者否之三當艮中畫爲童僕之貞者變爲旅則艮中畫去三而就五占爲厲旅不善又居下之上

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅焚其次亦以可傷矣以旅之時剛自五降三以應接于下而互艮中畫之柔往上其義

爲喪童僕之貞者也

九四旅于處得其資斧我心不快

象爲旅人于此暫居旅謂五四爲五比近依柔之地非其次舍又爲得其貨財行旅所用之斧互巽爲資巽木連離兵爲斧又爲卦主五之心不喜快卦主稱我五當心位居柔之剛非正位也若二則得所次之正

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅于處未得正位也雖得其資斧而心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象爲射雉而一矢亡失否上體乾乾剛象矢變離爲雉是射得雉而乾之三陽亡其一也占爲至終，時用得稱譽行其命令二多譽巽爲命令始雖射取文明之柔而不免亡失中實之剛終也即應位之次而有二之譽有巽之命

象曰終以譽命上逮也

居上而下逮也五下逮二

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象爲鳥焚其所居之巢上變柔成小過有飛鳥象三四爲鳥身三之位與上應鳥蓋指三也上在巽木上三之巢也而在離火中焚也此即三之焚其次也又爲旅處之人謂三居六畫卦之人位先時笑在下未遭焚時兌口笑在後時就上而遭焚時號哭又爲失大牵車之牛于疆場小過坎模體象車離車牛在前

上變則失離體上在卦盡處疆埸也占爲凶喪車牛則不可行矣旅之三五爲卦主五本失位而以二爲次則得位三本得位而以上爲之次則失位蓋處旅之道宜柔不宜剛五柔而中三剛而過故也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅而次在離火之上其義爲焚次焚巢也喪牛于易終莫知其所在也無處尋求不可復得

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

一陰入伏於二陽之下而名巽之卦在下又在上二巽相重內外皆卑巽故仍名爲巽占爲小者能致亨卦以二陰爲主又爲宜有攸往內柔往外順從于陽也一說內柔不正往外乃正又爲宜見大德之人二五陽剛居中陽爲大中爲人位一說互離爲見大人謂五

彖曰重巽以申命

釋卦名巽上又重以巽以申重其命令巽爲號令以二剛示于上而一柔順之也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

釋彖辭剛卑巽乎上卦之中五位之正而其志得行初四二柔皆順乎二三五上之四剛是以小者能致亨利有攸往小者在下利于上往以見二五之大人

象曰隨風巽君子以申命行事

一風前倡一風後和爲相隨從之風文王彖此而名巽下巽上之卦仍爲巽君子用此卦象申重其命以行所令之事

初六進退利武人之貞

象爲進退巽爲進退不果此爻則陰欲進而從陽又欲退而安于下占爲利武勇之人之正主事巽爲躁又質柔位剛而變爲剛健者以剛強自治則能果決而上進以從陽

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

治而不疑

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象爲卑伏者在臥床之下初偶二奇牀象在牀下謂初之陰其占之象爲用作策告神之史歌舞事神之巫紛紛然而多卦之名巽本取柔之卑伏然巽之時陽亦卑巽以懷服乎下而順事乎上二剛而得中又居柔變柔故其比三應五如人之卑巽以事神者占爲吉

初巽而二亦巽又爲无咎雖不當位而得中

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

象爲屢失而屢巽占爲靳縮三之才位皆剛非能巽者在巽之時屢失而屢巽耳與復六三頻復同

象曰頻巽之吝志窮也

屢失屢巽志在窮極

六四悔亡田獲三品

占爲事過之追悔可无之雖无應而承乘皆剛然能巽以上從於陽象爲田獵獲三品爲乾豆充君庖頒徒御之三品四上卦之地爲田四順從于上下之陽如田者獲三品而遍及上下上宗廟五君二三徒御也

象曰田獲三品有功也

遍及上下

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

占爲正主事則吉剛巽乎中正也又爲事過之追悔可无雖无應而中正也又爲于事无所不利无初時下比於柔也有終時上同於剛也又占爲先庚三日丁也後庚三日癸也此筮日之占巽之主爻在四爲西方故日之先後自庚而始筮日則丁癸二日吉

象曰九五之吉位正中也

正而且中

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象爲甲伏者在臥床之下四偶五奇虎象在下謂四之陰又爲喪其資斧下巽爲資五離兵貫于巽木上爲斧自初至五資斧也而上以剛而處亢極不能有之占爲貞而不變則凶初與四皆甲伏以從上二陽但二剛而得中能有初之巽上剛而過中不能有四之巽也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下上剛則窮極也喪其資斧正主事於凶也

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

一陰見于二陽之上而悅而名兌之卦在下又在上二兌相重內外皆悅故仍名爲兌占爲亨又爲利貞巽兌成卦皆主于柔然巽內柔外剛其質柔也故止小亨兌內剛外柔其用柔也故亨而利貞猶以內之剛爲主也

彖曰兌說也

釋卦名卦之名兌其義爲悅也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

釋彖辭二五之剛居卦之中而三與上之柔在外二五得民之悅三上悅以從君以宜於正主事是以順乎天謂上兌而應乎人謂下兌此下廣兌義說之道以率先民民忘其勞說之道以犯難民忘其死說之至極民勸矣

哉勸謂忘勞忘死

象曰麗澤兌君子以朋友講習

一澤在內一澤在外爲兩相附麗之澤文王象此而名兌下兌上之卦仍爲兌君子用此卦象朋友論說而又習熟之象二澤相滋潤之益

初九和兌吉

象爲中節而悅占爲吉六畫惟初不比陰柔二陽相比無所乖戾卦之名兌本取三上二

柔之悅然悅之時陽亦取悅義

象曰和兌之吉行未疑也

行未貳於陰也商兌則疑矣

九二孚兌吉悔亡

象爲誠信相孚而悅二以中實孚于三三兌之主爻也占爲吉又爲悔亡雖比柔而用其信

象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

象爲下求而悅不中正而求悅于二小人諂媚以悅君子者占爲凶

象曰來兌之凶位不當也

不中正而媚悅

九四商兌未寧介疾有喜

象爲商度而悅占爲未定下比三柔上承五剛皆其所悅故商度之又爲介乎上下而爲疾又爲有平復之喜四與五同體同德終舍三而悅五變以應之

象曰九四之喜有慶也

慶即喜

九五孚于剝有厲

象爲誠信孚感於剝陽之陰又爲有危道君子以誠待小人而小人之心未可知五以中實孚于上猶二之孚于三但陰者在下之物而居于極上必剝陽已盡而後至乎上

象曰孚于剝位正當也

位正與之當故雖剝而能孚之也

上六引兌

象爲引長而悅悅至于上極而又引長之非其道矣

象曰上六引兌未光也

於悅道未光

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

水凝而冰風行其上以釋之故名爲渙占爲亨卦自否變二四相易剛得中柔得正象爲

天子至所有之廟五爲王二三四五互艮爲宗
廟五當互艮上王祭祀而至廟中以聚祖考
旣散之精神占爲宜渡大川卦有舟象又乘
木于坎水上又爲利貞二爲卦主
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
釋彖辭渙卦之占爲亨以卦自否變剛自四
來二而得下卦之中不居初畫窮極之處柔
自二往四得柔之位于外卦而上同於五之
剛也

王假有廟王乃在中也
王假有廟王乃在艮上畫宗廟之中也
利涉大川乘木有功也
利涉大川乘巽木於坎水上有涉川之功也
功謂利涉
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
風行凍水之上則氷釋而渙散文王象此而
名坎下巽上之卦爲渙先王用此卦象享于
天帝立人鬼之廟天大无涯而神氣无不在

人死則魂氣无不至皆渙散也享帝立廟所
以合其散于一壇一室
初六用拯馬壯吉
象爲用救氷之渙散馬强壯占爲吉坎水在
下風渙之於上氷凍將釋不疾馳則陷故用
以拯渙必馬壯互震在前坎在後皆壯馬
象曰初六之吉順也
在下而柔順以拯渙也
九二渙奔其机悔亡

象爲渙散之時奔就其車中之机否三陽乘
于上變而一陽降居二在坎輿中爲奔就机
凡乘安車用机占爲悔亡雖居陰位陷於陰
中然得所依而安
象曰渙奔其机得願也
得所願安也
六三渙其躬无悔
象爲渙散其體之躬四於人身爲躬否之三
與四相比如股之于躬四變而降二則躬與

毀相離矣占爲无悔躬雖渙而非三之過

象曰渙其躬志在外也

志在外卦之四也三之志在四之躬而今則渙矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象爲渙散其同類之私黨否三陰同處于下爲羣二離其初三陰柔之羣而上同乎五占爲元吉同乎五則與陽同德而吉矣又象爲渙散而有此小山之丘四居互艮之半爲丘

因渙其羣而有此矣非等夷者所能思四離下而就高初與三慮不及此

象曰渙其羣元吉光大也

光輝盛大

九五渙汗其大號渙王居无咎

象爲渙散發出其大命令大號者風也巽風命令象王言自中心而發爲命令以徧四方猶汗之自中心而散爲汗液以周四體也不言風而曰大號猶屯不言雨而曰其膏又爲渙散之時天子居其所而不動王之命令當散于四方王之位則當常居于中占爲无咎號散而居不散

象曰王居无咎正位也

正其位而不去也

上九渙其血去逖出无咎

象爲渙散其血上應三三坎體之陰血也謂散其凝聚之結毒又爲去之而遠出上去三遠可以去之占爲无咎既散其害又遠其害

而不居其功

象曰渙其血遠害也

遠去坎血之害

☱☵ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水所容有限故名爲節占爲亨五剛中也象爲苦味之節二至五肖離火味苦上居節極離火薰蒸故其象爲苦節占爲不可正主事節貴得中上爲節之太過

彖曰節亨剛柔分而剛得中

釋彖辭節卦之占爲亨以卦自泰變乾剛分其一爲五坤柔分其一爲三而剛居五得上卦之中也

苦節不可貞其道窮也

苦節不可貞其道窮極也

說以行險當位以節中正以通

兌之悅以行乎坎險之中五當君位以爲節之主五得中居正以通而不窮非如苦節之

窮此以兩體之德及五之善反證苦節不可貞之義

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

此下廣節義天地之氣運有限節而四時成節以制爲長短大小之度不傷財用財有節不害民取民有節

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水水滿則澤不容而溢出有限節也文王象此而名兌下坎上之卦爲節君子用

此卦象裁割因數而起之度審訂由德而行之行數度者經世之制作德行者反身之脩爲制之議之皆節之義

初九不出戶庭无咎

象爲不出戶外之庭二之畫在前爲戶三爲戶外之庭初有四之正應爲二所塞又變坎險故不出占爲无咎當節之初剛正自守

象曰不出戶庭知通塞也

九二塞其前

九二不出門庭凶

象爲不出門外之庭三之偶畫在前爲門四爲門外之庭二出合乎剛中正之九五矣以敵應不相與又艮止坎險在前故不出占爲凶前无室塞可出而不出

象曰不出門庭凶失時極也

極甚也

六三不節若則嗟若无咎

象爲不有限節然過中不正不節象嗟歎聲

兌口震聲悅極悲來有嗟象占爲无咎嗟則
自知其非

象曰不節之嗟又誰咎也
又何人加咎也

六四安節亨
象爲安于自然之節四居三上承剛中正之
五又艮山安靜象占爲亨

象曰安節之亨承上道也
承在上之五之道也

九五甘節吉往有尚
象爲甘味之節五居中又變柔成坤土味甘
甘者樂易而无難苦也占爲吉又爲往有人
尊尚巳往比四則四尊尚之爻辭言往多謂
內往外唯屯六四往吉睽上九往遇雨及此
往有尚不然蓋主於本爻爲言雖自外而內
不可以來言之

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡
象爲苦味之節上變剛則六畫又成複體之
離火味苦占爲貞凶居節之極節之太過者
又爲悔亡禮與其奢也寧儉

象曰苦節貞凶其道窮也

☱☴ 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞
二五剛實居中以中心之實感人而三四二
柔皆孚應之故名爲中孚象爲澤中風信之
江豚魚澤將有風則浮出水面口向風來之
方風澤之卦故取以爲象占爲吉信如豚魚

則吉又爲利涉大川巽木在兌澤之上又爲
利貞二應天位之五以中實相孚

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦
也
以卦體卦德釋卦名中孚以三四之
柔在六畫之間而二五之剛得上下兩體之
中以卦體釋中字三爲內兌之主而悅而四
爲外巽之主而順以孚於二五以卦德釋孚

字乃化一

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

此下釋彖辭豚魚吉信能並江豚魚也利涉大川乘巽木於兌澤上全卦之形如舟之虛也

中孚以利貞乃應乎天也

中孚以利貞乃二之中實應乎五之天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

大澤之上常有風風感于上則澤之浪遄應

于下文王象此而名兌下巽上之卦爲中孚君子用此卦象詳讞刑獄而舒緩其誅殺兌口議之巽之不果緩之求得其情實之孚信也

初九虞吉有他不燕

象爲澤人之虞占爲吉又爲若有他謂外應則不安不專乎於二初居澤之內如澤之虞人專守其職近乎於二所以爲吉

象曰初九虞吉志未變也

志未變而他從也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象爲鳴鶴在幽隱之處互震爲鳴爲鶴二陰位澤之中山之下其子應和其鳴子謂三二陽大爲鶴三陰小爲其子二得三之孚又爲我有尊爵之人吾同汝二係戀此人此辭爲卦主四之言故自我自吾而爾二好爵謂五也四與五相孚二與五同位亦以中實相孚

蓋四與二共孚于五也

象曰其子和之中心願也

中心自然之應也與泰六四同

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象爲得與巳同等相敵者三與四同爲陰柔而其志相反敵也又爲擊鼓而進攻之互震爲鼓四乘三故攻之或罷止見四之正而不敢攻或目出泣離目兌澤泣象恐敵見伐也或曰歌兌口震聲歌象幸敵不來也三爲內

卦主四爲外卦主四得正而上孚於五三不實欲四之孚四不來孚也故三之舉動情狀如此

象曰或鼓或罷位不當也

陽位而柔居之也

六四月幾望馬匹亡无咎

象爲月旣望巽爲旣望之月四當巽下畫爲卦主陰之得位得時者又爲馬之儔匹亡失二三四互震爲馬四與三同類而不孚於三

下離其類而上孚於五占爲无咎雖離其類然當位而孚於中實之君

象曰馬匹亡絕類上也

離去同類上孚于五也

九五有孚攣如无咎

占爲有人孚信于巳四孚五占之象爲交互固結如拘攣其手然占爲无咎

象曰有孚攣如位正當也

位正而相當也

上九翰音登于天貞凶

象爲翰音欲其音上徹于天巽爲雞雞曰翰音其羽翰文采而能鳴故稱上天之位占爲貞凶雞鳴于地以孚于人者而僭擬如此

象曰翰音登于天何可長也

聲聞過情

☶☳ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰倍陽半二陽陷于四陰小者過而大者不及故名爲小過占爲亨蒙卦名小字謂小者過盛而亨又爲宜正主事宜貞之止悔之動又爲可用之以作小事不可用之以作大事象爲飛過之鳥遺墜下之鳴聲三四二陽象鳥身上下四陰象鳥翼不宜逆而上宜順而下占爲大吉之吉卦下二占爲陰柔小人言此象占爲陽剛君子言陰過之時君子宜退上則爲盛陰所忌而取禍下則退就卑處

可以全身而吉也

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名及彖辭卦之名小過以陰柔之小者過盛而能致亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

陰柔過盛以利貞内艮止而外震動其止其動隨其時而行也二五之柔得兩體之中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

三四之剛失中位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

上進則逆時而下退則順時也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上之雷震于高處不能及天上之雷但能小過于出地之雷澤上之雷而已文王象此而名艮下震上之卦爲小過君子用此卦象所行過乎恭居喪過乎哀用財過乎儉此三者雖過于人只是小事若獨立不懼遯世无悶乃大過人之事

初六飛鳥以凶

象爲飛過之鳥此飛鳥指四言卦以三四二陽象飛鳥之身擬君子占爲以此爻而凶過盛之陰傷不及之陽其爲正應者乃爲敵讐也故初害四上害三

象曰飛鳥以凶不可如何也

遭時如此非人所能逃免

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象爲妣過其祖指五二以三爲父四爲祖五爲妣五之柔越過四之剛遇其過祖之妣謂二遇五陰居尊位者妣也二與五同位故遇臣不及其君指二下卦艮三艮之君二君之臣二之柔不[illegible]越過三之剛遇其不及君之臣謂五遇二陰居下[illegible]之中者臣也五與二同位故遇占爲无咎二五當[illegible]過之時而无

害陽之事得中故也二中而正故尤善

象曰不及其君臣不可過也

不及其君二之臣不可過三之君也小過皆是陰過陽陽不敢過陰故上六過九三六五過九四九四不敢過初六獨六二處九三之下而不及之小過之時陽得過陰者惟此而已蓋所以明君臣之分也

九三弗過防之從或戕之凶

象爲不敢越過在巳上者三弗過上不敢上

進就正應也三四二陽爲陰所過非能過人者故皆弗過又爲如扞水之防以隄備之防上害巳又爲若往而從上則或爲其所戕害占爲凶從而遭戕

象曰從或戕之凶如何也

從或戕之凶當如何也謂凶不可測

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

占爲无咎雖亦爲陰所過而居柔退處也象爲不敢越過之四弗過初不敢下臨以爲正

應也又爲以同位而遇之遇有禮猝之意占爲上往比五則危必當戒備不可往陰過之時君子但宜退不宜進又爲莫用此爻永久正主事不但不可往五亦不可永貞于四惟可退而下就初之位

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

弗過於初而遇之陽居于四位不當也往比五則危固必戒而終亦不可長處四也釋勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象爲滃密之雲不降爲雨三四五互兌得坎之上體爲雲然坎之下畫窒塞不通象雲密而雨不降由四爲主爻四不敢上合五陽弱陰強陰陽不和也以其起于我四西方國外之郊四爲西互兌亦西方郊謂在內卦之外又爲公爵之人四爲公生絲繫矢而射震竹巽鐵巽絲弋象取彼在坎穴中之物彼謂初

艮爲鼠黔喙之屬皆陰物穴居者言四與初應但取於彼而不比於五

象曰密雲不雨巳上也

陰太居上也若陰居三則雨矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象爲不以同位而遇之上不與三遇又爲越過亢過之而居極高之位象爲飛鳥麗此占爲凶此飛鳥指三而言上變剛成離爲網罟三若處下猶或可避其害若趨高應上如飛

鳥而上則麗于上之網矣又爲此謂自外至之災而由已之過所致初害四曰以凶其辭若急至四曰无咎曰厲曰勿用則其辭緩上害三曰或戕其辭若緩至上曰離之曰凶曰災眚則其辭決何也陰過之時陽剛但宜下四居柔則能下凶或可免三居剛則好上必不免矣

象曰弗遇過之已亢也

弗遇于三而過之位太高亢也

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下已能成烹飪之功故名爲既濟濟者渡水已竟之名二物相資相成亦曰濟占爲致亨者小又爲利貞六爻皆得位二爲卦主又爲初吉內卦之二柔居離明中又爲終亂外卦之上柔居險極

彖曰既濟亨小者亨也

以卦體釋彖辭既濟卦之占曰亨陰柔之小

者亨也

利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也

二之柔得內卦之中也

終止則亂其道窮也

終止則亂柔道終而窮極也柔者爲卦主固非能濟之才然二當時位之得中猶可以亨上當終而窮極之時則力弱不能行而止於此矣

象曰水在火上旣濟君子以思患而豫防之

水在火上旣能成烹飪之功文王象此而名離下坎上之卦爲旣濟君子用此卦象思患而豫防之時雖旣濟凡事當慮後患而爲先備如思火之爲患而豫防水以備之

初九曳其輪濡其尾无咎

象爲拖曳其濟水之車之輪三四互坎爲輪初動于其後曳之者也又爲沾濡其濟水之狐之尾坎又爲狐初在後爲尾在水之下濡之象占爲无咎雖不遽濟而終可濟

象曰曳其輪義无咎也

守正不急於濟

六二婦喪其茀勿逐七日得

象爲婦失其車後蔽二五相應猶女之將從夫而行初在坎輿之後而不遽進如車失其後蔽而不行又爲勿追兗七日自得之二變爲離乾七數居中守正終必可行

象曰七日得以中道也

自守其中

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象爲商王武丁廟號高宗伐南方好巫鬼之國葢指九五三離之中南方之窮處又爲三年勝之自五來三歷三畫又坎數小人勿用此占

象曰三年克之憊也

三年克之用力疲困也以見克之之難而用兵非美事

六四繻有衣袽終日戒

象爲繻帛之未成衣者有衣之已成而袽者袽敝壞也四已過旣濟之半有將敗壞之理又爲竟盡一日戒備慮其必至于此離爲日四將昃時則漸終矣

象曰終日戒有所疑也

疑其有敗壞也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象爲東方之鄰家初爲東其鄰謂二有殺牛

之盛祭離牛不如西方之鄰家夏禴之薄祭四爲西其鄰謂五五於時爲夏東鄰實受西鄰薄祭之福二當既濟方盛之中故盛祭五當既濟過中之後故祭薄然二柔不能自濟以五剛應之乃成既濟之功故五祭雖薄而二實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰殺牛不如西鄰之當其可薄之時也實

受其福福自五之大來二也

上六濡其首厲

象爲濡其首占爲厲上於人體爲首未出坎未爲濡上居坎終而柔弱如濟水將及岸而濡其首

象曰濡其首厲何可久也

治安之久必至危亂

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下不相爲用未能成烹飪之功故名爲未濟占爲亨五柔得中也象爲小狐幾渡水而登岸三四五互坎爲狐五柔故曰小狐未至於上幾濟而猶未濟沾濡其尾初二在互坎之後爲狐尾在前水內後水中爲濡占爲无攸利將濟而未濟

象曰未濟亨柔得中也

以卦體釋彖辭未濟卦之占曰亨以五之柔得上卦之中也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

小狐汔濟未出坎水之中以至于上也濡其尾无攸利不能接續而濟以終其事也雖不當六畫剛柔之位然剛畫柔畫皆相應也故雖无攸利而无凶危之占

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火在水上不相爲用文王象此而名坎下離上之卦爲未濟君子用此卦象謹愼於辨析

物品象火照于上居其方所象水流于下

初六濡其尾吝

象爲沾濡濟水小狐之尾卽彖辭所謂占爲靳繻不行

象曰濡其尾亦不知極也

極字恐是拯字救也

九二曳其輪貞吉

象爲拖曳其濟水之車之輪三四五互坎爲輪二在其後曳之占爲貞吉守中而不輕進

象曰九二貞吉中以行正也

守中故能行其正

六三未濟征凶利涉大川

象爲渡水而猶未濟三居坎極未出於險而前又有互坎占爲征行則凶未出於水則未可行於陸又爲利涉大川三變剛則二三四成乾上卦離象舟而乾健在後能進而前

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆位不當獨于三言之者陰柔居險極也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

占爲正主事則吉四剛比柔中之五又爲事過之追悔可无雖陽居陰而得所比象爲動其盛怒如雷之震用此爻伐南方好巫鬼之國離之戈兵爲伐四離之終南方窮處上卦五之天子伐此卦二之諸侯伐四變柔成震二震主爻爲諸侯又爲三年有受用兵之功賞于天子之國自二至四歷三又坎數大國

謂五陽位爲大四變柔互坤爲國

象曰貞吉悔亡志行也

近柔中之君其志得行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

占爲正主事則吉五柔中又爲无事過之追悔雖不當位而得中視四之悔亡尤善象爲有德之人之光輝占爲有人孚信于已二孚五又爲吉五下光于二二上孚于五

象曰君子之光其暉吉也

君子之光其光之體吉也散輝及物爲光斂光在體爲暉朝日之日鄉晨之燎其光斂故日暉此爻光及九二而暉在六五也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

占爲有人孚信于飲酒上與三應三坎體爲酒上就三飲酒而三孚焉因飲酒而有孚也又爲无咎當未濟之時因歡洽而得正應之孚象爲沾濡其首上在人體爲首下就三飲酒而忘反如以上體之首下入坎水之内故

三之水得以濡上之首占爲有孚信者亦失其是而墮其非柔邪溺人三與上皆失正

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒至于濡首亦不知飲酒之限節也

周易旁註會通卷之六終

周易旁註會通卷之七

明 新安朱 升旁註
錢塘姚文蔚會通

繫辭上傳

繫綴屬也文王之辭綴屬于各卦之下周公之辭屬于各爻之下皆謂之繫辭 文王繫卦以彖辭周公繫畫以爻辭孔子作此上下篇之傳以傳述其意

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜

有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言聖人因天地自然之易而作易天在上地在下易之乾卦坤卦因以定其上下之位矣澤山草木自卑而高以陳列於天地之間易之上貴下賤之大位因以位置矣天動地靜有常易奇畫之剛偶畫之柔因以分判矣剛畫準天之動柔畫準地之靜五方之人以各方之類聚羽毛鱗介之物以各物之羣分

易之或吉或凶之占因以生出矣卦之六位比應相得而吉不相得而凶猶人物之類聚羣分而有和有爭成形於地者升而在天成日月星辰之象成象于天者降而在地成水火土石之形易之揲蓍求卦或剛畫變而化柔或柔畫變而化剛因以顯著矣新者漸長日變舊者漸盡曰化

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易中之造化　此所以剛畫柔畫互相

磨切自乾一至坤八之卦互相浮盪摩與磨通猶兩石相摧切也謂剛柔之上各有剛柔而爲四象四象上又各有剛柔而爲八卦盪猶以器盪於水上謂八卦上各有八卦而爲六十四卦

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

鼓動之以震之雷离之電滋潤之以巽之風坎之雨（風不能潤因雨通言）离之日坎之月運轉而行於天日月之道一南而寒一北而暑

乾道成男坤道成女

天德之健之流行成其爲男而稱父地德之順之流行成其爲女而稱母

乾知大始坤作成物

此下專言乾坤之用天之健主大總氣化之始地之順作爲成質之物

乾以易知坤以簡能

天之健用平易而主物之始地之順用不繁而能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此下言體易君子法乾坤之用遂推言其極功人之立心如乾之易則其心明白而人易知人之行事如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多而有親易從則與之共事者衆而有功有親則有人傳繼其心自今可至于久有功則有人充拓其事自小

可至于大可久則勝人者之德心所得爲德
可大則勝人者之業事所就爲業
易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
易簡而天下之性命事物之理不失矣天下之理不失而完全三才之位於天地之中矣謂可以與天地並立爲三
右第一章
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此篇名繫辭傳正以釋文王周公之繫彖爻辭上章言作易之本此章乃言繫辭之吉文王周公造道至極之人設立六十四卦之名觀其所肖似於事物綴屬彖辭於此各卦之下而著明或吉或凶之占
剛柔相推而生變化
又以剛柔二畫互相推而去之而生出各爻變新化舊之辭推如手之推柔推去剛則剛變而化柔剛推去柔則柔變而化剛周易九六之爻辭皆以言乎變新化舊者
是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也
此所以占之或曰吉或曰凶以其於人事有得失之肖似也得故吉失故凶占之或曰悔或曰吝以其於人事有憂患於中虞度於外之肖似也
變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也
剛柔二畫變新化舊者以其于人道有陰進

而陽退陽進而陰退之肖似也已變而化之剛畫柔畫以其於人道有自夜而爲晝自晝而爲夜之肖似也六爻之變動天地人三才極至之道也道流行之理
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
此所以君子所處而安者文王所名各卦之象也卦之體靜所欣慕而玩弄者周公所繫各爻之辭也爻之用動

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

是故君子平居無事則觀其卦象而玩其爻辭有事而筮則觀其蓍策之變揲蓍三變成爻十有八變成卦而玩其彖爻所值吉凶之占是以自天祐之吉無不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

此章承上章正釋文王周公繫辭之旨文王

所繫一卦之辭者言乎名卦之肖象之辭也周公所繫六爻之辭者言乎揲蓍之變之辭也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也

彖爻之辭或曰吉或曰凶者言乎其事之失得也彖爻之辭或曰悔或曰吝者言乎其事微小之疵病也爻辭吉凶悔吝備彖辭但言吉凶惟革有悔亡無吝此槩言之彖爻之辭曰無咎者嘉美其能周補失誤也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

是故布列上貴下賤者在乎六畫之位爻辭之例多取得位失位當位不當位乎等陰小陽大者在乎一卦之主主爻彖辭之例專取主爻而言主爻或陰而小或陽而大雖有不齊而為一卦之主則无小大之間分辨吉凶者在乎彖爻之辭

憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔

憂悔吝者存乎謹審於吉凶之介悔自凶趨吉吝自吉趨凶悔吝介乎吉凶之間憂其所介則趨于吉不趨于凶矣震動戒慎而無咎者在乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

是故卦主有陰小陽大所繫之辭有險難平易彖爻之辭也者各指示其所適使人趨于吉無咎而避于凶悔吝

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

上二章釋繫辭之旨以明文王周公之易自此至第四章推原易道上明羲皇之易易者合蓍與卦言之此先論卦象之體　卦象之易與天地平等所以能彌滿比合天地之流行之理

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲

變是故知鬼神之情狀

舉首用此易觀瞻於在天日月星辰交錯之文低首用此易詳察於在地山川支派之脉理此所以知地理之隱天文之顯之所以然之迹知幽明之故則能彌綸天地之道矣上文言故此言是故此三句所以申言上兩句之意也下文放此　卦象之易推本萬物所從來之始反窮萬物所歸來之終所以知死生之説精實之氣自无而有聚而爲物遊散之氣自有而无散而爲變氣之精者聚則爲物魂之遊者散則爲變魂即氣也在太虛曰氣在物體曰魂此所以知氣屈而歸氣伸而至之情意體狀知鬼神之情狀則能知死生之説矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此下言蓍數之用蓍數之易與天地相似故

所占吉凶之應天地不能違蓍數之易明智周徧乎萬物燭物情无不通而用之流行濟度天下前民用无不溥故天下之事不能踰越其外四方以行於天下而不流蕩失正蓍數之易樂自然之理知賦予之理故不計慮蓍數之易安於所處厚乎慈閔之心故能仁愛萬物贊蓍數之用而曰不憂曰能愛者蓍非有憂愛之情聖人以其知仁寓之于蓍蓍之知即聖人不憂之知蓍之仁即聖人能愛

之仁猶後章言易无思无爲

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

卦象蓍數之易如鑄金之模範圍繞天地之變而無迹之化而天地之化不能踰越此句以卦象之與天地準蓍數之與天地相似者言偏曲成完萬物而无一物之遺棄此句以蓍數之知周萬物道濟天下者言通貫乎萬物之生與死如晝如夜之流行之理而知此

句以卦象之原始反終者言所以蓍數之神妙无方所而卦象之變易无定體

右第四章

一陰一陽之謂道

此章專言陰陽之道以明易之所以爲易者陰陽也一陰一陽更迭不已此名氣之流行之道

繼之者善也成之者性也

運動而繼續此道者生意之妙也生意之妙爲之主宰所以一陰一陽相續不已凝聚而成完此道者人物得之以生之性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

稟受偏于陽而仁慈之人見此道則名此道爲仁稟受偏於陰而明知之人見此道則名此道爲知衆人則每日由行此道而不知故君子之道鮮矣謂鮮能知而由之君子之道即上文一陰一陽之謂道之在人性而全於

君子之身者

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

此下言一陰一陽之道在造化者陰陽之道顯著之於發生之仁收斂之於機緘之用鼓動萬物而不與聖人同計慮聖人有憂于民而治之教之造化則無心而自然藏諸用者充盛之德顯諸仁者廣大之業極至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

富有極多也日新日日新也

生生之謂易

此下言一陰一陽之道寓于卦象者一陽畫上生一陰一陽一陰畫上生一陰一陽生而又生之謂卦象之變易

成象之謂乾效法之謂坤

畫成天氣連亘而一之象之謂奇畫之乾摹倣地形分斷而殊之法之謂偶畫之坤

極數知來之謂占通變之謂事

此下言一陰一陽之道寓于蓍數者窮極所揲蓍策之數知方來之事之謂占因蓍策之變而通乎事之變之謂因占而成之事

陰陽不測之謂神

或得變數之陰或得變數之陽不可測度之謂神妙變數之六八爲陰九七爲陽

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此章言易書之體用夫易之書其體廣博矣其用盛大矣以言乎遠處則其用无所不至不可止禦言其偏及之大以言乎近處則无思无爲而无所偏言其兼該之廣以言乎天地之間則事物之理具備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

夫天道之健其靜也純固其動也不可屈撓是以其氣之大之義發見于此易夫地道之

順其靜也合合則專者藏其動也開開則直者出是以其形之廣之義發見於此易

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易書之廣大合天地廣配地大配天易書之變易而流通合四時易書之陰陽之義合日月易書之乾易坤簡之妙理合天地易簡至極之德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

上章言易書之配天地此章言聖人配易中之天地易書其極至矣乎夫易書聖人所以增高心之所得而展拓事之所就也所知高所踐履卑下德由知而崇業由踐履而廣所知之高學高明之天所踐履卑下準平實之地本義曰子曰字疑皆後人所加旁註用古易畫剏之

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

乾卦之天坤卦之地設立上下之位而諸卦交錯變換之易流行於乾天坤地上下之間矣全具知禮之性存之又存謂无時不存當行之道所宜之義之所從出道義出於存存之成性中猶諸卦之易行於設位之乾坤中

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此章專言文王周公所取以名卦繫爻之義文王造道至極之人有以見天下之蘊奧難見之義如賾中深處而比擬之於有狀貌可見者以易見之物比難見之義則賾者明矣今取之以摹倣其卦畫之宜稱物謂畫也射禮畫於地以置足者亦謂之物是故謂之卦名肖似之象六畫之卦有畫无名其義亦難見故聖人以明賾之法立其名

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

周公造道至極之人有以見天下之人所作爲紛擾之事而觀其彼之來而可會于此者此之往而可通于彼者以行其君臣父子夫婦長幼朋友之典吉凶軍賓嘉之禮以典禮處事則動者定矣今取之以綴屬爻辭于此卦畫以斷其吉凶是故謂之變畫交易之爻六爻之動亦紛擾聖人以處事之法爲之辭

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而

不可亂也
言天下之義理極深隱而不可以爲厭惡也
謂當有以明之言天下之作事極紛擾而不
可以爲雜亂也謂當有以定之
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
比擬之而後立其名議論之而後行其事象
之所擬爻之所議以完全卦與爻之變化卦
之變化得象而成不見其賾爻之變化得辭
而成不見其動

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君
子居其室出其言善則千里之外應之況其邇
者乎居其室出其言不善則千里之外違之況
其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠
言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行
君子之所以動天地也可不慎乎
釋中孚九二爻辭鳴鶴在陰其子和之我有
好爵吾與爾靡之君子居其室釋鶴在陰出
其言善鶴之鳴則千里之外應之九二遠得
五爻之應況其邇者乎六三子和居其室出
其言不善則千里之外違之況其邇者乎言
出乎身釋鶴在陰加乎民其子和之行發乎
邇行者五之好爵邇釋我有我謂卦主六四
見乎遠釋爾靡之言行在君子之身如戶之
樞如弩之機樞機之發動榮辱之所主也樞
發而有開闔機發而有中否猶言行發而有
應有違應之主榮違之主辱言行君子之所
以動天地也言不特動人而已可不慎乎

諸釋爻辭旁註俱作文言同乾坤二卦文
言自爲一卷且順卦序會通用今經一如
本義
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處
或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭
如蘭
釋同人九五爻辭同人先號咷而號咷而
後時同而笑君子之道或不處或不出其行
不同或不語或不默其言不同然二人同心

則其行如至利之器可斷至堅之金謂行不
同而心同者无所不利物莫能梗同心之言
其香氣如幽生之蘭花謂言不同而心同者
其香遠聞物莫能障
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉
之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而
用可重也愼斯術也以往其无所失矣
釋大過初六爻辭初六藉用白茅无咎果置
之于地而亦無不可矣謂置祭物承藉此物

用茅何咎之有敬謹之極也夫茅之爲物輕
而用之於祭則可重也謹此道也以行其无
所失矣釋无咎
勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德
厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭
謙也者致恭以存其位者也
釋謙九三爻辭勞謙君子有終吉竭其力而
不逞用有成功而不自以爲德敦厚之極也
非氣量淺薄者所能此謂以其功卑下於

之人也釋君子以其德言則盛釋勞字以其
自處之禮言則恭釋謙字謙也者致極其恭
以保守其位者也釋有終吉
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下
位而无輔是以動而有悔也 釋乾上九本義曰重出
不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲
階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則
害成是以君子愼密而不出也
釋節初九爻辭亂之所生也則言語以爲所

由君不周密其言語則臣或受禍因此遂失
其臣臣不周密其言語則身或受禍因此遂
失其身幾微未彰之事不可使人知者不周
密其言語則或至漏洩因此而禍患成是以
君子謹愼周密其言語而不敢輕發也
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負
也者小人之事也乘也者君子之器也小人而
乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之
矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜

之招也

釋解六三爻辭作爻辭之聖人其知招盜之由乎易曰負且乘致寇至負擔也者小人之事也乘車也者君子之器也小人而乘君子之器既上負四又下乘二盜斯奪其所乘之器矣思斯同語辭猶云卽事上無順戴之恭待下有凌乘之僭（六三在四之下而負在二之上而乘）盜斯聲其罪而致討矣輕慢其財貨之藏是教寇盜使取之女子夭冶其容是教淫者使暴之此

二句爲招盜之喻易曰負且乘致寇至盜之自招者也

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此章先以天地之數言陰陽變化之道然後言蓍數變占之神 天之氣惟專亘故數奇而一地之形有翕闢故數偶而二二之上生天之奇而三三之上生地之偶而四四之上生天之奇而五五之上生地之偶而六六之上生天之奇而七七之上生地之偶而八八之上生天之奇而九九之上生地之偶而十

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天奇之數一三五七九而五地偶之數二四六八十而五五位交互相得一三五七九天五奇自相得二四六八十地五偶自相得而

各位有配合謂一奇合一偶如天一合地六地二合天七天數幷一三五七九而爲二十有五地數幷二四六八十而爲三十總天地之數二十有五與三十而有五十有五此五十有五之數所以完全陰陽之變化而運行二氣之屈伸往來也有陰陽之氣卽有奇偶之數氣之變化往來者由數而顯是變化之義完成於此而二氣屈伸往來於其中也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象

兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

取一二三四四位具足十數之數而極充羡之合五與十與十五與二十而爲五十數起于一其對爲二一參之而爲三二兩之而爲四一二三四四位而十數具矣故一而衍四者一并一則爲五謂之小衍二而衍四者二則八也并二則爲十三而衍四者三則十二也并三則爲十五四而衍四者四則十六也

并四則爲二十合五數十數十五數二十數則爲五十謂之大衍用其揲蓍求卦之策數四十有九衍母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七益以一爲體七七爲用也信手平分而爲左右之二以比倣陰與陽之兩者掛右一策於左手小指无名指間以比倣陰陽與冲氣而三手數此右策以四以比倣春夏秋冬之時大衍之母至四而具大衍之子以四而衍故數策之法每揲以四歸揲四所餘於左手无名指中指兩指間以比倣歸餘之閏月五歲兩置閏月故揲左策又歸其餘於中指食指間而後第二變分二而掛一

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾卦六爻用九之策數六其三十六爲二百一十有六坤卦六爻用六之策數六其二十四爲一百四十有四凡揲蓍第三變九揲得

三十六爲老陽八揲得三十二爲少陰七揲得二十八爲少陽六揲得二十四爲老陰周易主變陽用九不用七陰用六不用八故此章成卦之策數陽以三十六陰以二十四爲數總二百一十有六與百四十有四合爲三百有六十合周一歲之日數每歲以二十四氣計則三百六十五日有餘以十二月朔計則三百五十四日有餘折中之爲三百六十日

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

上下二經六十四卦三百八十四爻之策陽爻之策六千九百一十二陰爻之策四千六百八合爲萬有一千五百二十合萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦

分二掛一揲四歸奇凡四次營度而成揲蓍之一變十又八變而成六畫之卦三變成一爻七十二營成一卦

八卦而小成

九變成三爻得八卦中之一卦

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

又引長而舒展之倍其九變三爻而爲十八變六爻觸動同類而增益之以本卦觸動之卦而一卦可爲六十四卦六十四卦又可爲四千九十六卦天下之人所能爲之事盡在此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯明事物當行之理神妙人之所得所行是故可與應接人事如導飲之爾報獻之酢可與贊助鬼神矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

知變化之流行者其知蓍之變占之神之所爲乎七八九六陰陽二畫之變化象天地陰陽二氣之變化上文大衍至能事畢矣言蓍變之神顯道神德行二句言蓍占之神蓍變蓍占者神之所爲也

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

辭變象占皆聖人之道在易書之中者第八章已言象辭第九章已言變占故此章合四者而並言之易書有聖人之所用以行者四者於此用易言之人尊尚易中彖爻之辭言謂謀議諫誨問辨應對之類用易作事之人尊尚易中蓍策四營之變用易創物以利用

之人尊尚易中所擬物形之肖似用易龜卜蓍筮卬神决疑之人尊尚易中所斷事情可否易不以卜因筮通言

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

是以君子將有作爲也將有出往也求問於此易彖爻之辭而用之發言此三句言以言尚辭者蓍筮受令蓍之命也如響之應聲无

有時與地之或遠或近事物之幽暗深邃因而極知方來之事此三句言以卜筮尚占者非天下之極潔淨爽實謂辭之精其誰能及于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

旣揲右手之策又揲左手之策而得五四爲奇九八爲偶之數如筭術之旣以三數之又以五數之而得所求之數以爲揲蓍之一變每三變之余則去其前二變不用但取其第三變所揲七八九六之數爲陰陽老少以定卦畫如機織之間錯去取而綜提其數通貫其每變之策通三變爲一爻遂成天陽地陰奇偶之畫此言以動尚變者窮極其三變之數極十八變之數爲一卦遂定天下卦名肖似之象此言以制器尚象者非天下之極彼此多少不常之變謂蓍之變其誰能及于此

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

卦象蓍數之易非能思慮也非能作爲也寂然而閒静著枯莖卦陳編同於无情之物一感觸之而因而遂通達天下之事非天下之極神妙不可測言易與蓍之神妙其孰能及于此

夫易聖人之所以極深而研幾也

夫易書聖人之所以窮極理之深邃謂卦之

辭而磨研事之幾微謂蓍之變
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至
唯辭之極深也故能以辭爲[illegible]開通天下之志唯變之研幾也故能以變得象制作完成天下之事唯妙不可測也辭占變象所以能如此皆妙不可測之神爲之故不待急之而自速不待行之而自至謂自然而然非人所能爲

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
上文此言之謂也
右第十章
子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑
此章言蓍卦之功用遂言聖人生蓍畫卦之吉夫卦象蓍數之易何所作爲之書也夫易開發人所未知之事物成就人所欲爲之事物如韜弓之冒上下包裹天下之事物當行之理如此而止之書也是故聖人用此開通天下之志用此立定天下之功業用此決斷天下之疑
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫
是故蓍之性情七七之用圓轉不窮而神一

而周之以六爲七則圓卦之性情八八之體[illegible]正无缺以明智八卦之數不窮八八六十四則方六爻之義變易以進告於人聖人用此蓍卦六爻洗滌其憂世之心而後斂退潛藏其心於深靜周密之地吉凶與民同其不知趨避之憂有蓍之神以知吉凶未至之事有卦之知以藏吉凶已定之理趨吉避凶者民之所患聖人亦爲民而患之故曰同患聖人之心未能忘民之所患則何以能退藏

客哉蓋以其與民同患之心寓其神知於著卦使民問著求卦則自能趨吉避凶而聖人之心不復以此爲患而得以退藏也其誰人能及於此哉古之聰无不聞明无不見睿无不通知无不知神於數則不待言而民自翕如神于武則不待殺而敵自服之人夫蓋謂羲皇

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

是以明于天之道而察于民之事謂取諸天道人事畫卦以示人是起立神妙之物謂著以引導民用教之揲以求卦聖人以此卦此著而能退藏其心如祭祀之齋戒以神妙明顯著卦之德聖人以共神而神著之德以其明而明卦之德其外有所寄托故其中得以退藏

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此下專言著是故著之未分藏其變化如閉戶然謂之靜翕之坤著之既分變化乃出如開戶然謂之動闢之乾一合而閉一分而開謂之揲著之一變左右彼此多少往來左往而來右則左少右多右往而來左則右少左多其數不可拘定謂之相通而不滯三變成畫而著見乃謂之卦之象因象而求其形乃謂之物之器裁制器物用此著所見之象於

民謂之法其象之所爲利民之用出而作外事入而作內事民皆用此著之變占謂之神妙不測闔闢通變者著之圓象器法民咸用之者著之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

此下專言卦是故陰陽奇偶互相更換之易有甚大甚至爲之主宰者謂之太極此太極生一陽畫一陰畫相匹配謂之兩儀兩儀之

上各加一陰一陽爲第二畫謂之四象四象之上又各加一陰一陽爲第三畫謂之八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

八卦之别有六十四而上下不离八卦之體可用占筮以定吉凶吉凶之占使人无疑于趍避生出大事功二而四而八而六十四者卦之方定吉凶生大業者卦之知

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用

立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此下合言以贊蓍卦而歸功於聖人是故示法垂象无大乎天地地之理可法天之文可象天地之外雖亦有可法可象者而无有大于此者變化更易通而不窮无大乎四時朝暮晝夜亦有變通懸垂其象顯著其明无大乎日月列星亦縣象著明已上三句皆廣言之以起下文尊上无大乎富有四海貴爲天子凡在人上者亦皆崇高而莫大于有四海爲天子者將言聖人之利天下而先言此者葢苟无其位則雖有其德亦不能以利天下也具物而致其用立象成器以爲天下便益无大乎生蓍畫卦造道至極之聖人古初以來若鑽燧取火合土範金造字制律曆數醫藥之類何者非備物致用立象成器以利天下之事聖人亦有不自爲而任人爲之者唯

生蓍之備物致用畫卦之立象成器則出于聖人神智之所獨故古之爲天下利者莫大於此聖人也難見之事理加以手探於賾之賾而求其中之隱藏者未至之事理如以鈎垂于水之深而取其下之遠者以決斷天下之吉凶作成天下之勉勉不怠之人无大乎筮之蓍卜之龜其它小術亦可占决惟此爲大耳

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之

天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

是故天生蓍龜之神物聖人法此神物之數用之卜筮蓍一叢百莖具大衍之數者二龜之背文腹文并之亦合大衍五十之數天地陰陽二氣變新化舊聖人倣效此變化以畫卦天懸垂日月星辰之象示人以常度之吉與變動之凶聖人像此垂象以示吉凶之占河水中出龍馬背有旋毛如星點之圖洛水中出神龜背有坼文如字畫之書聖人法此圖書以生蓍畫卦河圖之數奇與偶相爲內外相爲對待洛書之數奇者居四正偶者居四隅聖人則其奇偶以畫卦河圖之數五十五洛書之數四十五合之則爲百一進其五一退其五皆爲五十聖人則其五十之數以用蓍

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此章備陳蓍卦之象辭變占而歸功於作易之聖人用易之君子　奇畫偶畫上各加奇偶而爲四象所以示人以意也綴屬彖辭爻辭於此所以告人以言也决定其占之吉凶所以斷人之疑也　旁註以此節屬下書不盡言章

右第十一章

旁註下文釋大有爻辭歸文言而以下章合上節并前章爲一章盡削子曰字

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也 本義日在此无所屬恐是錯簡

釋大有上九爻辭天之所助者順天者也三乾體助謂應變柔爲順上爻變柔得三之應人之所應者孚信于人者也三人位陰虛而孚信身之所行孚信于人心存乎順天又以尊上在下之賢人也上爻下應三是以居大

有之極盛而自天祐之所以吉而无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

古語云書不盡言言不盡意如此古語之云則聖人之意其不可見乎此句設問此下答問聖人始立卦畫之象以盡與民同患之意設立重卦之名以盡天下事物之情實虛僞

繫彖爻辭於此以盡其言以蓍之變得卦之變而流通之以盡爲天下利者因蓍得卦則一卦可爲六十四卦其辭皆可通用而不拘則其用愈廣而爲天下利者无不盡矣因變得見占以定吉凶則民无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓動此民民以盡神妙不測者

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此下言羲皇畫卦之本古遂言用之之事乾之一陽畫坤之一陰畫其奇偶交互之易之緼耶藏蓄在中如衣之著緼乾一陽畫坤一陰畫成其奇偶相對之列而奇偶交互相易者立乎其中矣謂兩儀而四象而八卦而六十四乾坤毁其列謂有其一无其一則无以見奇偶交互相易之用相易之用不可見則乾一陽畫坤一陰畫或近乎息滅而不生矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故陰陽形見於卦畫而在形見於卦畫之前者謂之一陰一陽流行之道陰陽形於卦畫而在形見於卦畫之後者謂之因卦之肖似以創物利用之器以蓍變之法融會而分割以畫卦謂之變而不常以卦變之法推致而流行之謂之通而不滯用蓍得卦則一卦

可爲六十四而極其卦之變推此以行彼而

无不通矣舉而置此卦畫于天下之民使用

以占而成務定業謂之所作之事所成之業

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 本義重出以起下文

此下言文王周公名卦繫爻之本旨遂言用之之事文王有以見天下深賾之義而擬諸其有狀貌者以之摹倣其卦畫之宜稱是故

謂之卦名皆似之象周公有以見天下之紛擾而觀其彼可通於此者此可通于彼者以行其五典五禮以之繫爻辭于此以斷其吉凶是故謂之變畫爻易之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

究極天下之深隱者在乎文王所名之卦鼓動天下之作爲者在乎周公所繫之辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

融會而分劃此卦此爻在乎蓍變之變而不常推致而流行此卦此爻在乎卦變之通而不滯神妙而明顯此卦此爻在乎用此卦爻之人不言而成全此卦此爻不形於言而心自孚信此卦此爻在其人之心之所得事之所行謂其人德行與卦爻契

右第十二章

周易旁註會通卷之八

明　新安朱　升旁註
　　錢塘姚文蔚會通

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此章承前篇卒章言蓍卦之象辭變占乾兌离震巽坎艮坤之八卦成其乾一兌二离三震四巽五坎六艮七坤八相次之行列文王所立六十四卦肖似之名在卦列中矣羲皇

畫八卦時未有六十四卦之名而已包含於其中因成列之八卦而又加八卦於此八卦上周公所繫三百八十四爻之辭在重卦中矣重卦時未有爻辭

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔二畫互相推而去之蓍數九六之變在相推中矣蓍未揲則未有九六繫辭於此爻而命此爻之占爲吉爲凶人之動而或吉或凶在辭中矣人未動則未有吉凶

吉凶悔吝者生乎動者也

生乎人事之動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

或剛或柔一定之畫者植定其本根者也蓍變之變而不常卦變之通而不滯者趨就所遇之時者也

吉凶者貞勝者也

或吉或凶之占者正主於一勝者也吉勝則无凶凶勝則无吉

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

天地之道正主於一德以示人者也乾以易坤以簡日月之道正主於一時以爲明者也日以晝月以夜天下之人事之動正主夫一而不可以二者也不吉則凶不凶則吉所謂貞勝也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫天之健確然剛徤示人以平易矣夫地之
隤隤然柔順示人以不繁矣
爻也者效此者也象也者像此者也
周公繫辭之爻也者倣效此天地之易簡者
也文王名卦之象也者摹倣此天地之易簡
者也
爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之
情見乎辭
爻之辭卦之象發揮乎易書之內吉與凶之

應著見乎易書之外之人事所成之功業著
見乎蓍之變以蓍之變決疑而勇於趨事聖
人與民同患之情見乎所繫彖爻之辭
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位
曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義
本義曰人之人今本作仁呂氏從古
此章言制器尚象之事天地之大德曰生生
而不已天地生物生人又生合德之聖以居
君師之位爲人物之主而後天地之所生得
以各遂其生聖人之大可貴重者曰君師之
位苟有其德而无其位則亦不能相天地以
遂人物之生故位爲聖人之大寶何以保有
此位曰得衆人之歸向何以蕃育其人曰天
地所生之財物財者天地所生之物以養天
地所生之人順治財物正其名義財者人之
所同欲理財而正辭則取其所當取防制民
爲所不宜爲禁民爲非謂設法令以止其爭
與盜曰義

右第一章　旁註以天地之大德一節屬下章
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則
觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠
取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情
此下言五聖人之制作皆聚人理財之事制
器尚象者也古者太昊包犧氏之君天下也
仰則觀日月星辰之象於天俯則觀山川脉
理之法於地觀鳥獸之文與地之所宜之植

物近取之於人身遠取之於服食器用之[illegible]
以上言洞見兩間自然之物於是始作八卦
以同天地神妙明顯之性情如健順動入麗
陷止說之類以比動植人器萬類之物之意
義
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離
作斜繫絲麻而結之以爲繩而爲取獸之網
取魚之罟以取獸以取魚蓋取之於旁實中
虛兩目相承重離卦之象蓋者疑而不决之

辭聖人非必擧倣此卦以制此器其象相類
耳又此時未有重卦之名借後來所立卦名
言之故不决定其辭
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨
之利以敎天下蓋取諸益
炎帝神農氏起而爲君斲銳木爲耒首揉曲
木爲耜柄耒耨之便益以敎天下耕種蓋取
之於中爻互坤地而巽木上入震木下動之
益卦

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退
各得其所蓋取諸噬嗑
日午爲市召致天下之民聚天下之財貨交
互貿易而退各得其所願所事蓋取之于離
日當天震動於下剛柔交互之噬嗑卦
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神
而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是
以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天
下治蓋取諸乾坤 旁註无是以自天二句

黃帝軒轅氏帝堯陶唐氏帝舜有虞氏起而
爲君流通其窮而當變之事使民勸於趨事
而不怠倦以其神妙而消其變之之迹而使
民便利之上古之時民與禽獸无異有網罟
而得鮮食有耒耜而得粒食又爲市以通其
有无則與禽獸稍異矣然民用之未備者尤
多也風氣漸開不可如朴畧之世當隨時而
制其宜此所謂窮而當變者凡易之道窮極
則改變改變則流通流通則久而无弊言黃

帝堯舜之通其變者易之道也黄帝堯舜垂
上體之衣下體之裳而天下治人立則衣裳
垂垂衣裳者立朝之容也上衣下裳如天尊
地卑所以章其身而示人以上下之禮也禮
達而分定故天下治蓋取諸陽尊而在上陰
卑而在下乾坤之二卦先天圖乾南坤北周
易首乾繼以坤皆乾上而坤下

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 本義致遠句疑衍

刳空木之中爲行水之舟剡薄木之端爲行
舟之楫舟楫之便盖以渡水所阻隔道路不
通蓋取諸巽木在坎水上上五畫中虛象舟
初偶象二楫之渙卦

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

以軛加牛項而使之駕車以銜加馬背而使
之駕車牛可牽引重物馬可行至遠道以便
盖天下蓋取諸下震自坤牛變上兑自乾馬
變下奇象所引重物上偶象前路開通之隨
卦

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

城與郭兩重之門扣鳴警夜木以備姦盜之
人蓋取諸上二偶畫象重門一奇象擊柝于
門內而坤衆安居於內之豫卦

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

截木爲舂粟之杵掘地爲容粟之臼臼杵之
便盖萬民以搗去粟殼而得米如渡水之濟

蓋取諸震木上動艮土下止之小過卦

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

張弦于木爲弓剡銳木端爲箭弧矢之便盖
以畏服天下示有警備而使之畏蓋取諸互
坎中强兩端弱象弓上离中虛兩端實象矢
之睽卦

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

遠古之時謂黃帝以前土中營窟而居而木杪橧巢而處上古之後之世聖人謂黃帝堯舜易穴居野處以外垣四周之宮戶牖之內之室上高其檁今云脊桁下垂其簷以備旁風上雨葢取諸大壯　取象之義未喻

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過

古之藏尸者厚下藉上覆此尸以木薪葬之中於野不近山川不崇土爲墳不植木爲識

居喪之時限无日月多少之數後世聖人易木之以薪以內棺外槨葢取諸大過取象之義亦未喻

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察葢取諸夬

上古結大小之繩以識大小之事爲信約而理後世聖人易結繩之治以刀筆畫木簡爲文字之書刻木畫數而中分之各執其一合以爲信之契百官用之治民萬民用之明事葢取諸畫止於五至六則變之夬卦書與契皆始于一畫積至五而變

右第二章　旁註合下章爲一章

是故易者象也象也者像也

是故卦畫之易者器物之象也象也者象似之義也

彖者材也

文王彖辭六畫之象者論一卦之材質也因上文言象遂及於彖爻

爻也者效天下之動者也

周公爻辭一畫之象也者摹倣天下之人所作爲者也

是故吉凶生而悔吝著也

是故生出吉凶使人趨避而著明悔吝使人警悟也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

此章專言文王彖辭震坎艮一陽爲主之卦

多是陰畫二陰一陽巽离兌一陰爲主之卦
多是陽畫一陰二陽
其故何也陽卦奇陰卦耦
此設問其所以然之迹何也此荅陽卦數奇
一奇二偶合成五數而奇陰卦數偶一偶二
奇合成四數而偶
其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二
君而一民小人之道也
此又設問上問其故是迹之粗此問其德行

是理之精此又荅陽卦一陽爲君而二陰爲
民君子之所行也寡能治衆王必致一陰卦
二陽爲君而一陰爲民小人之所行也民无
二王物不兩大

右第四章

旁註以第五章釋咸九四爻辭等十四
節俱入文言而以第六章乾坤其易之
門四節與此章合爲一章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮
釋咸九四爻辭咸卦象人身四居三陽之中
當心之位上下二陽各有所應所比四則无
心无爲而爲有心有爲之主宰者也故聖人
特於此爻發明心學之要天下之人何所思
索何所計度天下指九四之上下四畫歎其
憧憧往來不知歸宿至止之處天下同其歸
宿指九四爲主宰而異其所行之路上下四
畫憧憧往來一其所致九四而百其所計度上下

四畫天下何思何慮重言以歎之
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉
寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉
往者屈也來者信也屈信相感而利生焉
此下以天運喻之日西沒則月東出月西沒
則日東出往來皆指上下四畫相應日月互
相推去而相代之明生於此日月往來所以
爲明而生於此指九四寒往則暑來暑往則
寒來寒暑互相推去而四時之歲成於此寒

暑往來所以爲歲而成於此指九四日月寒
暑之往者屈而曲也日月寒暑之來者伸而
直也屈伸申言上文往來皆指上下四畫一
屈一伸互相感召而明生歲成之利生於此
往來屈伸所以爲利而生於此指九四
尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義
入神以致用也利用安身以崇德也
此下以物性喻之如尺度之蠖虫之屈其身
以求伸直其身也以一屈感一伸屈即是往

伸即是來皆指上下四畫龍蛇之冬而蟄藏
以存來歲之身也亦以一屈感一伸此下乃
正言人事潔發事理之宜其心入于神妙以
推致於外之用也以內之屈感外之伸順便
事爲之用而安其外之身以增高其心之德
也以外之伸感內之屈
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
過此屈伸相感以上至无心无爲主宰之妙
指九四未有入於此事偶或知之也究極吾
心之神知天地之化乃德之盛也曰神曰化
即所謂過此以往者天地之化吾心之神一
也
易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身
必危既辱且危死期將至妻其可得見耶
釋困六三爻辭石者非所困之處而困於此
必罷民之有過惡而坐諸嘉石者坐嘉石者
未麗於法耻之而已蒺藜者非所據之處而

據於此必過惡加重而寘于叢棘者入圜土
收教之不能改而出圜土者殺既名辱又且
身危由辱而危非能改其過惡者死期將至
妻其可得見耶雖暫還家而妻已離異
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰
隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器
於身待時而動何不利之有動而不括是以出
而有獲語成器而動者也
釋解上六爻辭隼者上變而成禽之飛鳥也

弓矢者互坎爲弓變离爲矢之二器也离爲矢四爲其括上變剛爲其鏃射之者四畫近君之人也君子指四互坎之弓四當其中變离之矢四爲其括是弓在其身矢括在其手待上六之時而矢有鏃而可射何不利之有動而不結礙是以射而有獲此謂待完成其器而動之事也先時弓雖具而矢鏃未成

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校

滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻辭小人不耻心之不仁不畏事之不義不見利不勉於善不懾以威不懲創其惡小威以懲創之謂屨校滅趾而以受大刑爲誡而終身不敢爲惡謂无咎此小人之福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何

校滅耳凶

釋噬嗑上九爻辭末句惡爲罪積爲大惡不可掩故罪不可解

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻辭不敢自安者安其位之道也自懼以爲將亡者保守其存之道也自懼以

爲將亂者常有其治之道也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身之位安而國家可保其存而治　爻辭言失物之亡此傳推言亡國亡家

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻辭及謂及于禍易曰云云言不堪當其所任之重也四下應初而初陰柔故

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻辭知其事於幾微未著之時其神妙乎　君子指六二與在上者交三在二上不過于恭巽而諂與在下者交初在二下不過于和易而瀆其知幾乎幾者如弩機之

動而不顯者吉凶之先已形見者也豫之四以不中不正爲豫之主三比之初應之初與三皆四之黨與也二中正自守非惟不阿附四之權勢雖四之黨與亦不與之深交者杜絕阿附之事於幾微之時也要其終則或爲六二之貞吉或爲初三之凶悔皆以阿附不阿附而判而其吉與凶皆已先見於幾微之時矣君子見幾而起去不待終此一　日易曰介于石不終日貞吉二介於三知三之如石焉安用終日判別其幾而可識矣君子知微茫而知微之必彰著幾動之在先者雖微吉凶之在後者則彰知柔而知柔之有剛初與三爲柔雖柔四爲卦主則剛萬夫之所仰望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻辭庶幾近于道也祇至也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻辭天與地二者氣相交而絪縕不散故動植之物以氣化醇醲而疑男與女二者言人之男女包獸之牝牡鳥之雌雄形相交而構合精實故人與動物以形化孕育而生易曰三人行則有餘而損一人一人行則无對而得其伴言二人相與則其情專致乎一而不二乎他也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民

不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

釋益上九爻辭君子安處巳之身而後感化其民平易巳之心而後告詔其民堅定巳之交結於民者而後責于民君子修此安其身易其心定其交之三事故動語求之道全備也身不安而動民則不與起也心不平則氣不和而懼而以告民則民不答也不交結

其民而責于民則民不助也人不此君之助則傷害此君之事至矣易曰不益此民或擊傷此民莫益之是无交擊是求責于民所謂无交而求立心常速改變勿常如此常如此則凶

右第五章

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

上文言六子之卦此言六子坤而生乾卦坤卦其奇偶相易而成卦之所從出耶乾陽畫也坤陰畫也射禮畫於地以置足者亦謂之物陰陽交互相合其德而震坎艮巽離兌一剛二柔一柔二剛有畫之體謂以之爲體撰天地之所爲指天地水火雷風山澤之象以通天地神妙明顯之性情指健順動入陷麗止說之德上文指第四章

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

此又言六十四卦自八卦而生其稱重卦之名也不一而不過於八卦於歎聲稽考重卦兩體與八卦所象相類而立名其衰世之意耶遭過衰世憂患危懼是以推考如此其精微

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

此下皆言文王之彖辭夫卦象之易明於巳定之理而詳於方來之事而以天道而妙人

事之顯以人事本之天道以人事而發天道
之幽以天道用之人事發明名卦之意而卦
之象當其卦名分別陰陽之畫主定其占辭
以上數者文王斷以彖辭則數者皆全矣
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言
曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得
之報
其彖首所稱卦名也其義狹而專如上雲下
雷則名爲屯上山下泉則名爲蒙之類只就

本卦二體之象而生名其彖中所取象類其
義汎而廣如虎尾豚魚飛鳥小狐盥薦二簋
羸豶匕鬯之類其旨遠意不淺近其辭文不
質直其言雖一偏而不該偏而如居中而四
外皆通其事雖縱而不拘而晦而不顯因人
之疑貳而筮以濟民之所行以明示失而凶
得而吉之報應
右第六章
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

此章三陳九卦以明處憂患之道易之興起
也其於近古商周之際乎作易之人其有計
慮畏難乎羲皇六畫之卦有畫而未有名卦
名卦辭皆前所未有文王作之故不曰述而
曰作於其名卦而知其有憂患
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒
德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨
也井德之地也巽德之制也
初陳九卦之名取其字義履者踐行之義基

者積累之所始如築土下址者也謙者恭讓
之義柄所執持者也復者反復之義反求諸
巳如木反本歸根者也恒者常久之義固固
守而不變者也損者減損之義修修除其私
欲者也益者增益之義裕充長其善端者也
困者阨窮之義辨心識開明者也井者不動
而及物之義地靜而成物功博如地者也巽
者巽順下人之義制自裁斷者也
履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不

厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

再陳九卦取其卦義蓋釋卦之上下兩體皆以相反成文如書之九德兌下乾上之履卦兌說與物无乖而乾健行必造極艮下坤上之謙卦艮山下於坤而尊坤於上而艮不失其爲高自然光顯震下坤上之復卦震一陽在下爲小而坤三陰皆順于外一陽不雜乎衆陰之物巽下震上之恒卦下之震動方雜

而上之巽入不厭足兌下艮上之損卦先損下而難而後益上而易震下巽上之益卦下益而增長充裕而上損而不施張坎下兌上之困卦澤涸于上而窮而水流于下而通巽下坎上之井卦巽二陽之水下居井中而坎一陽之水汲上而及物巽上巽下之巽卦二陽顯揚于上而欲退避以入于下

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

三陳九卦於卦名一字之中包含上文所說卦體二義履用以和其所行而无乖忤謙用以制爲恭敬退讓之儀則復用以自求於身而知其得失不責于人恒用以終始不二其德損用遠去其不善之害益用增長其善之利困用開通心識而寡其阨難之怨井用明別惠澤及人之義而不專其利巽用運動其應物之時中如游移前却以稱輕重之權

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此章言卦變遂言聖人以易爲教之事易之爲書也不可離去謂利於民用爲道也數數變而不定卦畫之更變動移不定在一處而周徧流行卦六畫之虚位其在下位者或升而上在上位者或降而下无常處以其剛柔二畫互相換易也不可執之以爲典要謂常

而不可易者唯其變畫所徃何位

其出入以度外內使知懼

然而變畫或上而出外或下而入內以其界限如尺度六子泰否所變者二體之畫互相易八辟卦所變者一體之卦自相易六子八辟所變各二卦泰否所變各九卦皆有定度人之出而在外入而在內聖人使之知所畏懼人事之動亦當如卦畫之變之有度

又明於憂患與故无有師保如臨父母

又明於聖人與民同憂患之心與民用之事故雖无有教誨之師保惠之保如臨莅之以父母之尊謂有事而占之敬畏

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

初率循其彖爻辭而度其所向固已有典籍中之常法上言卦畫之變其道變而不常此言彖爻之辭其道常而不變然若果非用易之人易道不空行易道待其人而後行

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

此章專言六爻易之爲書也推本卦義之始要截卦義之終要如要於路之要謂遮截其歸宿之處以爲卦之體質也此言文王所以繫彖辭者爻統於彖故先言彖六位之陰陽互相交錯唯初二三四五上之時陽奇陰偶二畫之物也此言周公所以繫爻辭者

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此下言初上二爻其初爻事微而難知其上爻事彰而易知初如木下之本根難見上如木上之枝葉易見初爻之辭比擬而言之謂猶有商度卒竟成完而言之者上爻之辭

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此言中四爻若夫互雜而取其畫謂上取此畫爲上卦下又取此畫爲下卦又自撰成兩

卦之德辨中與當位之是與不中不當位之

非則非其卦中二三四五四爻猶有未盡

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此總六爻言噫歎聲亦要截陰陽之消息事情之得失則六爻之義坐可知矣智者能見事於未形但觀其彖辭則所思得十分之五六矣不待觀各爻之義

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼

近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此下又言中四爻二與四俱陰位若皆以柔居之則同其功效而異其遠於五近於五之位故二與四其善不同善猶云好處二多美名四多恐懼多者謂不盡然而若此者衆四多懼者以其逼近五之尊位也此二字釋四多懼此下四句釋二多譽柔之爲道不利遠者謂柔不能自立二遠於五則疑於无依然而二要歸无咎以其用柔而居下卦之中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三陽位與五陽位若皆以剛居之則同其功效而異其五爲天子三爲諸侯之位故三多凶五多功三多凶者以其貴賤之比並而有品級也此五字釋三多凶謂賤者不與貴者同不宜以剛居剛此下二句釋五多功五柔則危五剛則堪其任而有功耶

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此章亦言六爻易之爲書也廣博盛大纖悉具備有天之理流行於此謂三畫之上畫有人之理流行於此謂三畫之中畫有地之理流行於此謂三畫之下畫重天地人三者之材而各兩其一一手持二秉曰兼三畫之卦

象三才三才各一而已一而不兩則獨而无對天獨陽而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼而兩之則天地人各有陰陽全而不偏故重三畫爲六畫六者非他也三才之理之流行也初爲地之陽二爲地之陰三爲人之陽四爲人之陰五爲天之陽上爲天之陰

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

理之流行於六畫有更變移動三畫之卦重爲六畫唯初爲地道上爲天道不改移中四畫皆有改移二人也而爲地三天也而爲人四地也而爲人五人也而爲天故名其六位陰陽交錯相間者爲爻三畫之卦不曰爻者无陰陽相間也各爻之畫有比並而不同者故名其奇畫爲陽物偶畫爲陰物二物互相雜處於六位中故名爲交錯之文陰陽純而不雜則不文文或不當其位謂陽物居陰位陰物居陽位故或吉或凶生於此當位者多吉不當位者多凶

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章通言卦爻辭之旨易之興起也當紂囚文王於羑里時文王作易是故其繫易之辭

危懼而不敢安大凡人之處事危者可致平安曰使者理有必至若或使之忽而自以爲平易者可致傾覆其作易之道甚大百事无所遺棄欲人危懼以終事始事每事自始至終以危懼之心處之其要歸欲人无咎此之謂文王所作之易道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

夫天之健天下之至健也德行常平易以知險陷之處无心可以照有心夫地之順天下之至順也德行常不繁以知阻礙之處无爲可以御有爲

能説諸心能研諸矦之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者 本義侯之二字衍

用易之人能以此易簡之德行玩味之於心以此易簡之德行研磨之於臨事之思慮可以决斷天下之吉凶作成天下之勉勉不怠之人

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

是故以易之道變善化惡言語動作則美利之事有先兆所謂有開必先或有所象之事則知器之形而可以制器或有所占之事知方來之吉凶

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設立其位于上下聖人完成天地之所不能者而能之天地能有此道而不能使人由之聖人作易以教人由此道凡人有事與人謀之又問之於筮而與鬼神謀則雖常人亦可與及于聖人之能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

六十四卦上下二體之八卦以卦畫剛柔之象示人爻辭彖辭以卦與爻之情諭人卦畫之剛與柔互雜而居六位而吉凶可見矣此句言八卦以象告、

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此下言爻彖以情言卦畫之更變移動彖辭以其所利者言卦體本以變動而成故彖辭專言其變動之利如柔來文剛之類雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利葢因變而成卦則以成卦者爲利爻辭之占或吉或凶以逐爻之情而遷移異于本彖據逐爻之情

而處事則吉凶皆異于本彖故有在彖爲吉爻而在本爻則爲凶者此下皆言吉凶以情遷之事是故爻之愛惡相攻謂兩相愛兩相惡而辭之吉凶生出爻之遠之應近之比相取謂遠取遠近取近而辭之悔吝生出不相取則悔吝爻之情實詐僞相感謂情感情僞感僞而辭之利无攸利不利生出凡易之情拓比近而不相得謂惡相攻僞相感近不相取則辭曰凶或害之悔且吝　以六爻吉凶悔吝利害之三辭分其出於相攻相取相感之三情而總屬于相近之一情四相者爻之情也繫辭之法必各象其爻之情故觀其辭則可以知其情利害者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近情僞姑就淺深分之若錯而總之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡故總以相近一條明之不相得謂惡相攻僞相感近不相取則愛相攻情相感近相取者爲相得矣不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知也然此據近之比爻言若遠之應爻及卦之主爻皆當相得皆當以此推之但居之近者其吉凶最多故聖人槩以近者明之耳

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

上文言易之辭皆由情而生故此以人之辭亦由情而生譬之將欲背叛之人其言辭慙作中心疑之人其辭不敢執一如木枝之開岐良善人之辭簡少其人靜重深厚急暴輕動人之辭多誣毀善人之人其辭浮游不定失其操守之人其辭卑屈不伸此篇爲繫辭作傳故歸重于辭

右第十二章

周易旁註會通卷之八終

周易旁註會通卷之九

明 新安朱 升旁註
錢塘姚文蔚會通

說卦傳

備說卦位卦德卦象自昔所傳夫子述以爲傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

此及下章言聖人作易大意　默助於造化神妙明顯之道而生出揲蓍之法

參天兩地而倚數

參其天之奇數爲三兩其地之偶數爲二每變掛扐得五得四爲奇皆三之得九得八爲偶皆兩之而倚立積成九八七六之數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

觀揲蓍之三變於老少之陰陽而立成卦畫揲蓍三變得九爲老陽七爲少陽皆爲奇畫得六爲老陰八爲少陰皆爲偶畫發動揮揚

於奇畫之剛偶畫之柔之變不變而生出所用之爻辭以占不乖不逆於所當行之道所得之德而不亂於處事之宜謂爻辭之占其所行之利於民者研窮事之理究盡人之性以極至於天道之賦予所知之明于天者

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此章言卦畫昔者聖人之作易也將以順人所得以生之性天道賦予之命之理是以對峙在天流行爲氣之理曰陰與陽上畫爲氣之陰五畫爲氣之陽對峙在地流行爲質之理曰柔與剛二畫爲質之柔初畫爲質之剛對峙在人流行爲德之理曰仁與義三畫爲德之仁四畫爲德之義此理流行於三才之間在天爲氣之陰陽在地爲質之柔剛在人爲德之仁義聖人各以兩畫對峙而耆之重天地人三者之材而各兩其一故易六畫而成卦象天地人之各有兩而爲六分二四上之三位爲陰分初三五之三位爲陽此陰陽以卦之六位言位无質故以陰陽名之非上文天道之陰陽更迭而用柔畫剛畫此柔剛以卦畫言畫有質故以柔剛名之非上文地道之柔剛故易六位而成錯雜爲文之片段位之陰陽相間則分布一定畫之柔剛迭用以居于六位之中而不定故六位之中或用

柔畫居之或用剛畫居之錯雜而成文章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此章言伏羲先天二圖乾之象天坤之象地一南一北定上下之位艮之象山兌之象澤一西北根著於地通地之氣一東南連接於天通天之氣震之象雷巽之象風一東北從

地而起一西南自天而行互相衝擊坎之象水离之象火一東一西本相害之物而不相侵克以上言八卦定位圓圖八卦互相錯雜而爲六十四 未句宜屬下

數往者順知來者逆是故易逆數也

凡循其數而數其已往之事循其舊跡而順凡推測以求知其方來之事迎之於未形而逆此所以易卦之畫自下而上皆推測而迎之於未來者所以爲知來者逆之數也圓圖

自乾一至震四自巽五至坤八皆自南而北自上而下爲順方圖自乾一之八卦至坤八之八卦皆自北而南自下而上爲逆易逆數者謂畫卦自下而上也蓋六十四卦圓圖卽八卦定位圖而重之者也故此一節尊以發明內之方圖蓋圓于外而順者天地之運而行而方于內而逆者天地之交而生者也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此下又專言方圖從中起之造化震之雷以鼓動此物之體而胎萌巽之風以吹散此物而萬殊二者生物坎之雨以潤此物而物滋离之日以煖此物而舒長二者長物艮之止以止定此物而物成兌之說以悅澤此物而物遂二者收物乾以居上臨下而君此物使有所宗坤以居下括終而藏此物使有所息二者藏物

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此章言文王後天八卦之位主宰萬物者生出萬物於東方之震畢達萬物於東南之巽使萬物互相著見南方之離致極養物之役使於西南之坤說澤萬物於西方之兌言語辭一陽將盡與陰鬭敵於西北之乾休息萬物之勞動於北方之坎終始完全萬物於東

北之艮言語辭

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治葢取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此下申釋上文萬類之物生出乎震震東方也於時爲春畢達乎巽巽東南也於時爲春夏之交齊也者言萬物之新鮮而畢達也離也者明也萬物皆互相著見南方之卦也於時爲夏聖人南向而聽受天下之事面南方之明而理天下葢取之于此萬物相見之離卦方位也坤也者地也萬物皆既長而致其養於此於時爲夏秋之交故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所得遂而悅也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也於時爲秋冬之交言盛陰與垂盡之陽互相鬬敵也日月之蝕曰薄前章雷風對位相衝擊猶望之日薄月此言陰陽同處而相鬬敵猶朔之月薄日坎者水也正北方之卦也於時爲冬休息勞動卦也萬物之所歸藏也故曰勞乎坎艮東北之卦也於時爲冬春之交萬物之所成今年之終而年來之始也故曰成言乎艮

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此承上章文王卦位之後言諸卦之功用主宰之神也者不迹於萬物而爲名稱者也歷言六卦而不言乾坤唯言神者乾坤主宰萬

物之帝行乎六子之中即所謂神也鼓動萬物者謂發萌啓蟄莫力而速於震之雷披拂萬物者吹拂長養莫方而速於巽之風乾燥萬物者炎赫暴炙莫熯乎火説萬物者精實肥滑莫説乎兑之澤浸灌萬物者滋液歸根莫潤乎坎之水終萬物始萬物者莫盛乎艮艮不言山終始萬物之事非山所能盡故坎在北离在南水自下火自上而不相及震雷位東巽位東南連接協助聲勢相同而不相

反逆艮山位東北兑澤位正西各通其氣以蕃毓容蓄其動植之物然後能變新化舊畫完成萬類之物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兑説也

此章言八卦之德即所謂通神明之德者下數章以類萬物之情者言乾純剛而健坤純柔而順震一陽動於二陰下巽一陰入于二陽下坎一陽陷于二陰中離一陰麗於二陽中艮一陽止于上兑一陰見而説于上

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兑爲羊

此以動類之物擬八卦乾爲健而行不息之馬坤爲順而勝重載之牛震爲動於地下與雷同象之龍巽爲感風而鳴之雞坎爲外汙濁而中剛躁之豕離爲外文明而中柔怯之

雉艮爲外剛能止物而內柔媚之狗兑爲外柔悦草而內剛狠之羊

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兑爲口

此以人身之八體擬八卦乾爲至剛至實而在上之首坤爲至柔至虛而容物之腹震爲動於在下之足巽爲動於在上之手股當作手手舞巽風象足蹈震雷象坎爲收聲於內

之耳離爲散明於外之目艮爲象山之鼻手當作鼻鼻在人面肖山口在人面肖澤兌爲象澤之口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以人家之八屬擬八卦乾萬物資始之天也故稱乎父子之氣始之父坤萬物資生之地也故稱乎母子之形生之母一陽在下之震坤初求取乾之初畫得之故謂之長男一陰在下之巽乾初求取坤之初畫得之故謂之長女一陽在中之坎坤再求取乾之中畫得之故謂之中男一陰在中之离乾再求取坤之中畫得之故謂之中女一陽在上之艮坤三求取乾之上畫得之故謂之少男一陰在上之兌乾三求取坤之上畫得之故謂之少女一索再索三索之說初畫卦時無此意已畫後玩之有此象耳

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此下合八卦所象諸類言之天者乾之本象羲皇畫三奇象天氣之无涯爲圜天之體圜爲君居上而覆下爲父見上章爲玉其德粹

爲金堅剛爲寒位西北爲氷寒之凝爲大赤赤者盛陽之色坎中陽爲赤乾純陽故爲大赤爲良馬良爲純陽健之最善者爲老馬老謂老陽健之最久者爲多骨少肉之瘠馬健之最堅强者爲鋸牙食虎豹之駁馬健之最威猛者爲此四者之馬以見純陽無陰異於震坎陰陽相雜之馬爲木上之果實木上之果以實承實若艮爲果蓏則下有柔者存焉

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子

爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

坤爲地地者坤之本象羲皇畫三偶象地形之厚積爲母見上章爲布旁有邊幅而中平廣爲釜容物熟物以養物爲吝縮儉嗇三畫皆虛故歛縮爲均造瓦之鈞載土以成器物爲子母牛見其順而蓄育爲大車三畫虛所容載者多也坎惟二畫虛故爲輿而不大爲文奇畫之連者質偶畫之分者文爲民衆純偶數多如民之衆爲柄未喻黑極陰之色

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

羲皇畫三以象雷二陰包於外一陽動於内也爲龍見上章爲天玄地黄之色乾坤始變成震故兼有天地之色爲草木之華旉又作敷與華同下連者花蔕上分者花出爲大[illegible]一奇動於内而二偶開通前无壅塞[illegible]見上章爲决裂躁動陽生於下而上進以決陰躁者陽之動爲深青色美竹蒼竹之筠爲萑荻蘆葦竹與萑葦皆下本實上幹虛其於馬也爲善鳴上畫偶開口出聲爲馵白之足者下畫陽色爲超起之足者下畫陽之健爲旋毛中虛如射者之的在額上畫虛其於諸穀之類也爲萌芽自下發反首向上而生者陽在下其窮極爲健中上二畫變則爲乾爲蕃盛鮮美之春草草下一根而葉分開於上

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

羲皇畫巽木以象風一陰在内二陽旋繞於其外也象傳乃稱木爲繩直以柔正剛爲工以繩直木之工爲白白者陽色外陽多故白色見於外爲長爲高陽長陰短陽高陰卑中陽積而達於上故長而高爲進退爲不果敢於進前二陽欲進後一陰欲退將進又退象

不敢於進者爲臭二陽外達其於人也爲少
髮上陽盛也陰血盛則髮多爲廣顙上陽盛
也陰體勝者額狹爲多白少黑之眼上陽盛
也眼白爲陽黑爲陰爲近利陽在内爲義陰
在内故曰近利市物而得利三倍猶詩言賈
三倍其窮極爲勁躁卦三畫皆變則爲震
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人
也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬
也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿

也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心
羲皇畫☵以象水上下二陰象土之凹中陽
象水之流于凹中爲水流注之溝水流注海
之瀆爲潛流地中之水爲矯曲使直揉直使
曲之具爲弓輪中開象弣上下二柔象簫弣
中奇象軸上下二偶象輻牙其於人也爲加
憂陷于險中爲心病中實者心爲三陰所揜
爲耳痛耳見前此加痛字爲血卦离火在人
身爲氣坎水爲血爲赤得乾中畫之陽與离
同色其于馬也爲美脊脊者外體之中坎陽
在中故美爲急心心者内臟之中坎陽在中
故心急爲低首前畫柔故首不昂爲薄蹄下
畫柔故蹄不厚爲曳險路小車艱於前進若
或曳其後者其于輿也爲有過而致災害坤
輿爲平地載物之大車坎輿爲險路人乘之
小車爲通一陽貫乎二陰中爲月月者天之
水二陰象上下之匡郭一陽象中之明爲盜
隱伏而潛通于中其于木也爲堅多心中剛

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於
人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜
其於木也爲科上槁
羲皇畫離以象火上下二陽火之明中陰火
所附麗之物日者天之火中陰象日之暗虛
上下二陽象外明中下二畫震之雷上一陽
霹靂掣光見乎外者爲中女見上章爲甲胄
上剛象胄下剛象甲中柔者被甲胄之人爲
戈兵上剛象其刃下剛象其鐏鐏中柔者其

秘大腹中虛爲乾卦坎水爲濕離火爲乾下五物二剛象其前後上下之介中柔象其肉其于木也爲下實中空之科偃夾乾枯之木木生則柔脆槁夾則堅

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

羲皇畫☶以象山下二陰地也上一陽隆起而在地上之山爲小路震大塗之反體山上

成蹊者艮剛在坤土上象山頂高處之小石坎剛在坤土中則象平地土中之大石爲門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛象之爲果木實蓏草實上一剛木實下二柔草實爲閽寺外一剛閽人无足禦止於外內二柔寺人无陽給使於內爲手指爲狗見上章爲鼠爲黔喙之屬二象皆謂前剛黔當作鈐山獸能食生物齒牙堅利如鈐鈐者木堅多節剛在外

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

羲皇畫兌以象澤澤之大者瀉下際於天下二陽天也上一陰虛缺而在天上之澤少女見上章爲巫少女以口媚說降陽神爲口舌爲毀折前畫缺爲附決一柔附於外內二剛將決去之剛鹵質剛之鹹地東方之斥在濕地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也上一陰鹵也爲妾兌者巽之反體長女爲人

妻少女從之而爲娣爲羊見上章

右第十一章

序卦傳

周易次序六十四卦孔子傳述其意爲傳

羲皇六十四卦之序始乾終坤乃生卦自然之序後世之易各因羲皇之卦而次序不同如連山首艮歸藏首坤其六十四卦之序不可復知始乾坤終既濟未濟者周易之卦序也蓋文王既立卦名之後

第之如此夫子此傳發明卦名相次之義
而已其實上下經之卦所以分與其所以
序皆取諸卦畫之象不徒以其名而已也

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

有天地然後萬物生焉天地謂乾坤二卦盈天地之閒者唯萬物故承此乾坤以屯此言屯所以次乾坤屯者盈也室塞填滿之意屯者物之始生也始生艱難未能暢達物生必穉小蒙昧故承此屯以蒙此言蒙所以次屯下文放此蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食所以潤益於物雲上於天有蒸潤之象飲食必有爭辨之訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所親輔故受之以比柳子厚謂生人之初與萬物俱生不能搏噬且无毛羽必將假物以爲用假物者必爭爭而不已必就其能斷曲直者而聽命焉以安其衆此屯蒙需訟師比六卦之序之意比者比也比必有所畜聚故受之以小畜物畜然後有禮物聚則有大小之別高下之等美

惡之分禮之所由生也故受之以履人之所踐履者禮也履得其所而舒泰然後安故受之以泰

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大

然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

泰者通也物不可以終通通之極必隔絶不通故受之以否物不可以終否世之否與人同力乃能濟故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫安和悅樂故受之以豫豫必有隨豫悅之道物之所隨故受之以隨以豫說隨人者必有事故受之以蠱蠱者有事也有所事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合謂有來合之志故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已不執贄不可以成賓主之合不受幣不可以成男女之合故受之以賁賁者飾也致飾然後亨百嘉聚會則盡矣華美極至故受之以剝剝者剝落也物不可以終盡剝窮上反下陽極于上復生于下故受之以復復反于道復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜无妄則實故可畜聚故受之以大畜物畜然後可養无養

則不能存息故受之以頤需當物生之初其養如兒之乳苗之溉頤當畜聚之盎萬物交致其養頤者養也不養則不可動凡物養而後成成則能動動則有過故受之以大過物不可以終過過極則必陷故受之以坎坎者陷也陷必有所麗陷於險難中則必有所麗麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有

女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以

艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦夫婦謂咸卦有夫婦然後有父子此言咸所以爲下經之首天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸恒有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也一與之齊終身不改故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

遯者陰長而陽遯大壯陽之盛而進也物不可以終壯物无壯而止之理既盛壯則必進故受之以晉晉者進也進必有所傷謂進而不已者故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反求于内故受之以家人家道窮必睽乖離散故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難難極必散故受之以解解者緩也緩縱必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不

已必決潰故受之以夬夬者決也物之決判必有所遇合故受之以姤姤者遇也物相遇而後成群聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升積聚而益高大故受之以升升而不已必困自下升上者以力進故不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井物之在下者井也井之爲物存之則穢敗易之則清潔井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎鼎之爲用變腥爲熟易堅爲柔

火不可同處能使相合爲用是能革物故受之以鼎家之主乎器物之人莫若傳國家繼位號之長子故受之以震震者動也物不可以終動動靜相須當有以止此動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也以序而進進必有所歸晉之進進而明明之極必至于无進故有所傷漸之義不急于進其進以漸故得其所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

臨以所臨之二陽爲大豐以卦之名爲大極大者必失其居故受之以旅旅者衆處之外旅而无所容故受之以巽巽順以取容巽者入也入而後說之物相入則相悅故受之以兊兊者說也說而後散之人之氣憂則結聚悅則舒散故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節止其离節而信之上信守此節下信從此節故受之以中孚居有其信者必行之自負其信而恃其信必果于

果于行則過故受之以小過有過物者於人之才智者必可濟事大過[illegible][illegible]越常理故至于陷小過則或可濟事故有濟无[illegible]故受之以既濟物不可窮也既濟矣則止於此故受之以未濟終六十四卦焉

右下篇

雜卦傳

以反對之偶明卦主之爻而雜[illegible]周易之卦序以爲此傳

乾剛坤柔比樂師憂

乾主上爻純剛坤主上爻純柔剛柔之畫自初起至上而極然後見乾爲純剛坤爲純柔比五居上爲顯比之主而樂師二居下爲行師之主而憂

臨觀之義或與或求

上四陰與下二陽之進臨主二下四陰求上二陽而觀之觀主四

屯見而不失其居蒙雜而著

屯五見於上卦而爲主下一陽雖主陰中而屯五爲主蒙二雜於下卦而爲主上一陽上於陰外而光明

震起也艮止也損益盛衰之始也

震四起而在上卦之下艮上止而在上卦之上泰三往上爲損泰變而損衰之始否四來初爲益否變而益盛之始

大畜時也无妄災也

大畜以大壯之四往上爲主而得其時无妄以遯之二來初爲主九不處三而三受失牛之災

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃以觀之四往上爲主而同類之三陰聚于下升以臨之三來初爲主而同類之三陰升于上升上爲往降下爲來謙一陽居下卦之上爲主而不自尊大豫一陽居上卦之下爲主志滿自肆

噬嗑食也賁无色也

噬嗑否初往五爲主否五遂得來初成[illegible]

能食賁以本自泰變上下皆純卦无間雜之
色賁以泰上來二文剛而爲主泰二遂得徃
上文柔而賁其无色之質
兌見而巽伏也
兌上一陰見於二陰上巽四一陰伏於二陽
下
隨无故也蠱則飭也
隨初爲主聽二陰自隨而无所事蠱初爲主

承乾父體壞有所整治
剥爛也復反也
剥五消陽將盡陽剛壞爛復初當純坤之後
一陽來反
晉晝也明夷誅也
晉五离日當天而晝明夷二离日入地明傷
誅卽責傷之意
井通而困相遇也
井五自初升五坎水上通將出井口困二自
上降二與二陰相遇而揜其前後
咸速也恒久也
咸三不上感正應而下感近比欲速感恒初
柔巽處卑妻道之可久者
渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内
也否泰反其類也
渙二坎水在巽風下爲風所散節五坎水在
兌澤上爲澤所止解二坎陷在内震出于外
而解緩蹇五坎險在外艮止于内而艱難睽

五在外爲主家人二在内爲主否泰句以卦
主求之未喻其義
大壯則止遯則退也
大壯欲四之止慮後陽恃其壯遯欲二之退
慮前陽不及遯
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過
過也中孚信也豐多故也親寡旅也
大有五以一陰有五陽所有衆同人二以中
正同五中正則情親革二离火在兌澤下

閭焦釜之火去其澤水之故鼎五离火在巽木上燧改一新傳之火取其大火之新小過四主爲五所過中孚四主爲五所信豐二爲主與四相得初亦往尚三亦來孚多是其故舊隨无故謂事故革去故謂故舊此乃親故之故旅五爲主于外與三相易而情不相得相親者少

離上而坎下也

離五爲主火炎上故上征而折上之首坎五

爲主水潤下故下比而納四之約

小畜寡也履不處也

小畜一陰藏於五陽之間所畜者少履三一陰行于二陽之上不安於留

需不進也訟不親也

需五爲主下三陽待於内而不上進訟二爲主上三陽違行於外而不下親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡後從旁註

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過上爲主而下慮三如首之顛頤上爲主而下養五三得養下之正既濟二爲主以陰居陰得其定位而上下爻位皆定未濟二爲

主以陽居陰失其正位而同類二陽皆失位而窮歸妹三爲妹女之少者既歸則女之事終漸四之女將嫁待三之卦主親迎而後行姤遇也初始生之柔遇上五剛也夬決也五以五剛決去上之柔陽剛君子之道息而將極陰柔小人之道消將盡而憂也

周易旁註會通卷之九 終

周易旁注會通十四卷 浙江吳玉墀家藏本

明姚文蔚撰文蔚字養斧錢塘人萬歷壬辰進士官至南京太僕寺少卿初休寧朱升作周易旁註用王弼本後程應明更定從朱子本文蔚以經傳相離不便誦習且旁注細字難讀於是改爲此本於原文一無增損但易旁注爲直下又仍取十二篇舊文列之於前以其可以通今題曰會通蓋專爲誦俗而設也